敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

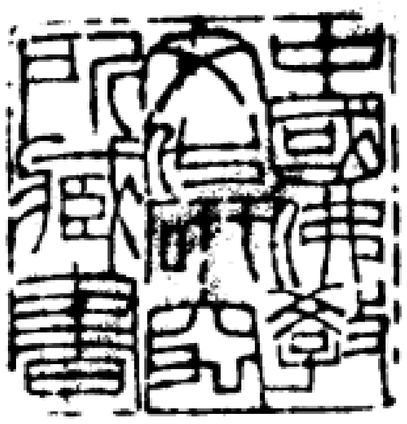
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 131 册

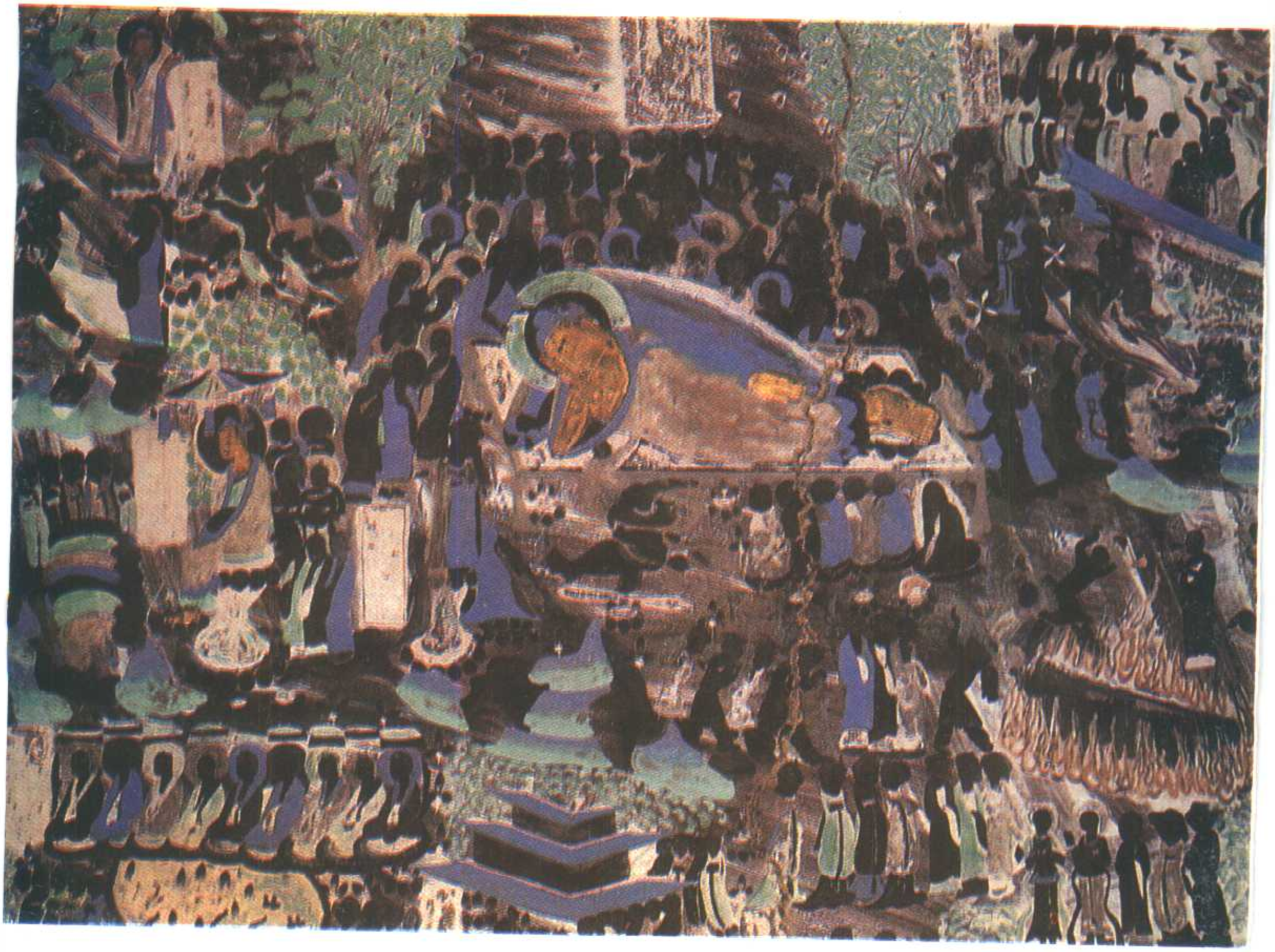
伯 3799 ～ 3913 號

新文豐出版公司印行



美 2023 號

美 2024 號

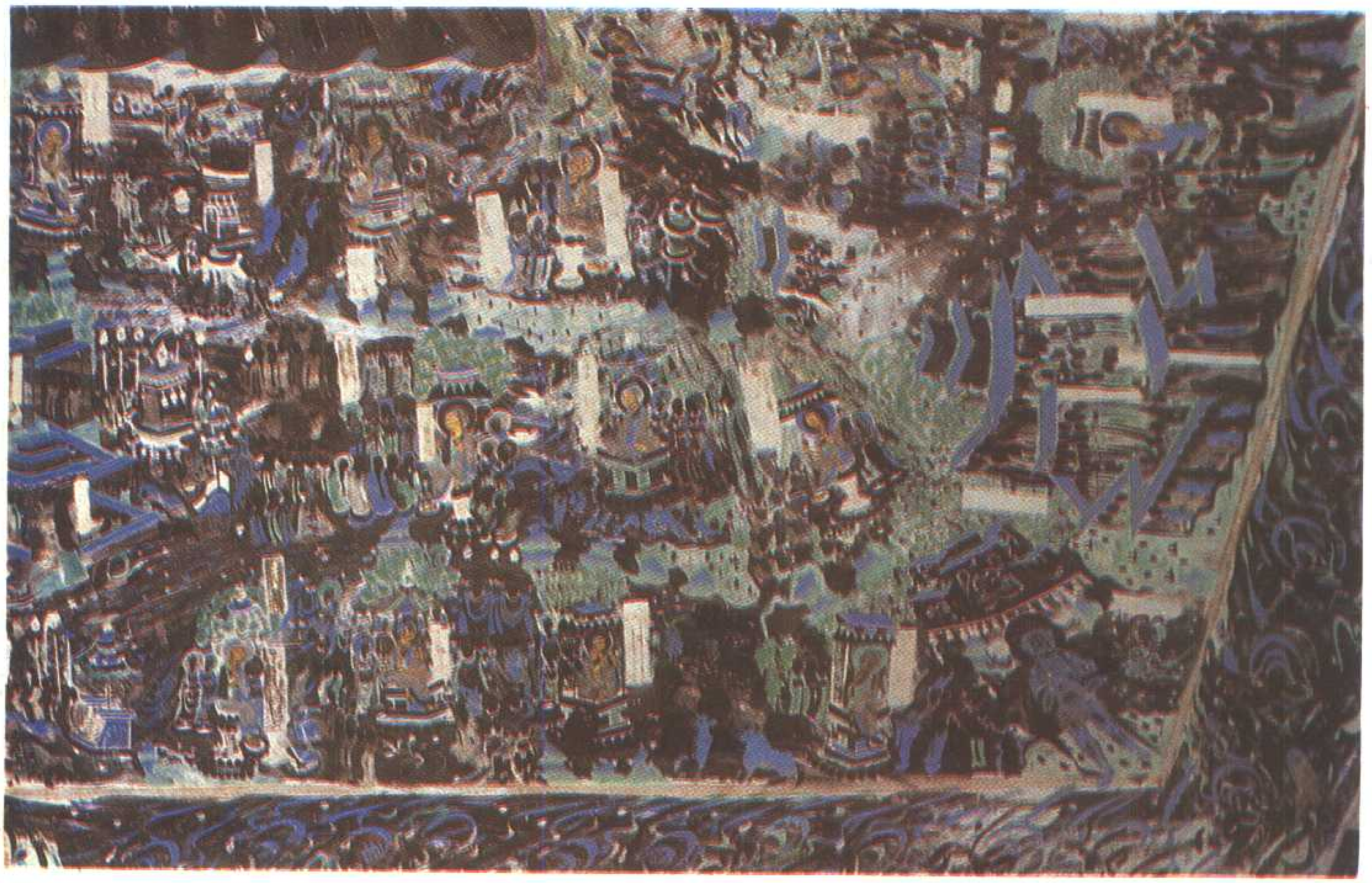


美 2025 號

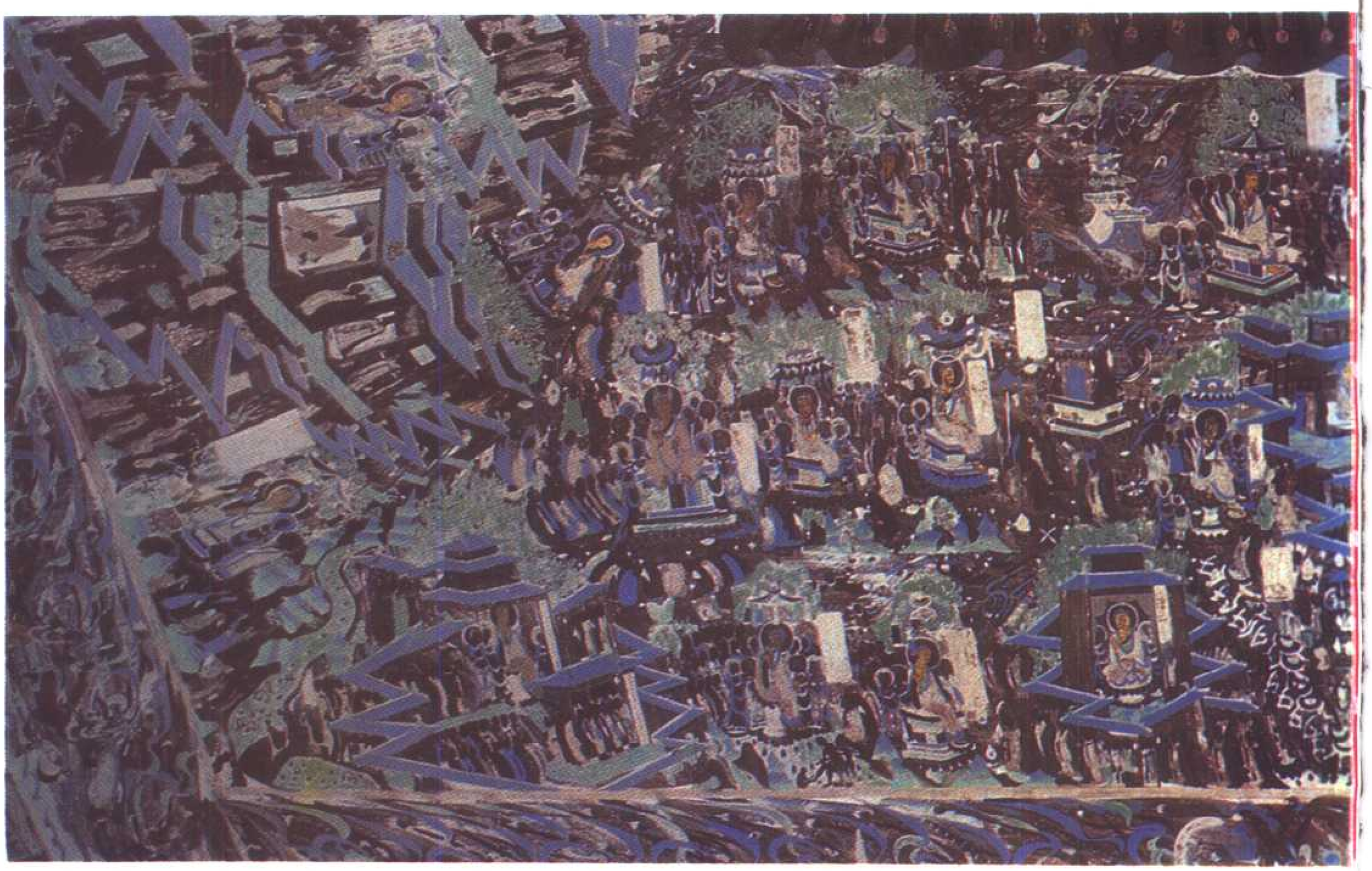
美 2026 號

◀美 2027 號

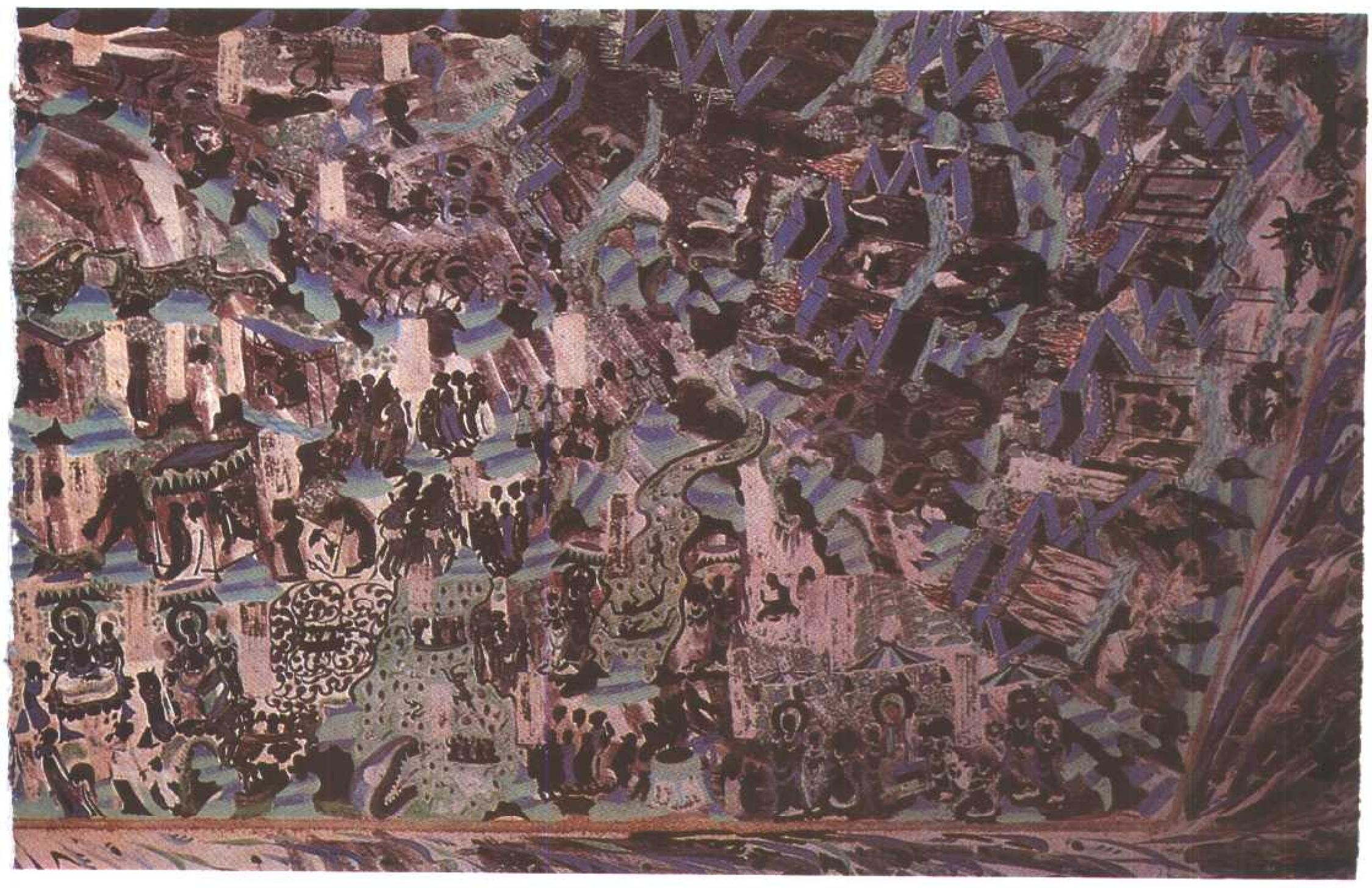
美 2028 號



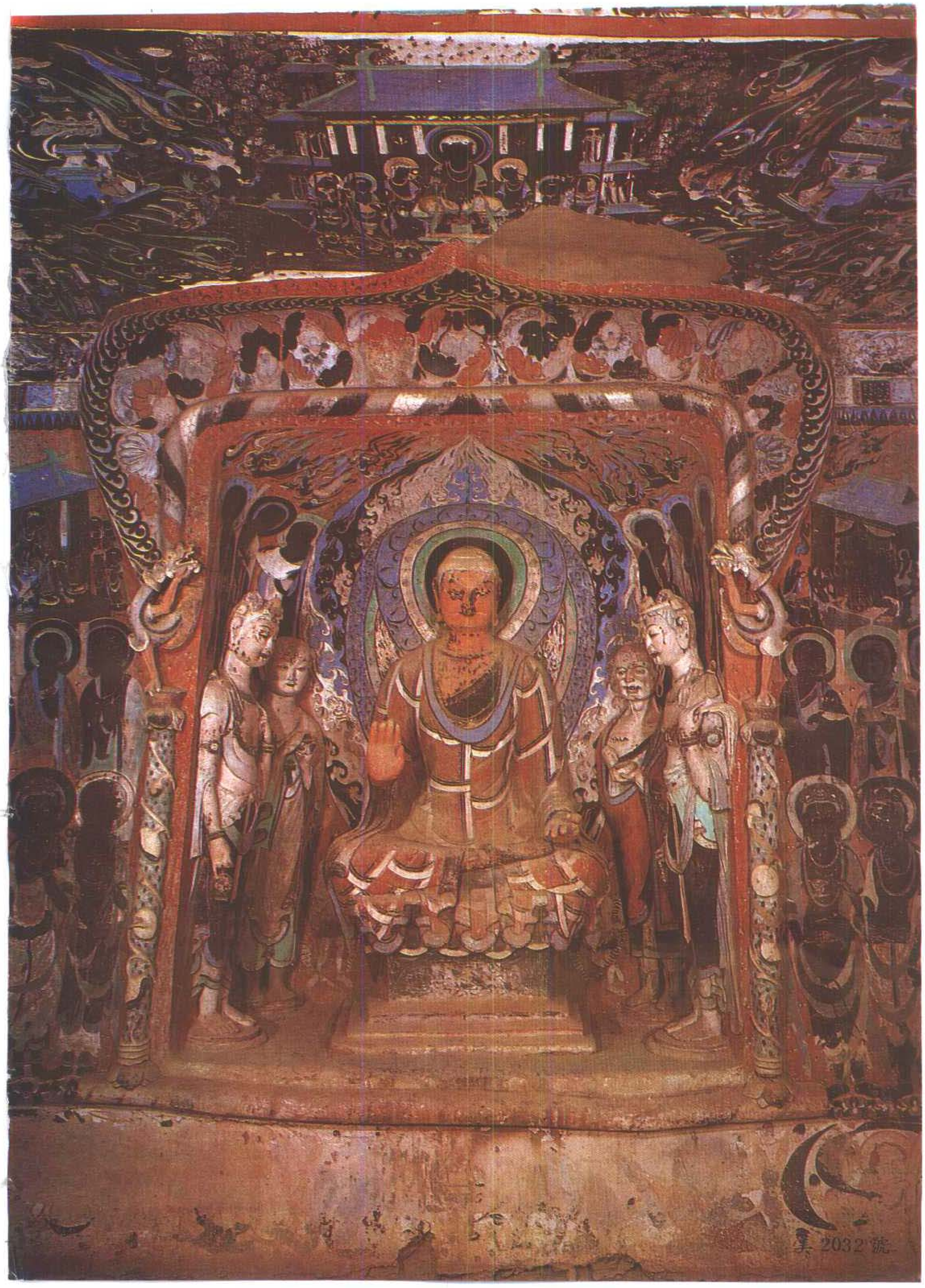
美 2029 號



美 2030 號



美 2031 號


2032

敦煌寶藏第一三一冊目錄

伯三七九九號　切韻　一一
伯三八〇〇號　齋文一卷　四七
伯三八〇〇號　背面　齋文三篇（末附謝恩文範）
伯三八〇一號　金剛般若波羅蜜經　一六
伯三八〇二號　正法念處經卷第六十六身念處品之三
伯三八〇三號　占卜書殘卷（與周公卜法相近）　一七
伯三八〇四號　襍齋文　一九
伯三八〇四號　背面　讚文迴向文　二〇
伯三八〇五號　曹議金賜宋員進改補充節度押衙牒　二一
伯三八〇六號　春秋左氏傳昭公十三年集解　二三
伯三八〇六號　背面　禮佛文式（願文、歎燈文、社文）　二七
伯三八〇七號　大唐內典錄卷第八　三一
伯三八〇八號　長興四年中興殿應聖節講經文（為仁王般若經講經變文）　三七
伯三八〇八號　曲子譜（傾盃樂、慢曲子、急曲子、西江月、心事、伊州歌、水鼓子、急胡相問、長沙女引、撒金沙、營富）　四二
伯三八〇九號　玄奘法師禮佛十齋日　四七
伯三八一〇號　湘祖白鶴紫芝遁法、踏魁罡步斗法、太上金鎖速環隱遁真訣足底生雲法、乘雲咒　四八
伯三八一一號　符式篆印七通暨梵語漢文音譯橫寫三張　五三
伯三八一二號　詩歌選集（十二月調、代閨情等五十九首、殷濟、武涉、劉長卿等作）　五五
伯三八一二號　背面　獨孤播書狀八通　五九
伯三八一三號　晉書載記卷十一、卷十二、卷十三苻堅傳上（附深淺放

伯三八一三號　背面　判文（附深淺放大）　六三
伯三八一四號　大唐西域記卷第二　六七
伯三八一五號　須達起精舍（參見賢愚經卷十品第四十一）　八八
伯三八一五號　背面　佛經疏釋（調達嫉佛）　九三
伯三八一六號　御注孝經讚　九五
伯三八一六號　背面　人名三行　九六
伯三八一七號　太子入山修道讚一本　九八
伯三八一八號　觀音偈一卷　九九
伯三八一九號　佛堂文、讚功德文（下接伯三八二五號）　一〇〇
伯三八二〇號　般若波羅蜜多心經一卷　一〇六
伯三八二一號　緇門百歲篇　一〇八
伯三八二一號　丈夫百歲篇　一〇九
伯三八二一號　女人百歲篇　一一〇
伯三八二一號　百歲詩十首　一一一
伯三八二一號　十二時行孝文一本　一一二
伯三八二一號　曲子感皇恩　一一五
伯三八二一號　晏子賦　一一六
伯三八二二號　殘本草方書　一一八
伯三八二三號　大寶積經難字　一二〇
伯三八二四號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五　一二一
伯三八二四號　金剛般若波羅蜜經一卷　一三〇
伯三八二四號　佛說解百生怨家陁羅尼經　一三九
伯三八二四號　般若波羅蜜多心經　一六一
伯三八二四號　摩利支天經　一六三
伯三八二四號　佛說延壽命經　一六四
伯三八二四號　十空讚一本　一六六
伯三八二四號　出家讚文　一六七
伯三八二五號　禳災文、患文、亡文（上接伯三八一九號）　一七〇
伯三八二六號　和戒文（附金剛般若波羅蜜經大身真言）　一七八
伯三八二六號　背面　孔子共項託相問書一節　一八六
伯三八二七號　曹延祿上表　一八六
伯三八二七號　背面　歸義軍授官牒　一八七
伯三八二八號　觀音偈　一八七
伯三八二九號　論監軍速就減竈殤主之便修功德記　一九〇
伯三八三〇號　孝經白文　一九一
伯三八三一號　三藏聖教序　一九二
伯三八三二號　法華經玄贊卷第一　一九三
伯三八三三號　王梵志詩卷第三　二一三
伯三八三三號　孔子項託相問書　二一八

伯三八三四號　日光菩薩真言　二二一
伯三八三五號　觀世音菩薩祕密藏無部礙如意心輪陁羅尼經一卷　二二三
伯三八三五號　不空羂索神咒心經　二二九
伯三八三五號　佛説觀經、水散食一本、大部禁方　二三五
伯三八三五號　背面　符咒真言（結印法、師子法、盤龍拔頭印、五指縛頭印）狀一通、入髑真言　二四〇
伯三八三五號　背面　佛説大輪金剛總持陀羅尼法　二四三
伯三八三六號　曲子更漏子等六首　二四六
伯三八三七號　闕號
伯三八三八號　推九曜行年法、推九宮行年法　二四九
伯三八三九號　西方淨土讚一本　二五二
伯三八四〇號　上生禮一本　二五四
伯三八四一號　阿彌陀經讚龍樹菩薩願往生禮讚　二五七
伯三八四一號　背面　開元間州倉及軍械賬目　二六二
伯三八四二號　禮懺文　二六八
伯三八四二號　背面　丁亥年六月永安寺僧

法律自手書記

伯三八四三號　願文　二七二
伯三八四三號　五台山讚文　二七五
伯三八四四號　觀音偈一卷　二七七
伯三八四五號　元帥啓請　二七九
伯三八四六號　大唐大藏經數　二八四
伯三八四七號　景教三威蒙度讚一卷　二八七
伯三八四八號　衆經別錄　二八九
伯三八四九號　新定書儀鏡殘卷　二九〇
伯三八四九號　背面　佛説諸經雜緣喻因由記　二九三
伯三八五〇號　佛經疏釋　二九九
伯三八五〇號　背面　道場捨施收納賬　三〇七
伯三八五一號　沙州淮目錄欠藏經數　三〇八
伯三八五二號　龍興寺藏大藏經目　三〇九
伯三八五三號　金光明寺藏經目　三一〇
伯三八五四號　佛經目　三一一
伯三八五四號　背面　牒一件、祭文一篇　三一二
伯三八五五號　各寺佛經目　三一三
伯三八五六號　兒郎偉五行　三一四
伯三八五七號　救諸衆生一切難經、新菩薩經　三一五
伯三八五八號　僧法如等傳殘卷　三一五
伯三八五九號　丙申年十月十一日報恩寺常

伯三八六〇號　住百姓老小孫息名目　三一六
伯三八六一號　翟信子借麥券　三一七
金剛廿八戒（前有梵文九行）
伯三八六一號　三窠法義　三一七
大悲經真言等諸印咒　三二六
伯三八六二號　高適詩集（下附殘片六塊）　三三〇
伯三八六三號　河西都防禦招撫押蕃落等使牒　三三三
背面　光啓三年金剛經神驗記事　三四一
伯三八六四號　書儀　三四二
伯三八六五號　宅經　三四二
伯三八六六號　李翔涉道詩　三四六
伯三八六七號　王陵變文（併入伯三六二七號）　三五〇
伯三八六八號　管公明卜要訣　三五三
伯三八六九號　金光明寺藏經目　三五七
伯三八七〇號　敦煌廿詠　三五八
伯三八七一號　古類書　三六〇
伯三八七一號　背面　古文尚書泰誓及目錄（併接伯二九八〇號）
伯三八七二號　金光明經卷第二、四天王品　三六二
伯三八七三號　韓朋賦一首　三六五
伯三八七四號　觀世音及世尊符印十二通及神咒　三六六
伯三八七五號　開蒙要訓（末附契據殘片）　三六九
伯三八七五號　修造事宜油麵賬　三七三
伯三八七六號　佛道要義雜抄（併接伯三〇二一號）　三八二
伯三八七六號　背面　講經文、金光明最勝王經疏釋、維摩詰經疏釋　三八五
伯三八七七號　敦煌縣慈惠鄉田籍戶籍　三九六
伯三八七七號　背面　大唐內典錄、藥方　四〇二
伯三八七八號　軍資庫司處分狀　四〇八
伯三八七九號　大晉開運四年大聖毗沙門天王像記　四一六
伯三八八〇號　千佛像　四二一
伯三八八一號　禮佛懺文　四二二
伯三八八一號　背面　僧人徒衆算會賬目　四二五
伯三八八二號　孔子項託相問書殘卷　四二五

伯三八八三號　孔子項托相問書一卷　四二八
伯三八八四號　摩尼教殘經（寺宇儀第五、出家儀第六）　四三一
伯三八八五號　唐詩集（李邕、宋家娘子、孟浩然、史昂、郭元振、蘇頲等）　四三二
伯三八八五號　背面　療病方　四三五
伯三八八六號　書儀　四三六
伯三八八六號　背面　瓜沙僧河西法師獻詩七首　四三七
伯三八八七號　懺悔詞（邪淫、妄語、綺語、兩舌、惡口、飲酒食肉、貪欲等十目）　四三八
伯三八八七號　背面　列疑數端蘄法師賜論文　四四〇
伯三八八八號　占卜書　四四一
伯三八八九號　社司轉帖（附深淺放大）　四四二
伯三八九〇號　類書　四四四
伯三八九一號　習書雜字廿八行（附深淺放大）　四四六
伯三八九二號　出家讚、佛母讚　四四九
伯三八九二號　無相法身禮、高聲念佛讚、九想觀詩　四四九
伯三八九三號　下女詞　四五一
伯三八九四號　太公家教（末附殘片十塊）　四五三
伯三八九五號　老子道德經　四六二
伯三八九六號　卜筮書　四六二
伯三八九六號　背面　釋奠文　四六三
伯三八九六號　背面　星占書　四六四
伯三八九七號　佛說八陽神咒經（末附殘片六塊正反面）　四六四
伯三八九八號　持誦法華經靈驗記　四六五
伯三八九八號　背面　開元間戶籍　四七四
伯三八九九號　道經義疏　四七六
伯三八九九號　背面　開元十四年愚泉府牒　四七七
伯三九〇〇號　書札牋表儀式（附深淺放大）　四八三
伯三九〇〇號　背面　殘曆日（附深淺放大）　四八八
伯三九〇一號　唐護法沙門法琳別傳　四九〇
伯三九〇二號　波羅蜜多心經注解　五〇一
伯三九〇二號　龍興寺增忍傳　五〇三
伯三九〇三號　武定成改充瓜州軍事押衙知孔目事牒　五〇四
伯三九〇四號　般若波羅蜜多心經注一卷　五〇五
伯三九〇四號　注觀世音經一卷有序　五〇五
伯三九〇五號　蓮華三昧耶手印結契圖　五三六
伯三九〇六號　雜抄一卷　五四一

伯三九〇六號　字寶碎金一卷　五四四
伯三九〇六號　書儀　五四八
伯三九〇七號　籯金殘卷　五五〇
伯三九〇八號　新集周公解夢書一卷（附心經一卷）　五五三
伯三九〇九號　今時禮書本、兒郎偉　五六四
伯三九〇九號　下女詞　五六五
伯三九一〇號　茶酒論一卷　五六六
伯三九一〇號　新合千文皇帝感辭　五六九
伯三九一〇號　新合孝經皇帝感辭　五六九
伯三九一〇號　秦婦吟一卷　五七一
伯三九一一號　曲子擣練子、望江南、酒泉子　五七七
伯三九一二號　佛說摩利支天陁羅尼咒經　五七九
伯三九一三號　金剛峻金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修行四十二種壇法經作用威儀法則、大毗盧遮那佛金剛心地法門秘密法戒壇法儀則　五八九

韻切　號九九七三伯

▼伯三八〇〇號　齋文一卷

嚴之座成事若此雖大當之則阿師子
華酬光彩展斯會矣惟阿師子坤儀水
容神資靈質清白也如碧潭見底飛行
也若朗月流空加以捨秦爭於畫閣之芳
弃紅粉於水精簾下既入青蓮之室果逢
清淨之宮手焚鮮脆之香心合蕾花之瑞
循為勸乘橋理疾若纏綿既推愛道
之儀遂捐蓮花之色仙丹稱其上妙徒
飛九轉之功道術言其微幽空展五行
之筭數途求猶疾狀宛然乃於千花座
前遂啓三條之彩礼經讀像彌除三世之
灰二乘清齋稀救時之難口發是彩所
苦頓祛啓三福於彼時展慈於今日礼經
也一万五千之聖号時像也開七重之圓光齋
於合寺之慈不要花龍之會於是張翠
幕則青煙通也奏漁梵則聲遏行雲雙
長幡而化佛排空列鐸箇而時有風鬟時
屬蘆花飄於雪彩齋色結於殘霞增前
鋪白練之霜天際夜南飛之鴈其善也歟
其福也深懲用庄嚴阿師子所履惟彌著
提之樹花朵朵而開教定水瑩紆色澄澄
而鎮湛當院諸同學急彩飛花舍於玉
露道品扇於香風白蓮還向月中開樹
樹一支金地秀諸 之心發八水道賢五乘

定寄煙霞同鵷飛不向人間驚彩風
慶鐘　聞壯万人之瞻者莫先於敏息
千峯之劒輪者不過乎鐘聲能徹於大千
敏響聞於八表大哉鐘敏不可朋於寰宇著
歟有若今日月而高展星衆雲羅稽首
於千花會中跪勝於黃金地上威事若此雖
人雷之間有誘公慶賀洪鐘有斯會矣
惟諸公等並德抱風雲量吞紅漢信義播
於寰中文武施於大國加心翹一心而信向金人
發一言而万人皆爰於是以良匠堅洪鑄地
神誰躍於金田天仙隱暎於空界候一機於消
魁風四氣於剎那鑒寶金地而鍮乱施之胎
模而蓮花踊出默炭爰洪鑄之內金鑄消
朱焰之中火星雜流星而乱飛翠煙連碧雲
如一色風神鼓怒猛焰發而紅光燦天金鑄既消
赤海湧而成聲動地俄忽之間事告圓成聞者
模而喜氣橫空出洪鐘而春光盈野描梁聲
於雲際龍鐘懸於大空一撞天門為之軋開
撞鮮魔為之稽首振雷殿之出岑動珠網
之玲瓏雄心滿於大千歷歷徹於人表發敏
為天仙之鄰化地獄為清涼之池隨喜見
聞惣霞洪福事既圓畢彌滿本心大達

清齋慶乎今日　滿月
四、參日命三之玄義二之義

開金仙欝

*

擎群魔為之稽首振雷霆之威咨動珠網之玲瓏雄氣滿於大千歷氣徹於表裏
為天仙之鄉化地獄為清涼之池隨喜見聞惚霑洪福事既圓畢彌滿本心大達

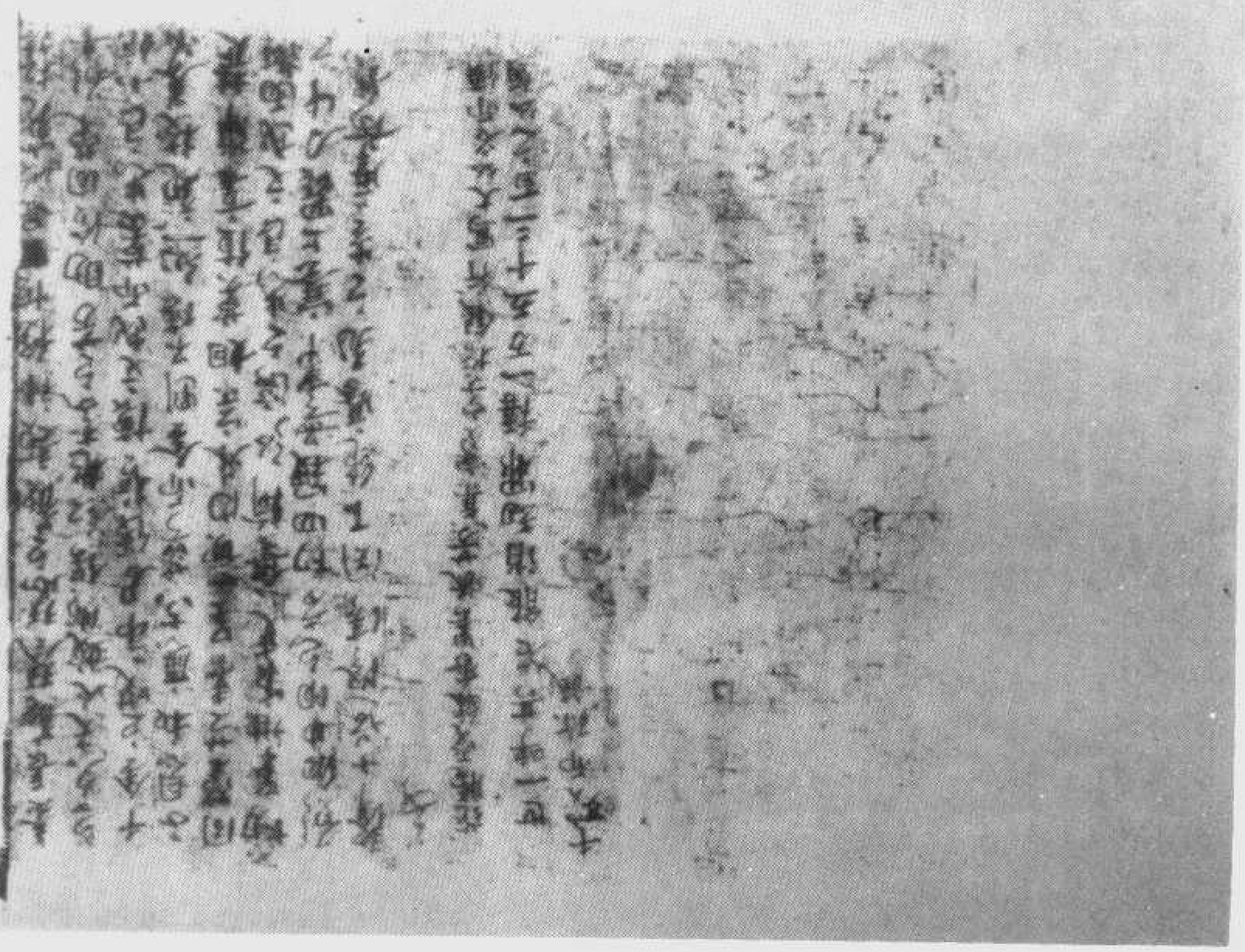
清齋慶乎今日　　滿月　　開金仙樹

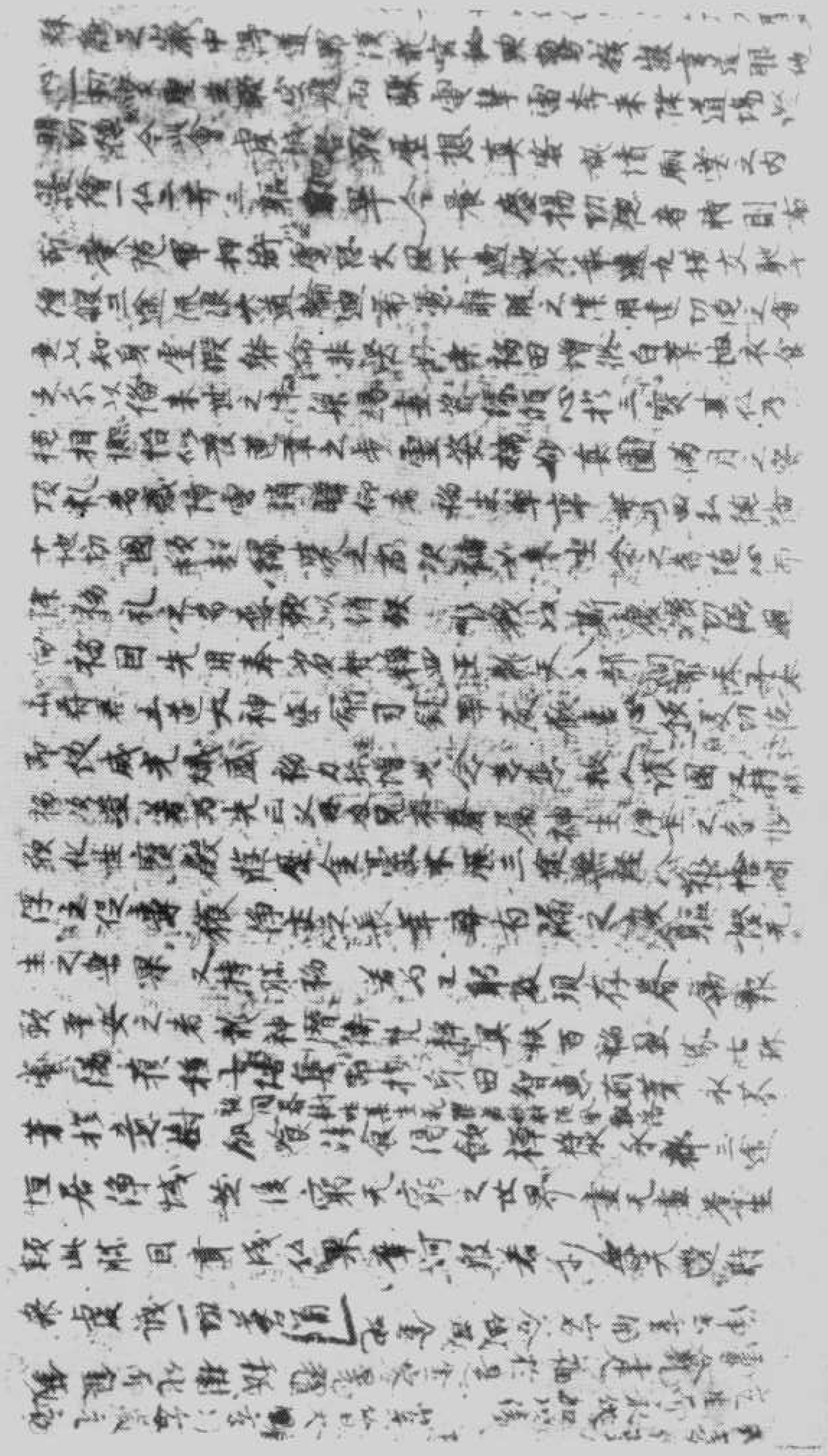
興隆自輪王之位表二嚴雙著當生上品之家是知尊貴之門必感英靈之子會
乳幕展燈燭之色綵幡開瀟灑之花奠枕奏而梁塵飛玉磬擊而金偈發威事若
此誰人當之則有公公為孩子滿月建斯會矣
惟公稟氣挺生風神雅操才高往相書
當今實可謂明月一圓迴挂青漢公之夫人淑
質貞白珪璋一門今日設禮月面陳乎感為
孩子滿月惟孩子玉質圓素鮮花淡紅開
爭怜掌上珠六親乳抱懷中寶花是春暖
上每作鸞聲鳳聲擁前時看鳳子紅綾裳
後之上綵金刀裁長命之衣黃花祿花之深
羅濃淡暈綢繆之服眷屬同歡於此日親
戚樂於今晨歡榮別是一家春聖情貴
出重之福於是花塵星布畫像霞開真
僧儼至鐘磬爭開佛像門舒而毫光灼
燦惚斯上善難可讚揚奉用庶嚴公之
所履惟願清風播美聲滿寰中德望
遐欽名傳洛內夫人公家支蘭花德月桂逾
香明珠必認於潘安光榮遠近之親族

*

慶橋[illegible]是日窗間大野忽見子死湖濱
平川漢出蓮華五瓣送者踪之後九霄
明天樂之聲無數佳人擁首佛之大威
之則有都雅都子為遠橋新生度之者
矣雖公住洛投江洛浦音徹文成無者信義
施加恩翹[illegible]向德金人崇仰喜而歡[illegible]三寶若
然者何[illegible]施孩子美遊[illegible]橋[illegible]
張其虔也化臨雖國南抱[illegible]川西路洛陽之衢
來接江雅之[illegible]園直[illegible]于茲九土要津
孩子此矣湖[illegible]桐[illegible]行[illegible]九曲之池水另垂
皎白三秋之月遂使行人[illegible]婦知之路百樂[illegible]
千里之程寸步之間非橋不越公子遂訪名
山代杖杞高木[illegible]大橋於洪波之面深巨梁於
雲霞之端半月形來[illegible]水顏[illegible]紅見出清波上
趙郡者時之号天津往日之名何如今日橋
花樹一條壯氣橫胸漢人遊於上如登三道之
階馬蹄往來若拾九衢之路須臾不[illegible]
如流誰不謂歌揚誰不謂[illegible]讚揚田之由此橋
[illegible]德之中興功家大德遠既平何[illegible]
大設清齋慶乎今日我　國家[illegible]日高照[illegible]
[illegible]氣於九重城上拾龍馬於六[illegible]之街
[illegible]於人四海和清於人極[illegible]
吳門之上[illegible]雖楚水之中[illegible]不變而神威射之

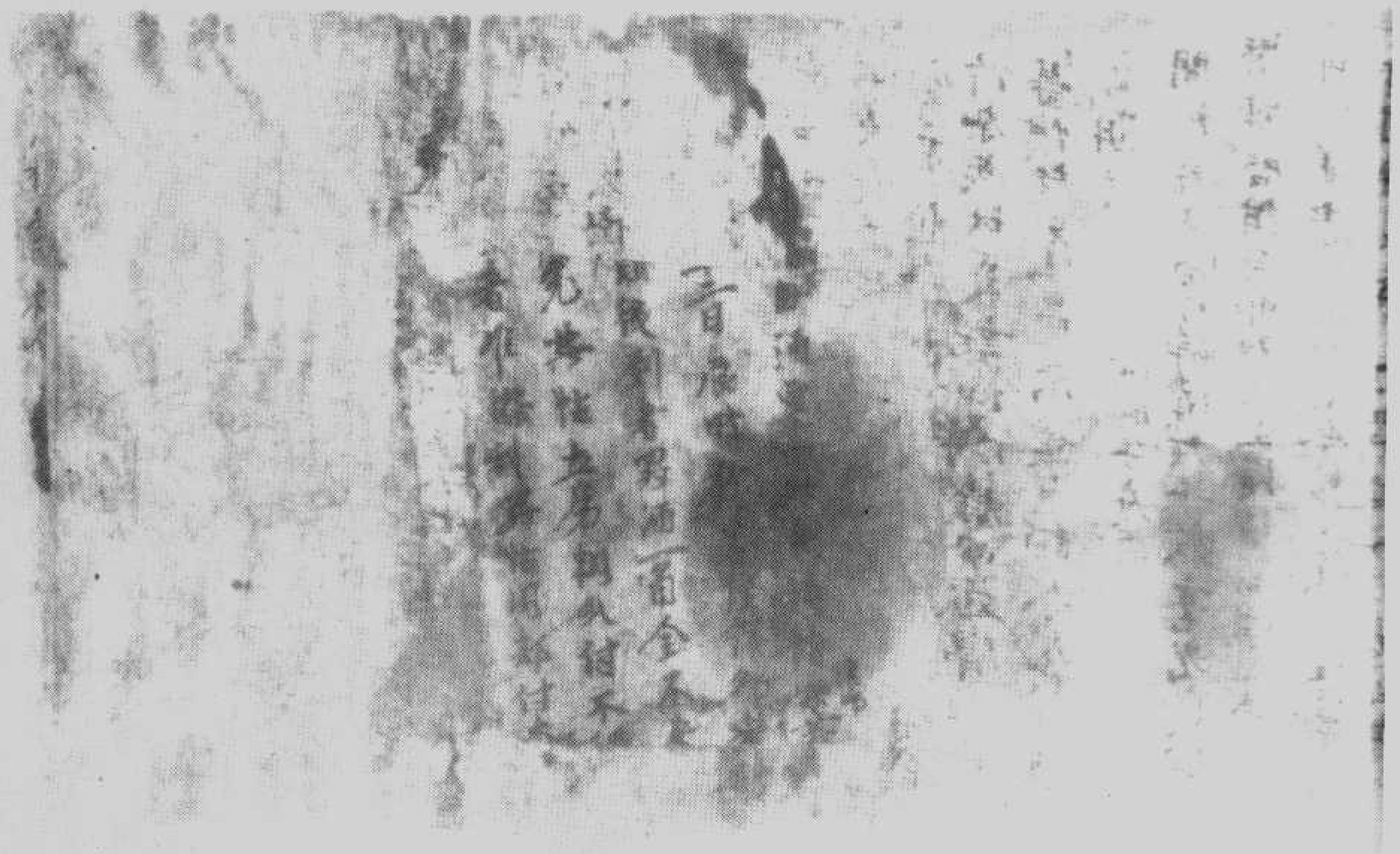
香明珠必認於潘安光榮遠近之親族



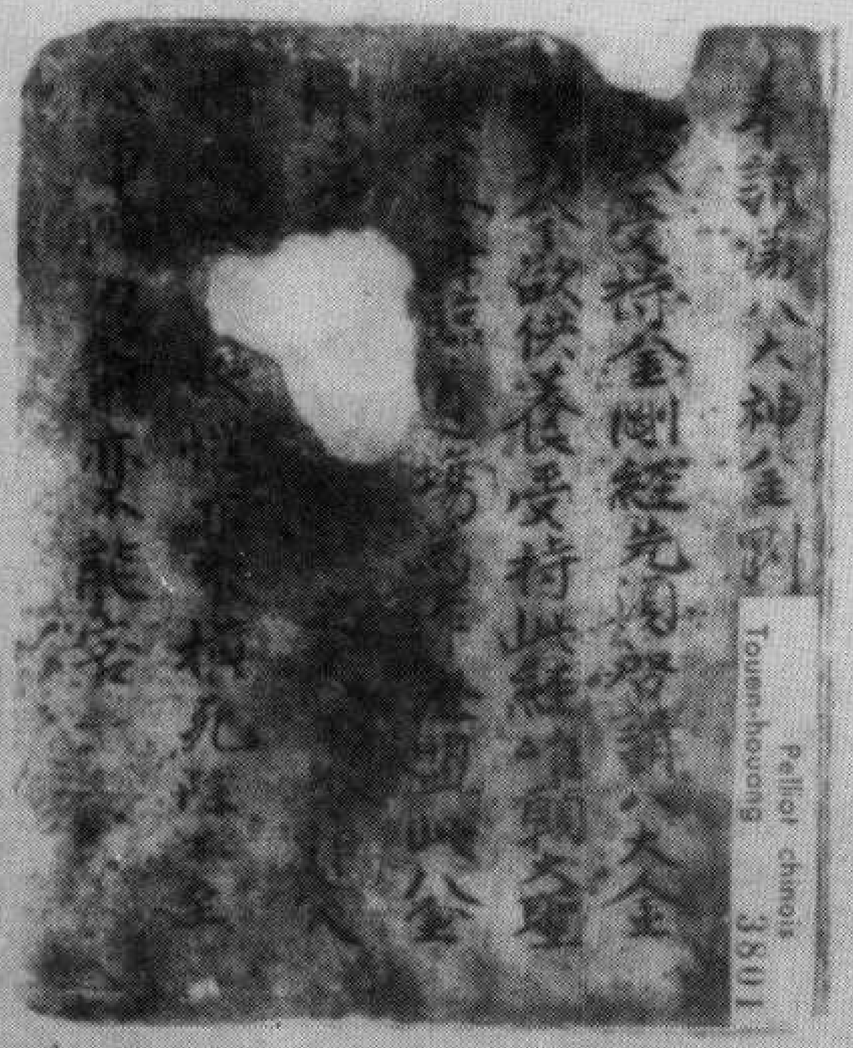


*

*



▼伯三八〇一號　金剛般若波羅蜜經



金剛般若波羅蜜經 後秦羅什譯

第一 法會因緣分

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱
爾時世尊食時著衣持鉢入舍
衛大城乞食於其城中次第乞
已還至本處飯食訖收衣鉢洗足

已敷座而坐

第二 善現起請分

時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬而白佛言希有世尊
如來護念諸菩薩善付囑諸菩薩
諸菩薩世尊善男子善女人

發阿耨多羅三藐三菩提心應云
何住云何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如來善護
念諸菩薩善付囑諸菩薩汝
今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提
心應如是住如是降伏其心唯
然世尊願樂欲聞

第三 大乘正宗分

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是降伏其心所有一切衆生之
類若卵生若胎生若濕生若化
生若有色若無色若有想若
無想若非有想非無想我

皆令入无餘涅槃而滅度之如是
滅度无量无數无邊衆生實
无衆生　滅度者何以故須菩
提若菩薩有我相人相衆生相壽
即非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩應无所住行
於布施所謂不住色布施不住
聲香味觸法布施須菩提菩薩
應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相其福德不可思
須菩提於意云何東方虛空
可思量不不也世尊須菩提南西
北方四維上下虛空可思量不不

也世尊須菩提菩薩无住相布施
真福德不可思量須菩提菩薩
但應如　住
如理實見分第五
須菩提於意云何可以身相見如
来不不也世尊不可以身相得見
如来何以故如来所說身相即非
身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見
如来

正信希有分第六

須菩提　言世尊頗有衆生
得聞是如言說章句生實信
佛告須菩提莫作是說如来滅
後後五百歲有持戒修福者

於此章句能生信心以此為實
當知是人不種一佛二佛三佛四佛
五佛而○若根已於无量千万
佛所種諸善根聞是章句乃至
一念生淨信者須菩提如来悉
知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復
我相人相衆生相壽者相无法相
亦无非法相何以故是諸衆生若
心取相則○著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我人
衆生壽者是故取法不應

取非以是義故如来常說汝等
比丘知我說法如筏喻者法尚
應捨○捨
○无得无說分第七
須菩提於意云何如来得阿耨
多羅三藐三菩提耶如来有所
說法耶須菩提言如我解佛所
說義无有定法名阿耨多羅
三藐三菩提亦无有定法如来
可說何以故如来所說法皆不可
取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖○皆以無為法而有
差別　依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大

千世界七寶以用布施是人所得
福德寧為多不須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有
人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅
三藐三菩提法皆從此經出須
菩提所謂佛法者即非佛法

一相无相第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不須菩提言不也

世尊何以故須陀洹名為入流而无
所入不入色聲香味觸法是名須
陀洹須菩提於意云何斯陀含能
作是念我得斯陀含果不須菩
提言不也世尊何以故斯陀含
名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含
能作是念我得阿那含果不須
菩提言不也世尊何以故阿那含
名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢
能作是念我得阿羅漢道不須
菩提言不也世尊何以故實无有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢作

是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊佛說我得无
諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲
阿羅漢世尊我若作是念我得
阿羅漢道世尊則不說須菩提

是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭
那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在
然燈佛所於法有所得不世尊如
來在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者
則非莊嚴是名莊嚴是故須菩
提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王
於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

无為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多
无數何況其沙須菩提我今實

言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千
世界以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若
善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此
福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿
修羅皆應供養如佛塔廟何況
有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有
之法若是經典所在之處則為

有佛若尊重弟子

如法受持分第十三

尒時須菩提白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告須菩提
是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅
蜜須菩提於意云何如來有所說
法不須菩提白佛言世尊如來无
所說須菩提於意云何三千大千
世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如
來說世界非世界是名世界須

菩提於意云何可以三十二相見如
来不不也世尊不可以三十二相得
見如来何以故如来說三十二相
即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中
乃至受持四句偈等為他人說

其福甚多

離相寂滅分第十四

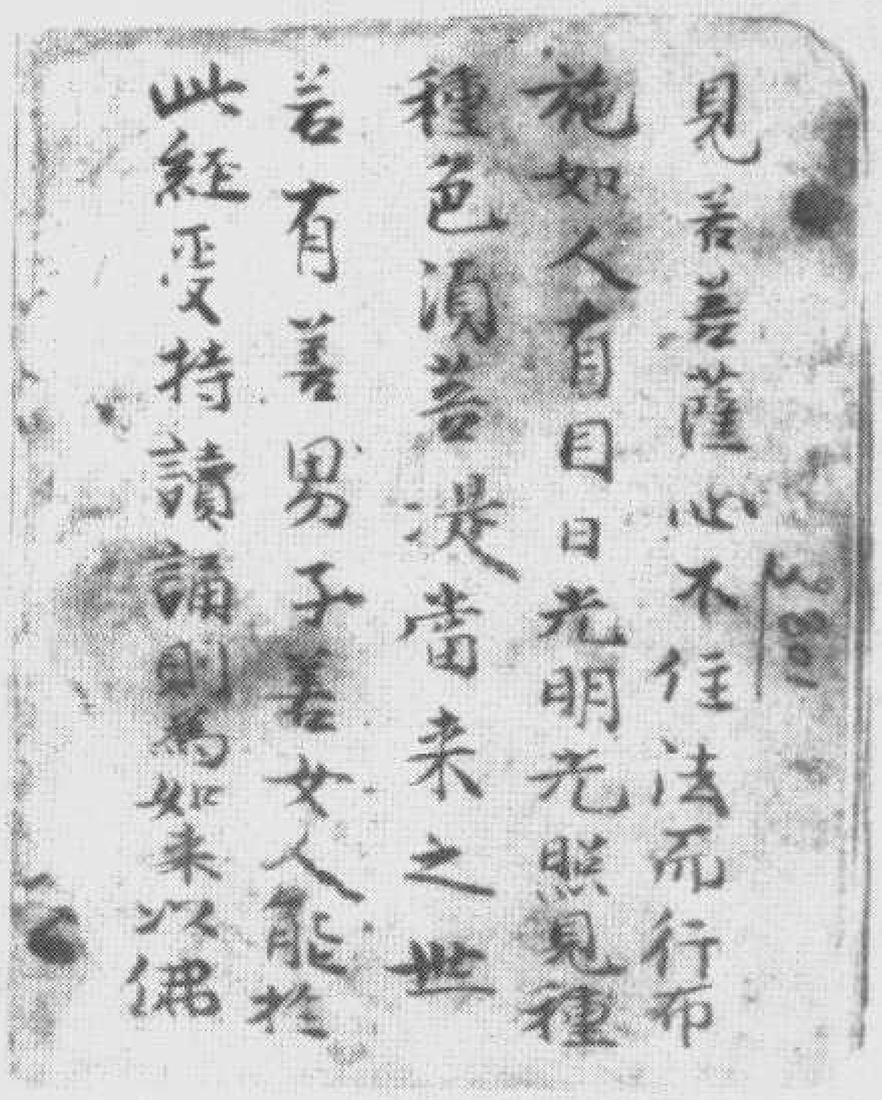
尒時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔来所得
慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨

則生實相當知是人成就第一希
有功德世尊是實相者則是
非相是故如来說名實相世尊
我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當来世後五百歲其
有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无
我相人相衆生相壽者相何以故
何我相即是非相人相衆生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛佛告須菩提如是如是
若復有人得聞是經不驚不
怖不畏當知是人甚為希有
何以故須菩提如来說第一

波羅蜜非第一波羅蜜是名第
一波羅蜜須菩提忍辱波羅
蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔爲歌利王
割截身體我於尒時无我相
无人相无衆生相无壽者相何以故

我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作
忍辱仙人於尒所世无我相无人相
无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三
藐三菩提心不應住色生心不應

住聲香味觸法生心應生无所住
生若心有住則爲非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩
提菩薩爲利益一切衆生應
如是布施如是布施如來說一
切諸相即是非相又說一切衆
生衆非衆生須菩提如來是
真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提
如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所



*見菩薩心不住法而行布
施如人有目日光明光照見種
種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛

▼伯三八〇二號　正法念處經卷第六十六身念處品之三

Pelliot chinois
Touen-houang 3802

中作何者業復以聞慧或以天眼見有一風
名曰集虫所集虫風遍身分中住集解散開
塞上下從頂至足有十種虫一名頭行虫二
名背行虫三名食穢虫四名耳行虫五名鼻
內虫六名腦內行虫七名鼻行虫八名食味
虫九名食齒根虫十名咽喉虫
復次十虫在咽喉中一名歌食虫二名食味
虫三名消噬虫四名咽虫五名味味脉
中行虫六名脂膏虫七名嗜味虫八名掌虫
中宾中而行一名食毛虫二名孔穴虫三名
髓膏虫四名赤虫五名食汁虫六名毛燈虫
七名眼垂虫八名食五虫九名瘡瘡虫十名
脂虫如是十虫生於五中其虫形狀或粗或
圓或細无眼復有十虫作苦痛相生於處中一
名麤味虫二名悉微虫三名開痛虫四名動
脉虫五名食皮虫六名動脂虫七名和聚虫
八名鼻虫九名汗行虫十名熱虫如是等虫
從宾中生復有十虫行於黃中一名黑虫二
名蓋花虫三名大鉤曲虫四名穢臭虫五
名鳥虫六名大食虫七名行熱虫八名大熱
虫九名食味虫十名大火虫如是等虫行於

況見展轉君子求其人[illegible]
遠運遠行停滯是失無緣切慎

坤此是祥雲之卦也吉地樂雲聚集來慕其身
初謀憂懼後必福臻所求如意所願日新君
得福火獲珠訟得理增榮成親病者必差
行者歡忻家內吉慶歌詠勤勤福至身德万
事豫人

屯此鵰之卦吉地也良言善術神明輔之至愛
敬所求勿疑君子加祿十人如救病者自善行
者即歸欲求四方不用三思任行前路雲奔西
船無滯無尋財祿何疑卜得此卦大吉善之徵
嫁和合奉見貴人并受印信並皆大吉

坎此老君之卦吉地也瑞應必至官祿自來求官
得授經紀得財行人即至病者無憂所求並
吉求官職遂見大官善吉

巽此飛鴻之卦大吉逢業之山風雨不來龍駕鶴
白日翱翔天地和合陰陽交泰千祥同福万好
時康求官得官富貴吉昌皆如成就遠行
歸鄉君子祿至十人福雖地者日通關者無憂
卜得此卦大吉大昌

詠黃道決

合神明如月遊時西下青龍卯下福神所言宋
雀位隊先玄武得無疑微明本自天形黑傳
送匄陳限勿勞此箇六神為黑道犯之殘禍

*

詠黃道決歌

陛下明堂對玉堂小吉金櫃對金囊切書平
言為大德太一天牢是吉昌此之相配為黃道
万般凶禍不為殃　凡欲出軍并嫁娶或為從
遠或遷移但承黃道皆福利不逢時運及
歌文

雅六合法

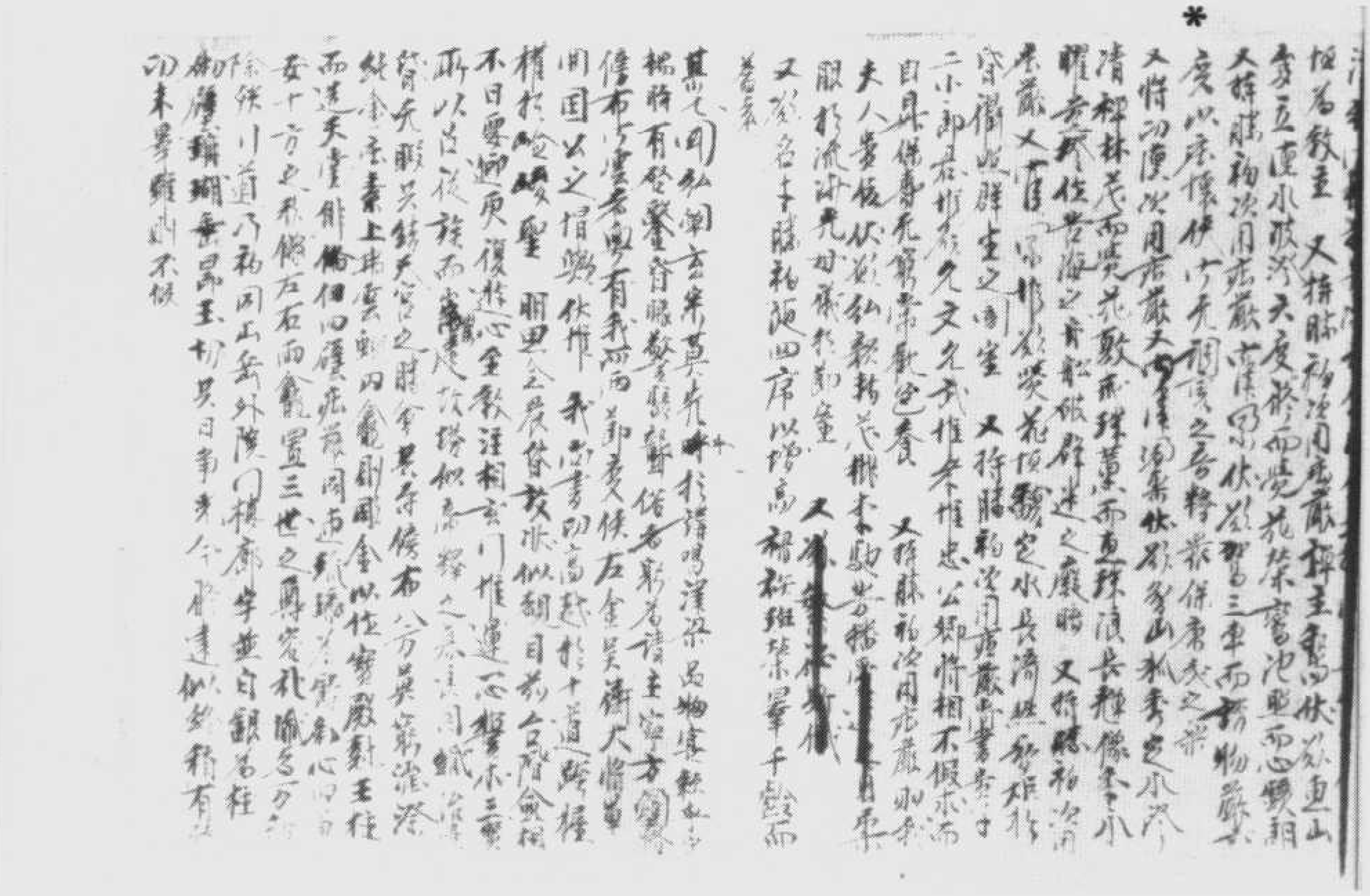
子與丑合　寅與亥合　辰與酉合　巳與申合
午與未合　卯與戌合

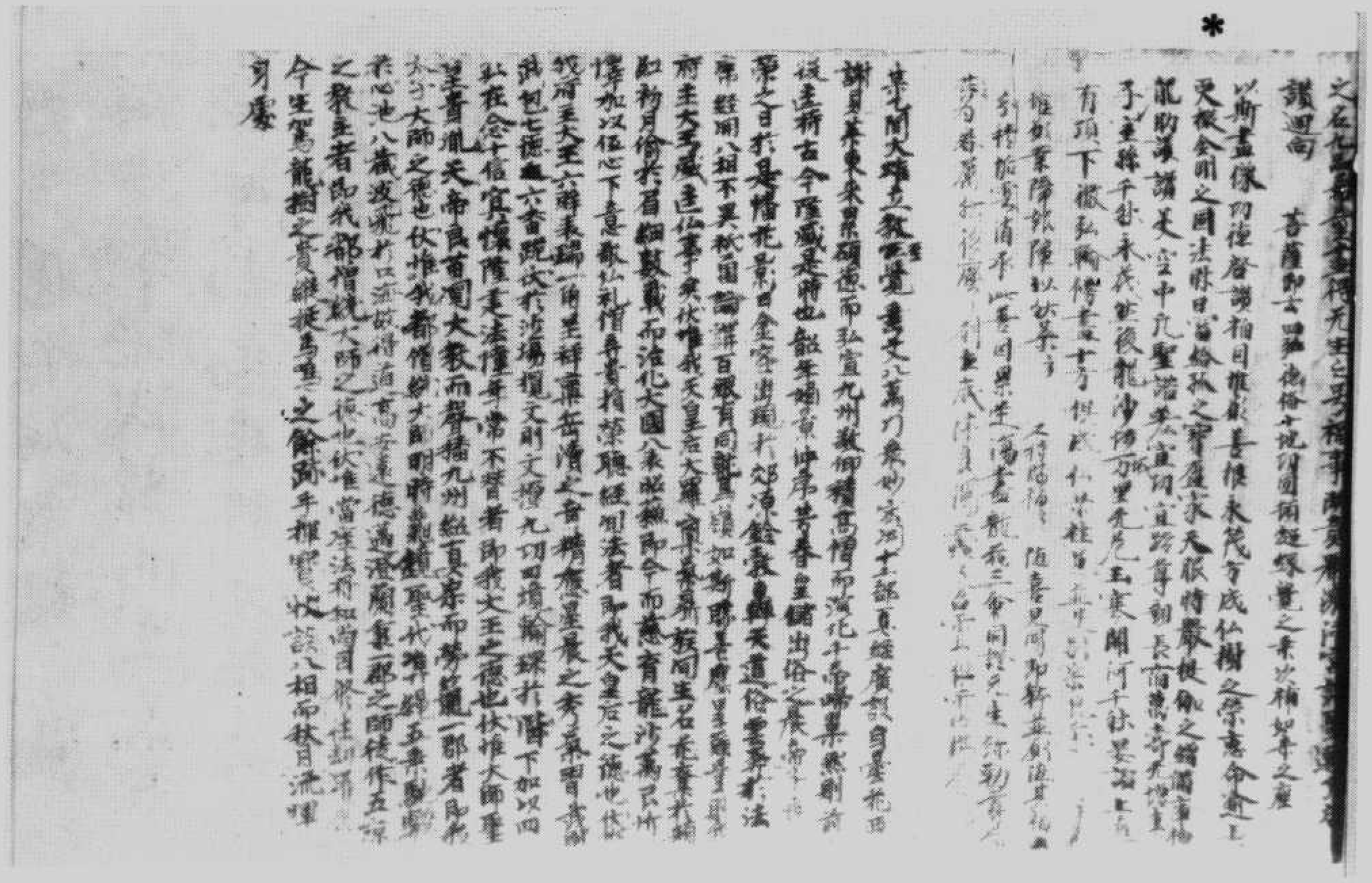
龍母決

時道　日順時德　六月　四月　昏　晨　日順

龍德　十一月　十二月　龍德　昏　晨　龍母　酉　巳

名傳聽法有無異名承法力母緣
正然後天成地平河清海晏五穀豐登
官布國風服人物禮節箭矢寧靜之世
生並沐真風成正覺
一切垂濟
又特殊勝功德最上福田奉用庄嚴
我當今大唐威通　皇帝伏願聖壽與天地比堅
*昊日月齊明九有歸承天之澤八方正合壽之御王
殿之美日著遐方聖旨之歌高聞天下
又特勝勝功德奉為庄嚴我東宮皇太子伏願金橋小
代小海波於王殿仙清晏於金闕龍軒虎駕出入之
重寶馬金樓而邦國安
又特殊勝功德庄嚴
河面鄭長侯用安國公伏願天祿彌厚福合常高
常為大唐之忠臣小姓人稱之將帥無後擁旌將
勇鄭以爭八方四海歸伏者元二
即用庄嚴我都城　勒授金紫道成利物
利物聖安遠人和悅山嶽以歡高壽與海泉而深
遠
又特勝功德庄嚴我入奏沈勝大卿伏願
大德壽千載以位安福比江河清晏而稱永無後患
門授勝金對位階為皇帝之國心河道鄭而敢名長
又特勝功德庄嚴我河面都僧統翟伏願
顯遠名門多力堅於五乘命逝於安期
又特勝功德庄嚴我都僧錄翟伏願長
流引方橋於岩海前合沒合不絕常為
恆為教主
又特勝功德庄嚴師子翟伏願
壽五復永歡樂天度於而榮花榮寶池
又特勝功德庄嚴法藏伏願四三
又特勝功德庄嚴法藏伏願聖壽與天地比堅
一切垂濟
武當今大唐威通　皇帝伏願聖壽與天地比堅





▼伯三八〇五號　曹議金賜宋員進改補充節度押衙牒

敕河西歸義軍節度使

牒

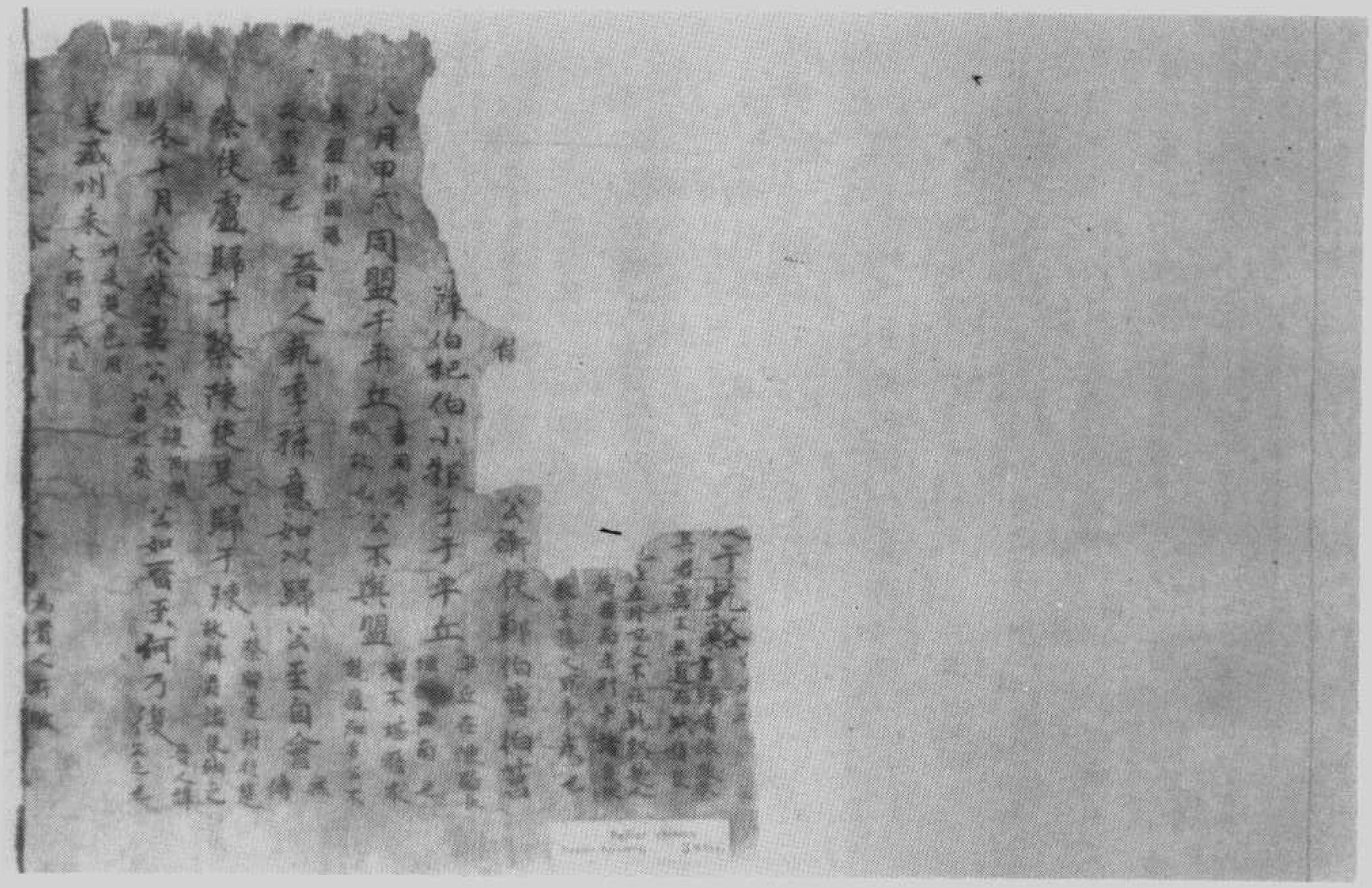
右改補充節度押衙

牒奉　處分前件官係門閥族聯華美靈多事卓然無尚不察故得三端備體懷益七德之深機指矢穹弧遂驗猿臂而寫汝致使東　朝入貢不辭涉歷艱岐親親、龍商公事就成歸西土軍前早年納効先鋒不顧苦

雙峰巍巍巍峰巍巍、龍
爾公事就成歸西土軍前
早年納効勇先鋒不顧苦
*苦戰馬單槍盛光慶
全身直入金汝多義雄
勇猛擁擢基班更互抱卹
輸忠別刁轉遷班次特
補如前條舉者故條

同冠卷 第六月 日 條

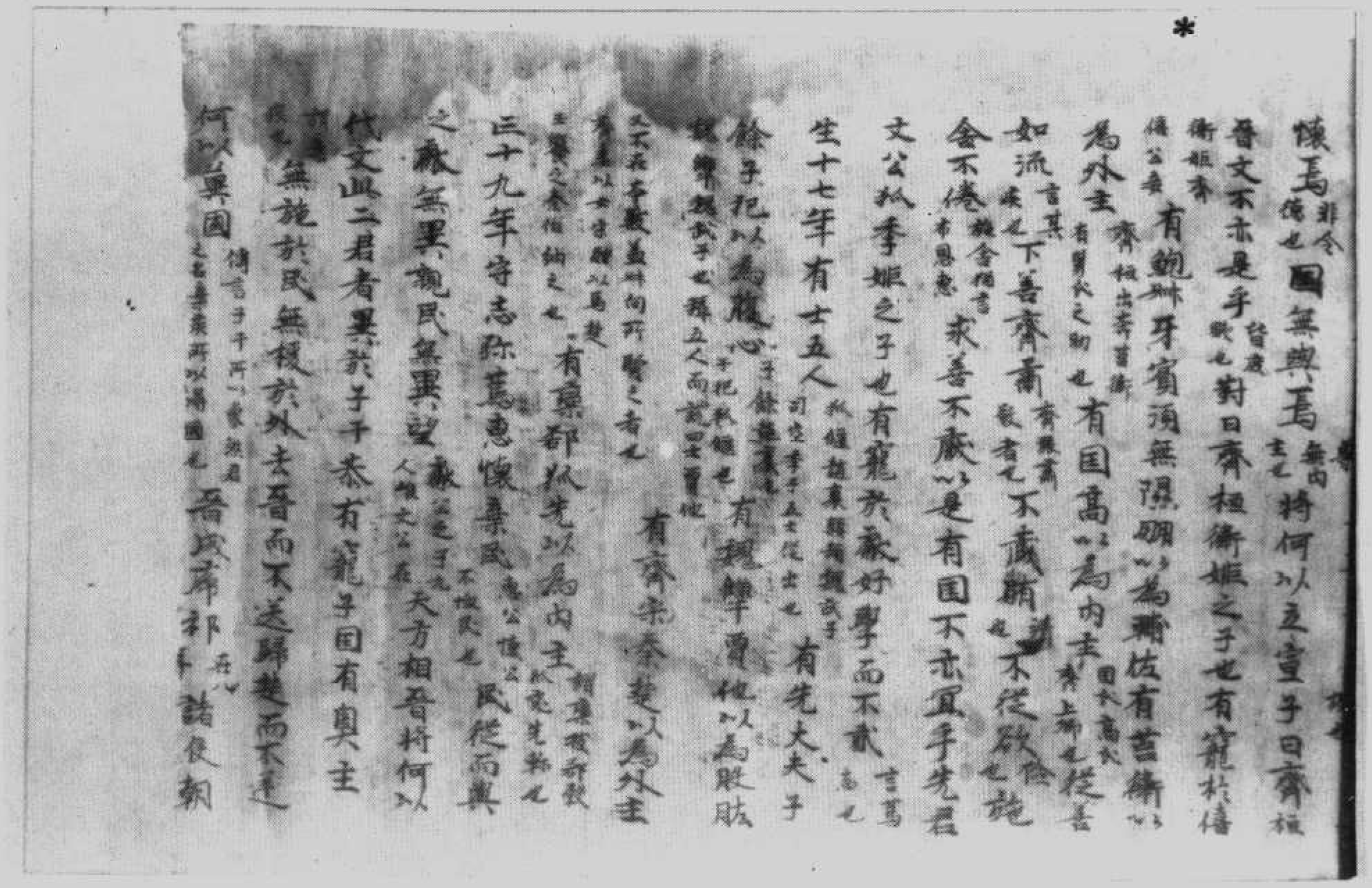
使檢校司空兼太保曹義



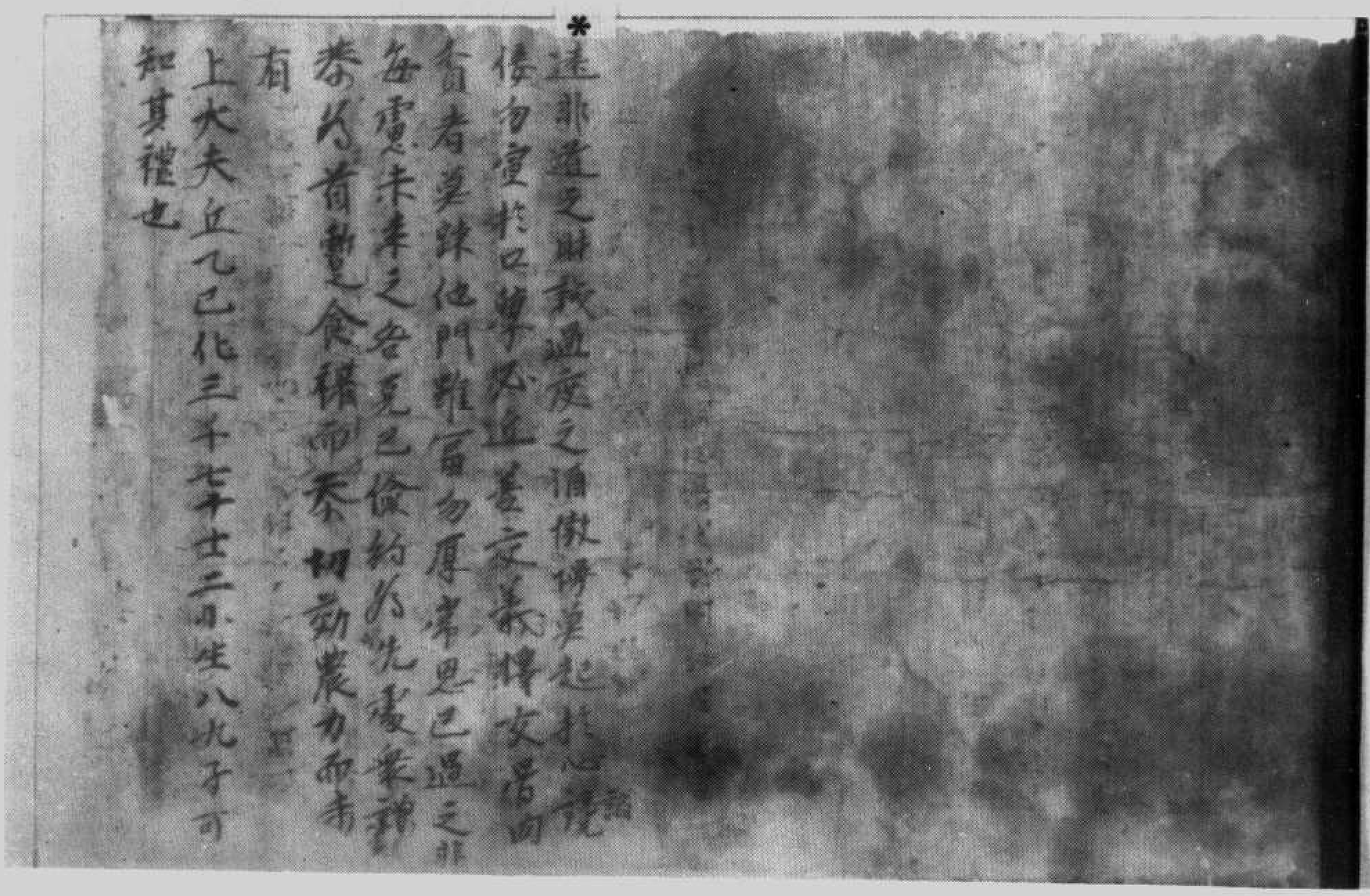
伯三八〇六號　春秋左氏傳昭公十三年集解

故事蔡公蔡侯也故陶宜咎奉龍以奉侯故使武城事也攻遂武之敗及遂是許圍蔡靖郢戍然皆王所不礼也因奉家城之機密起大夫者新過作乱弗書書命圍固城克息舟城而居之[illegible]觀起之死也其子[illegible]使在蔡事朝吳觀起之死也其子[illegible]曰今不利蔡之不利矣我請試之[illegible]人蔡公之命召子干子期曰[illegible]子期曰[illegible]子期之人蔡公之命召子干子[illegible]子期之人蔡公之命召子干子[illegible]子期之人蔡公之命召子干子

矣王曰余幾人之衆多矣能無及此乎右尹子革曰請待子乘國人之所上王曰衆怒不可犯也曰若人於大都而已師於諸侯王曰何如對曰若亡於諸侯聽大國之圖君也王曰大福不再祭肉辱焉然舟乃歸于楚王沿夏將政入郢夏沿司馬也郢楚都也子革尹無宇之子申亥曰舍之乎申亥曰舍之無害好王命無害其從王乃求王遇諸林澤惠王也林澤王所獵也惠王曰葉公子高來王遇諸林澤王乃求王遇諸林澤葉公子高楚大夫沈諸梁也字子高葉公子高來奔楚沈諸梁葉公子高來奔楚在昭十六年也王使為令尹令尹楚官名也使為令尹令尹楚官名也使為令尹令尹楚官名也



懷焉（非令德也）圖無與焉（無內主也）將何以立宣子曰齊桓晉文不正是乎（皆違戾也）對曰齊桓衛姬之子也有寵於僖衛姬（衛公妾）有鮑叔牙賓須無隰朋以為輔佐有管仲以為股肱（股肱喻股肱之臣）為外主（齊桓出奔管仲）有國高以為內主（國氏高氏齊上卿也從桓公）如流（言其疾也）下善齊肅（齊肅敬者也）不戚戚（戚戚憂也）不從欲從（從欲放恣也）舍不倦（舍猶言不思也）求善不厭以是有國不正其手先君文公從季姬之子也有寵於嫡好學而不戾（言篤也）生十七年有士五人（司空季子子犯也）餘子犯以為腹心（餘子子犯以腹心喻也）有魏犨賈佗以為股肱（魏犨武子也賈佗五人而武子賈佗）有先大夫子犯（子犯從出也）有齊秦楚以為外主（齊秦楚以女字聯以為婚）有棄都以為內主（棄都棄都棄公先都也）三十九年守志孤惠懷柔民德公懷公民從而與之（不懷民也）懷柔無異魏民無異望（懷柔民也）天方相晉將何以代文公二君者異於子乎（天方相晉天方相晉）恭有寵子固有與主（恭有寵子固有與主）無施於民無援於外（無施於民無援於外）去晉而不送歸楚而不遣何以異國（傳言子子所以異於諸侯也）晉城濮邲（城濮邲）諸侯朝



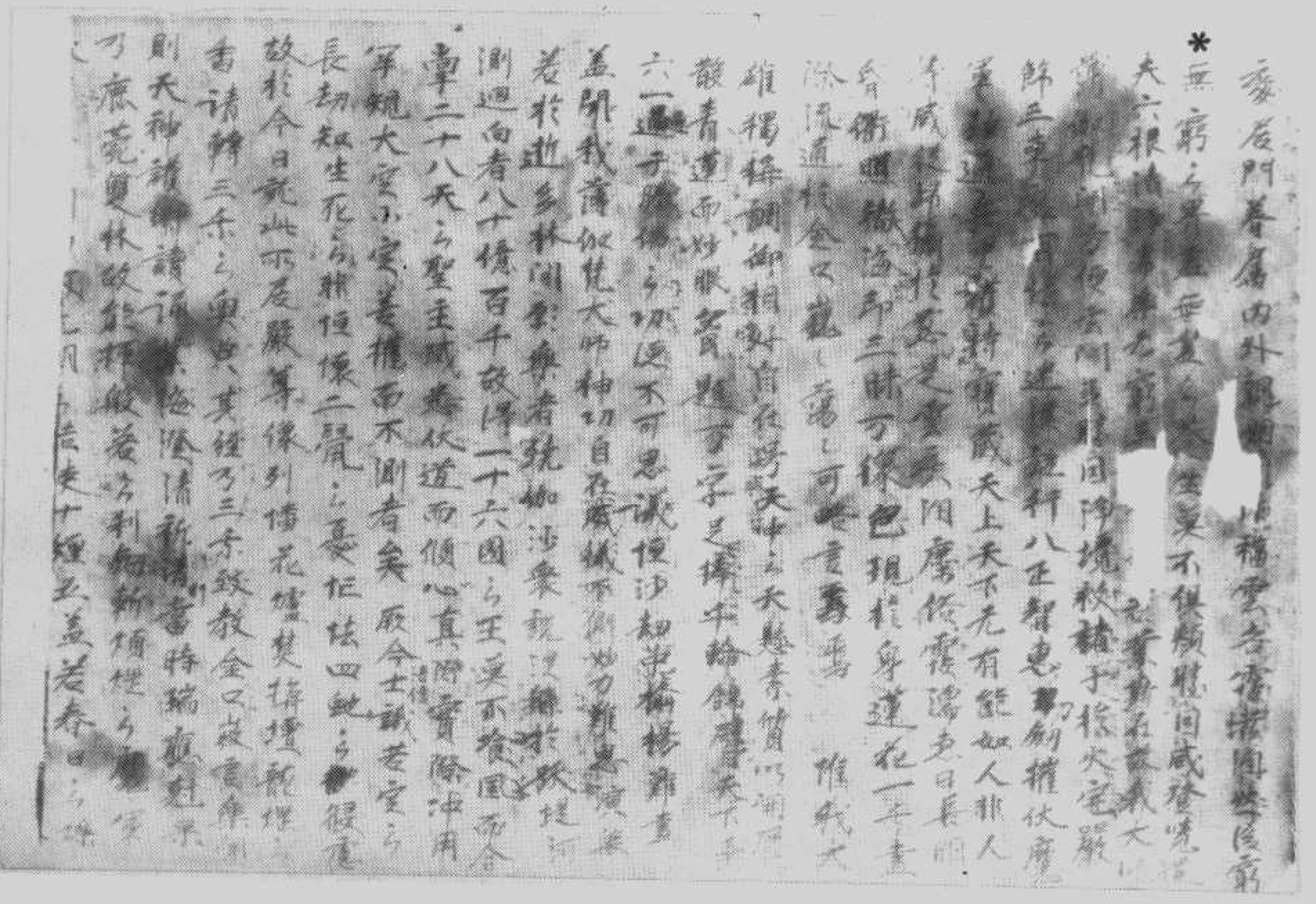
逆非道之財我過度之情供諸佛於心境
佛勿重於己身從道基立義將文品四
有者莫殊他門雖有勿厚者思己過之非
每覆未來之名見己儉約為洗愛業神
奉為首勤食稱而奉切勤農力而有
有
上大夫丘乙己化三千七十士二小生八九子可
知其德也

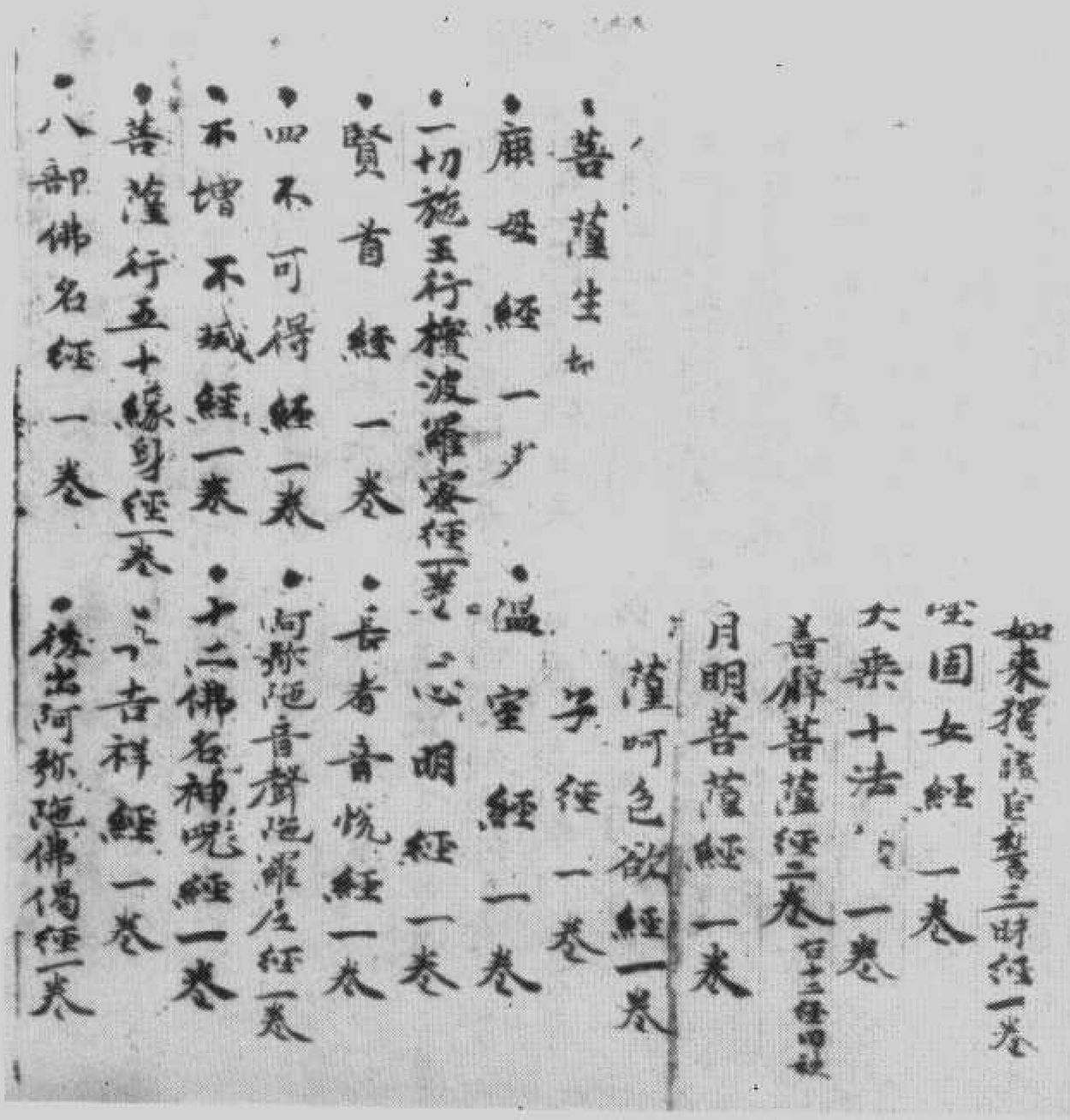
知其禮也

*乃保回植於暴初服業著於蓋生

乃保回植於暴初服業著於蓋生以法字揚振光之
場以真乃是以法之世而所度說未形聲首如心春
屈三寶常著白業 公乃暴字紅朗神氣肅然清
拂其文章金玉滿其胸襟加以崇重三寶經歷七時
度之志不勝數德之誠陽感應之易行知之次之難
題受戒善提之回章建壇無之會 斯乃崇重
信受大乘知五蘊之皆空修百年之報急投境而解祖
百像之雲花物我雙亡觀十方而同水月是以虛未時
稱鐘相考回不拘佛祖武者授食 禪門定位
禪趣八地明居僧業切起四宮是非一如恐觀不二
律師應生五陽遊說四衆行月陞順武殊圖淨地
青蝶春性童子相人學未歸鳥毛教樣
脫服絕塵今即常執燈定絕五方春青自蓋雖孤天外
佛厚世福不自成上述三樣此經血終身受誡上報慈親
一卷八陽三圓書寧所惟增乘絕禮制有限修
士有改 永慕

*無雖遠脫服以修除五執壹可謂於
老何期靈枕難除夏夫之見難報母於是日長時慕
修道長者請留聖八所殊聞四医元阿勝同光用在
三者所生現路惟彼未也花之神感遊八解之神地超十
地之光窮經元生之慧規 之翻於稱此用產業重者
門等作制除万故於六夕時于根生生產之所難
永受無為樂 高生長神者相天之無果
產轉傳生之報者相天之無果
大慧理開絕有聽於愛相產身為遊回万機於真理
是則金色所者卷大千之日玉毫揚採超百億之軌
世而傳狀頌羅上規頭林之疾孤起廣果相所
病況乃金之花生集大宜而長命化之二遊情地未
絕得幻彩以乳城保危形於定能飛列慶意本
狀髮根藏之理未盡安遊斯在於今捨所知者
有誰說之 是者乃屬作彩神湯清口
除妙集於身安於靈殿飲雪山之甘露是命遊長
解切之香發色身為空國 在嚴殿
開化精四遊一家廣集人三遊雙淨
安未乃并乃人生永庭如來之行
往服即度生佛慶動手有於梨懷行





菩薩生如
廉母經一卷　・溫室經一卷
・一切施五行檀波羅蜜經一卷　・心明經一卷
・賢首經一卷　・長者音悅經一卷
・四不可得經一卷　・阿彌陀音聲陀羅尼經一卷
・不增不減經一卷　・十二佛名神呪經一卷
・菩薩行五十緣身經一卷　・吉祥經一卷
・八部佛名經一卷　・稜出阿彌陀佛偈經一卷

如來獨證自誓三昧經一卷
空固女經一卷
大乘十法一卷
菩薩菩薩經二卷
月明菩薩經一卷
菩薩阿色欲經一卷
子經一卷

*

・菩薩生[illegible]　・孛經一卷
・廁母經一卷　・溫室經一卷
・一切施五行檀波羅蜜經一卷　・心明經一卷
・賢首經一卷　・長者音悅經一卷
・四不可得經一卷　・阿那邠邱音聲經一卷
・不增不減經一卷　・十二佛名神呪經一卷
・菩薩行五十緣身經一卷　・吉祥經一卷
・八部佛名經一卷　・拔出阿那邠邱佛陀經一卷
・長者法志妻經一卷　・八吉祥經一卷
・太子慕魄經一卷　・菩薩罪福經一卷
・八陽神呪經一卷　・百佛名經一卷
・賢者五福德經一卷　・八大人覺經一卷
・太子辟羅經一卷（五代佚闕錄）　・梵網經二卷
・菩薩藏經一卷　・淨業部經一卷
・法律三昧經一卷　・三摩竭經一卷
・菩薩受齋經一卷　・菩薩五法懺悔文一卷
・大乘三聚懺悔經一卷　・舍利弗懺過經一卷（日本佚闕錄）
・決定毗尼經一卷　・文殊悔過經一卷
・寶梁經二卷　・大方廣三戒經三卷
・菩薩善戒經一卷　・菩薩內戒經一卷（日本佚闕錄）
・優婆塞戒經六卷　・佛藏經四卷（日本佚闕錄）
・究竟般若波羅蜜經廿卷（缺）　・光讚般若波羅蜜經十卷（缺）
・道行般若波羅蜜經十卷（缺）　・新道行經七卷（缺）
・小品般若經八卷（缺）　・悲華經十卷（缺）
・大悲分陀利經八卷（缺）　・菩薩念佛三昧經十卷（缺）

*

・大悲分陀利經八卷（缺）　・菩薩念佛三昧經十卷（缺）
・法華經七卷（缺）　・無法華經十卷（缺）
・入楞伽經十卷（缺）　・大哀經八卷（缺）
・虛空藏經八卷（缺）　・大般泥洹經六卷（缺）
・大菩薩遮尼乾子經七卷　・維摩經三卷（日本佚闕錄）
・念佛三昧經六卷　・度世經六卷（日本佚闕錄）
・河差摩經七卷　・聖善德童天子所問經三卷（日本佚闕錄）
・信力入印法門經五卷　・斷諸一切智德經五卷（日本佚闕錄）
・不退轉法輪經四卷　・思益梵天問經四卷
・持世經四卷（日本佚闕錄）　・持人菩薩所問經四卷
・持心梵天所問經四卷　・弘道廣顯三昧經四卷（日本佚闕錄）
・道神足無極變化經四卷　・唐博嚴淨不退轉經四卷
・十住經四卷（日本佚闕錄）　・勝思惟梵天所問經六卷
・如幻三昧經二卷（日本佚闕錄）　・无盡意經六卷
・毛真陀羅經二卷　・哀泣經二卷（日本佚闕錄）
・大明度无極經四卷　・摩訶阿鞞多羅經四卷（日本佚闕錄）
・大方等善住意天子所問經四卷　・如來興經四卷
・諸法本无經三卷（日本佚闕錄）　・大樹緊那羅王經四卷
・普超三昧經三卷　・集一切福德三昧經三卷
・阿惟越致遮經三卷　・羅摩伽經三卷
・寶女經三卷（日本佚闕錄）　・大乘方便經三卷
・菩薩行經三卷　・文殊現寶藏經三卷
・等集衆德三昧經三卷（日本佚闕錄）　・大方廣寶匱經三卷
・嗔恨方便經二卷　・四童子三昧經三卷
・阿耨達龍王經二卷　・无垢清淨平等覺經二卷（日本佚闕錄）

*

●河耨達龍王經二卷 ●无垢清淨平等覺經二卷（右五十經同秩）
●大雲請雨經二卷 ●阿那波經二卷
●法鏡經二卷 ●德護長者經二卷
●如來藏智惠光明入一切佛境界經二卷（右五十經同秩）●寶如來三昧經二卷
●奮迅王問經二卷 ●自在王經二卷
●河闍世王經二卷 ●慧上菩薩問經二卷（右五十經同秩）
●維摩詰經二卷 ●大莊嚴法門經二卷
●方等泥洹經二卷 ●諸法无行經二卷
佛昇忉利天為母說法經二卷（右五十經同秩）●樂瓔珞莊嚴方便經一卷
虛空藏菩薩經一卷 金剛上味陀羅尼經一卷
金剛場陀羅尼經一卷 藥師琉璃光經一卷
慧印三昧經一卷 一切法高王經一卷
伏陵菩薩經一卷 彌勒成佛經一卷
轉女身經一卷（右十經同秩）
度諸佛境界智光嚴經二卷 第一義法勝經一卷
諸法勇王經一卷 金剛般若經一卷
大威燈光仙人問疑經二卷 无量門破魔陀羅尼經一卷
相續解脫經一卷 一向出生菩薩經一卷
金剛般若經一卷（右十經同秩）
●无言童子經二卷 ●无量壽經二卷
●善思童子經二卷 ●菩薩淨行經二卷
●虛空孕菩薩經二卷（右五十經同秩）佛遺日摩尼寶經一卷
大淨法門經一卷 大雲請雨經一卷
象腋經一卷 虛空藏菩薩神呪經一卷
大方等大雲請雨經一卷 都迦羅問菩薩行經一卷

*

大淨法門經一卷 大雲請雨經一卷
象腋經一卷 虛空藏菩薩神呪經一卷
大方等大雲請雨經一卷 都迦羅問菩薩行經一卷
大寶積經一卷 都迦長者問經一卷
无所希望經二卷（右五十經同秩）无垢施菩薩分別應辯經一卷
阿闍世女阿術達經二卷 清淨毗尼方廣經一卷
文殊師利淨律經一卷 无盡際持法門經一卷
无極寶三昧經一卷 五百調音所問經一卷
得无垢女經一卷 无畏德女經一卷
離垢施女經一卷（右五十經同秩）●菩薩本業經一卷
●大方等頂王經一卷 ●大乘頂王經一卷
●藥師如來本願經一卷 ●文殊師利巡行經一卷
●遺脩菩薩所問經二卷 ●大方廣菩薩十地經一卷
●如來智印經一卷 ●摩訶衍寶嚴經一卷
●金剛般若經一卷 ●孔雀王呪經一卷（第一經同秩）
諸菩薩求佛本業經二卷 阿難目佉尼呵離陀鄰尼經一卷
善住方便陀羅尼經一卷 文殊師利問菩提經一卷
莊嚴菩提心經一卷 出生无量門經一卷
舍利弗陀羅尼經一卷 象頭精舍經一卷
前世三轉經一卷 決定總持經一卷
伽耶山頂經一卷 月光童子經一卷
文殊尸利行經一卷
稻芊經一卷 解節經一卷
彌勒下生經一卷 申日經一卷（右五十經同秩）
无量壽佛經一卷 彌勒來時經一卷
左母經一卷

*

希有經一卷
彌勒下生經一卷
无量壽佛經一卷
老母女六英經一卷
正恭敬經一卷
八吉祥經一卷
龍施女經一卷
睒子經一卷
了本生无經一卷
轉有經一卷
彌勒菩薩所問經一卷
小无量壽經一卷 百十二偈同法
犢子經一卷
逝童子經一卷
聞城十二因緣經一卷
見毒樹下思惟十二因緣經一
胎藏經一卷
无量門破魔陀羅尼經一卷
太子和休經一卷
金剛秘密海羅尼經一卷
棕蓮遠王上佛經一卷
華積陀羅尼經一卷
放鉢經一卷
小乘經

●正法念處經七十卷 七秩 ●增一阿含經五十一卷 五秩

申日經一卷 [illegible]
彌勒來時經一卷
老母經一卷
觀虛空藏菩薩經一卷
善恭敬經一卷
八佛名号經一卷
龍施菩薩本起經一卷
菩薩睒子經一卷
大方等備多羅經一卷
大乘方等要慧經一卷
誘佛經一卷
乳光佛經一卷
長者子制經一卷
菩薩逝經一卷
十二因緣經一卷
腹中女聽經一卷
无垢賢女經一卷
銀色女經一卷
太子刚誓經一卷
河闍世王受決經一卷
師子奮迅菩薩問經一
華聚陀羅尼經一卷
兜沙經一卷 百十之經同法

小乘經

●正法念處經七十卷 七秩 ●增一阿含經五十一卷 五秩
●中阿含經六十卷 六秩 ●雜阿含經五十卷 五秩
●長阿含經廿二卷 五秩 ●別譯雜阿含經廿卷 二秩
●起世經十卷 一秩 ●雜寶藏經八卷 一秩
●賢愚經十三卷 一秩 ●普曜經八卷 一秩
●佛行道地經六卷 一秩 ●生經 五卷
●胞胎經一卷 ●處處經一卷
●泥犁經一卷 ●五百弟子自說本起經卷
●僧護因緣經一卷 百五十 ●達摩多羅禪經二卷
●毗耶婆問經二卷 ●大安般守意經二卷
●興起行經二卷 ●中本起經二卷 百五十四法
●優婆夷淨行法門經卷 ●那先比丘經二卷
●除持入經二卷 ●義足經二卷
●惡女者城國經一卷 ●般泥洹經一卷 百六十四法
●淨飯王般泥洹經一卷 ●八師經一卷
●獼猴意長者子經一卷 ●四自侵經一卷
●七女經一卷 ●憂填王經一卷
●佛入涅槃密迹金剛力士祠鬼經 ●見正經一卷
●如心經一卷 ●樹提伽經一卷
●盧至長者因緣經一卷 ●須摩提長者經一卷
●燈指因緣經一卷 ●普達王經一卷
●佛大僧大經一卷 ●十二頭陀經一卷
●雜藏經一卷 ●十八泥梨經一卷 四法

●舍利弗阿毘曇經四卷 ●未曾有經一卷 百五十四

佛大僧大經一卷　十二頭陀經一卷
雜歲經一卷　十八泥梨經一卷 出
*
舍利弗摩目揵連遊四衢經一　未曾有經一卷 七十行同本
佛滅度後棺殮葬送經大　摩訶迦葉度有女經一
迦葉赴佛般涅槃經一卷　梵摩難國王經一卷
羅云忍辱經一卷　造立形像福報經一卷
頻多和多者經一卷　三品弟子經一卷
禪行法想經一卷　六欲致患經一卷
河難七夢經一卷　婦人遇辜經一卷
當來變經一卷　出家緣經一卷
五无反復經一卷　木患子經一卷
法受臺經一卷　末生怨經一卷
稱檀樹經一卷　末羅王經一卷
越難經一卷　五王經一卷
四輩經一卷　自愛經一卷
四顛經一卷　讚淨經一卷
遺教經一卷 七十九行同本　罪業報應教化地獄經一
迦葉赴說法盡經一卷　得道樹賢錫杖經一卷
長者子懊惱三處經一卷　佛為年少比丘說王事經一卷
无垢優婆夷問經一卷　沐浴比丘功德經一卷
灌洗佛形像經一卷　梅陀越國王經一卷
過去佛分樹經一卷　呵鵰河那含經一卷
摩達國王經一卷　龍王兄弟經一卷
懈怠耕者經一卷　難提釋經一卷

*
大迦葉本經一卷　河含王行經一卷
十二品生无經一卷　時非時經一卷
腥意經一卷　五怨怖經一卷
諫王經一卷　貧窮老公經一卷
四品學法經一卷　輪轉五道經一卷
河難四事經一卷　梵陀國王經一卷
四天王經一卷　文殊事經一卷
耶祇經一卷 七十行同本
小乘經重翻
摩炭經六卷
河蘭若習禪法經二卷
循行本起經二卷
大般涅槃經三卷 七十行同本
摩登伽經三卷
舍頭諫經一卷
梵網六十二見經一卷
闍餘梵志問經一卷
業報差別經一卷
三摩竭經一卷
大愛道般泥洹經一卷
過去現在因果經四卷 七十行同本
太子本起瑞應經二卷
佛般泥洹經二卷
生禪三昧經三卷
長阿含十報經注二卷
普法義經一卷
辯意長者子經一卷 七十行同本
梵志問羅延問種尊經
雜藏經一卷
大欲經一卷
七處三觀經一卷

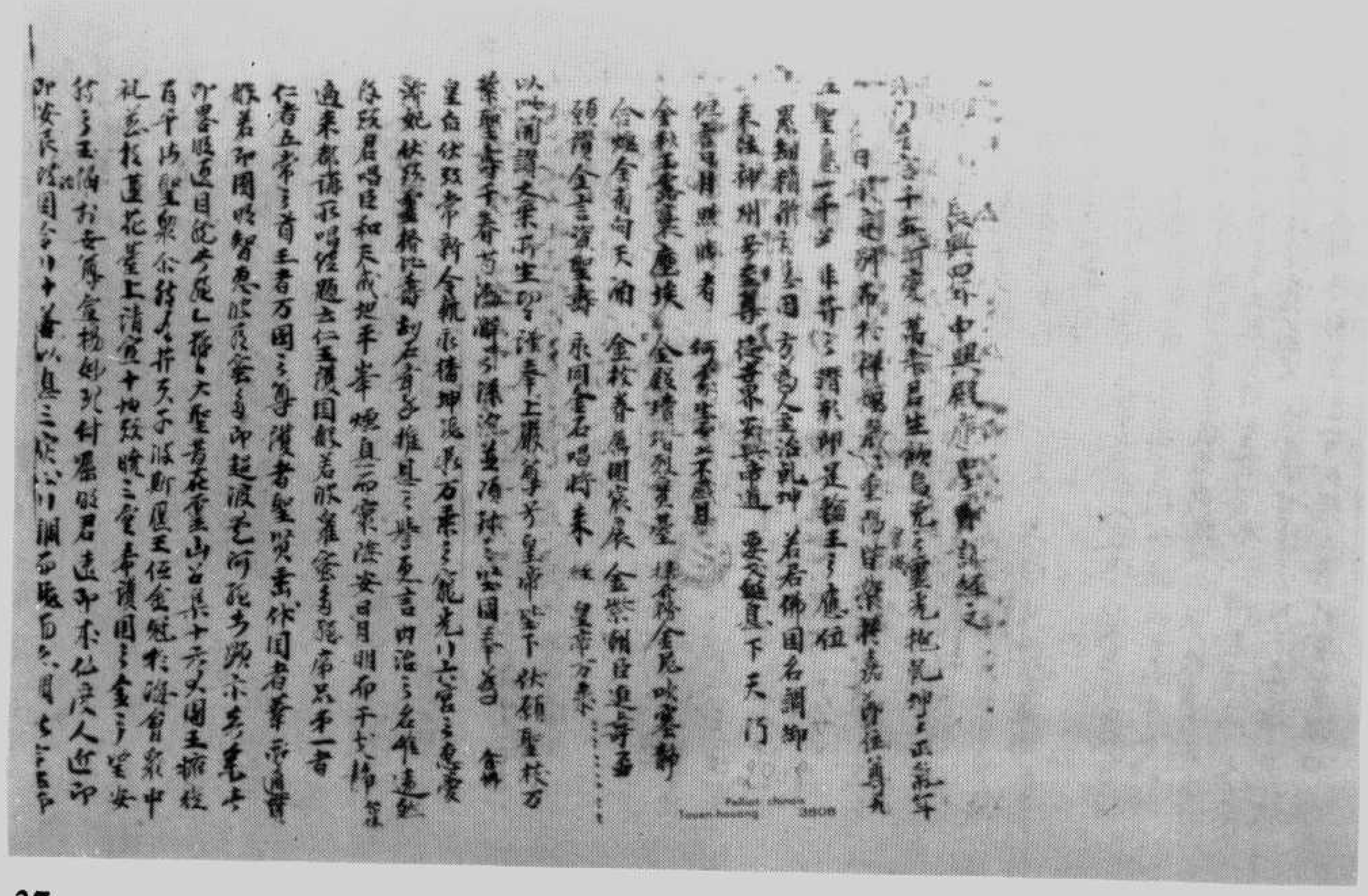
•業報差別經一卷　•雜藏經一卷
三摩竭經一卷　•未欲經一卷
•大愛道般泥洹經一卷　七處三觀經一卷
•瑠璃王經一卷　•潘尼佛經一卷
•顯昭和羅經一卷
•十支居士八城人經一卷
•雜阿含經一卷 石十卷 四缺　•比丘避女惡名欲自殺經一
•四部經一卷　•鸚鵡經一卷　尸迦羅越六向拜經一卷
河難問事佛吉凶經一卷
瞿曇彌記果經一卷　海沙王五願經一卷
般泥洹後灌臘經一卷　頂生王故事經一卷
一切流攝守因經一卷 缺 缺 缺　罪福報應經一卷 缺 缺
釋摩男本經一卷　河那律八念經一卷
餓鬼報應經一卷
魔純乾經一卷
摩登女解脫中六事經一
沙彌羅經一卷
王耶經一卷
古來世時經一卷
長壽王經一卷
摩鄧女經一卷
齋經一卷 石 缺 四 缺
波斯匿王太后崩塵坌身經一
長者子六過出家經一卷
閻羅王五天使者經一卷

施食獄五福報經一卷
河那邠邸化七子經一卷
四果曾有經一卷
戒相應法經一卷
孫多耶致經一卷
諸法本經一卷
增一河含經一卷
禪行廿七品經一卷
比丘聽施經一卷
馬有八態經一卷
馬有三相經一卷
不自守意經一卷
七知經一卷
放牛經一卷
河難問學經一卷 石 缺 四 缺

力士移山經一卷
五陰譬喻經一卷
鴦崛髻經一卷
聖法印經一卷
摩半譬經一卷
誡德香經一卷
行七行現報經一卷
盂蘭盆經一卷
臧水喻經一卷
八正道經一卷
九橫經一卷
須達經一卷
小乘律廿五部 二百七十四卷 缺
四分律六十卷 缺
十誦律六十一卷 缺
善見律毗婆沙十八卷 缺 缺
薩婆多毗尼摩德勒伽十卷 缺
毗尼母八卷 缺
曇无德羯磨二卷
十誦羯磨比丘要用經一
四分比丘戒本一卷

僧祇律卅卷 四缺
彌沙塞律卅卷 三缺
鼻奈耶十卷 缺
薩婆多毗尼婆沙九卷 缺
大愛道比丘尼經二卷
大沙門百羯磨法一卷
四分比丘尼羯磨法一卷 石 六 四 缺
十誦比丘戒本一卷

▼伯三八〇八號　長興四年中興殿應聖節講經文（為仁王般若經講經變文）



以此間讃大乘而生聖胎注奉上嚴尊号皇帝陛下伏願聖枝万
葉聖壽千春芳流海内子孫繁盛宗廟祈
皇命伏願帝釋今執永積坤儀形万乗之龍光以六宮之恵慶
浙妃伏願靈籍比壽劫石齊多推恩之譽更言四海之名雖遠然
保致君唱臣和天成地平峯嶺自而寒流安日月明而千戈停鋒
逸来都藤原唱注題去仁王復国都若承雀鎧
仁者五常之首王者万国之尊復者聖賢
都若印国以智恵以慈悲雲雨即超渡色河孤舟飛赤彩光
御器以道目能左辰上指大聖若在雲山名長十丈以国王摘後
自千内聖衆余行人行天子以斯匡王位金魂於海會衆中
礼五体蓮花上清宮十神致暖三宝寿千国安
行多王偏新安厚金粉妙祝封鳳以君遠和不仏度人近印
印安民陸国令以十善以息三災以調石風而不調以令五穀
星辰自正真民恬禅門以帝奥水以法王以佛乗化帝雲
能聚合

*

国中不成疫病保　天上雲劉日月星　調御丈夫雖無切
君王求法乞丁寧　以乗与民安邦民　故号仁王護国孫
君王聖切礼花蓮　以聖金言為衆浦　真日照推心西北
若民以称国中安　殷勤敬聖善尊神　恒移方便衆生
衆生福力安民　甚人間以唱時来　孫
特移此能大科三段第一座分第二正宗分第三流通分中且
講座分座分中保仏神作科為五種成就必是我聞信成就一
皆両分於成就仏之一字教主成就住王金城鷲峯山中者示
不成就与大比丘衆千六百人俱聴衆成就且第一沙是我聞信成
就方以来民以不付信心成就德知之国落動民河沙之初月
浅根能渡深信方以聞半偏帝情推金身求一言帝禅供千
義若生信敬方貴受持信為入門之初機智為元之玄
術求我　皇帝願心身境去信分以能持三者之果国敬
重十方之仏以若不能方曷行為無途陣涎別啓　御遊素
許生仏師僧金殿高懸香燈香煙郁
四一行之信心堅方為半頼聞以生
大意字君化有縁　親宮護国向栗山　万素提浪聞金偈
十方仏生聖顔　智恵寶印帝世尊　蓮花掬韻同撃
不因有情君王語　多得法音諸世間
聖帝如今請教師　無量寶珠藤樂　君王聽法金金殿
特遊善法宮堂上　寄其花樹宮殿　福智海深深法
直滝方衆君王説　天下師僧徹新来

*

第二結両字結帝能与中者尊者民徒衆使中衆徒中衆徒
差眼師貴之一拍人心渇望仏口宣揚以善聞至帝如秋雲清
帝国見仏我　皇帝新年慶聖祥辰花蓮表心若金銀
主三結歌万衆慶風虹之日一帝然竹迎光舞君舞出深宮如
隔雲花引仏道衆高昇寶殿君臣合合内外歓呼以君面
礼拝為尊三年滿願親眼於彩牛香華無慈無楚金徐
過万衆之道場亦是一結之作法
佛無深楊流大慈　人天随縁縁相逢　花中既永端嚴相
可喜遥聞甘露詞　佛以聖心観帝子　人間眼見牟尼
直滝法雨芳苔枝　帝以慈王第一結　慶懸香煙満殿恩
人之寒金祝竟詞
君王衆引弄龍座　務子宮衆入鳳墀　聖主清心聴目面
凡人流眼見光眉　無年此日聞仏道　此仏語中第一結
第三結仏之一字者印度第三教主成就以安要教主大竟牟尼
一丈六尺分軀三十二相弘法聖化皆仰歌讃見橋満人天大
光師説法真義父　亦我皇帝万邦之主四海之尊人
出仏私恩礼聴拝師賢聖皆何護者結作会四生讃御為者

*

[illegible]

一天六天分雖三十二級說招聖文皆仰敷權見橋梁人天大
老呼籍三界尊真慈父　示我皇帝万邦之主四海之尊入
出公私天孔臨參御賢聖皆衍禮覆者諸侯會四生福御為君
今日老僧万乘君王為主

當於法會佛為第　御座清涼殿之　心觀毫光金日月
慈雲遍而潤乾坤　年逢賢聖高位相　代興人天深淺根
得者明數三界者　恩重運長法王基
今朝法會帝王第　不棄我軒治化乃善緣雲雷播海岳
明如日月照乾坤　慈悲誘惜邦家平　雨露沾草木根
[illegible]心居者安平者　根基金基聖人基
位至金城誓岸山中為七寶　[illegible]
雪山千重三春滿　天雨花三寶滿　[illegible]
錦繡之花位松檜之加鑑　[illegible]
位至玉堂列雲品　[illegible]
御迎秋庭見天顏　[illegible]
御座花高山今日君王聽法　[illegible]
我三佛相頭金山　頭惱粘來万劫滅　妙康慈悲安國界
坐時聖國人間　心堆不聽千門照　多集長立万聚時
如花位玉頂回法　驚岸頂上見慈悲
善聖福法重為山　四海聖慶心自消　聖德君滿千載內
秋夏寒冬十年日　福陽慈法廣說　老僧仁慈諸方學
每到重陽節為慈　紫煙隙雲見龍顏
為天比紅葉千八百人俱者為五眷屬或就世尊行化法衆
相隨花王帝釋及龍神　國主天王及尊士女婦嚴并擁從
來顧法座而是蓮花言經河而心臣海堂　[illegible]
照有明雲不隨一條帳上雲長在行道隊伏坐遠花堂海
湯於金山若星擁於明月亦如我　皇帝聖教万萬皇
祥千人出乃百隱秋快人則六宮曉敬治妃公主俳個於日月
光中太子玉殿國遠於壽陵影裏紙生於龍為翅因緣
即有祈年中玉乃有金枝玉葉
每逢慈善辭法輪　聖賢遠遠紫金身　慈悲誘惜熱衆來

*

祈年人出乃百隱秋快人則六宮曉敬治妃公主俳個於日月
光中太子玉殿國遠於壽陵影裏紙生於龍為翅因緣
即有祈年中玉乃有金枝玉葉
每逢慈善辭法輪　聖賢遠遠紫金身　慈悲誘惜熱衆來
世尊於清志表塵　山似峯舞等殿陶　仏命眼見流星辰
自祥宿安常以到　方為長陵見隱人
皇帝勝乳內海為　聖枝表而露雅新　宮闕心似保冬月
文武班如拱北辰　舞蹈俳個千乘主　老天庥庇百重恩
世間為新因緣會　方為長行近聖人
[illegible]
遠看遠海安王基　[illegible]
神通之力度人王　[illegible]
[illegible]
[illegible]

聰慧大聰點題度九万里之山河玉兎隱星照十千萬之宇宙
至靈而化廣久如斯振振而弘美重雲垂沃潤而遠以春雨
仙り見心寸此情　玉殿深廣潤芳林　只將聖主半朝春
化性氣夫方知晚　微意無論安天國　湯池鐵壁盛洛陽
書家論樣源氏集　一時美人九州
雲重四川美石窟　海内小者能同　下品字宙華夷
上類蓬瀛遠化切　四海皇恩沢　作稱乳神之業
君主福上皇恩　作稱乳神之業
我皇帝治世四海光輝　人倫之道　物為文治
ら惟自然　惟新飾　手ノ咲　聖明聖樣　根本飾　物綺
給今愛情　　愛愛手若為難　幾日申曾近行
其以嬉戯　的大　春如嬉　嬉戯　食時　年花重　紅新
一法　以東隣　情催　聊心雪　人城雪女　美婦　衣裳　掃塵
我皇無聽　皇德　孝　孝行　夫憂　水晶　ら　調恩　賦　祖ら　施
聊以無窟　品錄不若　黒　炮重　顆粒　以　珠情　文重ら　若子
金合　四季　四季　文　待　面　滿　倉　箱　誘　分　驚　上　明　光　白
麦　向　田　中　方　實　晚　日　照　集　咲　盛　合　聖　雪　澤　樹　去　神　荒
黒　人　年　方　實　見　輝　御　文　御　自　手　量
我　天　皇　國　春　天　人　位　徳　天　人　位　種　聊　ら　殺　情　ら　去　位　情　ら　歴　民
採　持　望　合　所　天　心　流　素　茶　晩　万　日　花　嘉　紅　赤　日　国　国　長　基　塔
煙　興　絡　絹　ら　仁　慈　甲　殺　殺　ら　政　化　重　服　国　備　民　愛　覆　新　常
西　巨　運　ら　尊　真　基　地　民　ら　主
招　心　平　威　国　清　平　　貴　爵　皆　保　基　尾　平　雨　寶　流　来　恵　恭　天
皇　民　吹　の　海　嘯　甲　　海　の　差　千　文　字　　満　耳　惟　御　紙　竹　平
上　嘉　山　万　動　精　万　多　孝　録　洛　陽　城
従今　劍　商　商　民　人　　自　此　刀　州　進　貢　系　　山　河　嘉　敏　命　然　国
武　心　　感　謝　且　道　聖　人　恵　与　封　王　位　　教　道　朝　臣　街　命　去
我　皇　帝　去　春　去　春　既　俺　領　於　八　荒　光　名　而　乃　朝　宋　於　万　国　敬
如　雨　御　遠　隔　蓬　威　大　国　ら　鴻　恩　受　服　君　ら　齋　祿　長　銘　生　貢　志
中　本　方　　　

匝門天步頻回撥 御帝衢破蓬萊奏曲和鸞雲飛鶴暗蓬瀛府
鮫鏡影包万里之山河瑞氣吹雲花捧千年之樓閣
異木奇花烈衆屏 一池芳見赤澄澄 鐵笛奏響動鄰輔
常教人引遠鏡移 秋深蓮荷面錦夜深星月來仙燈

人 齊指拜龍顏 願見聖君百遍登

今朝四海奉 聖堂金煙嬌娜百千裝 金菊美香千万方
當流虹應瑞之時晨是大唐遠德之日君臣合會佛花排
圓法經上師御龍圖持作用資 御廚裏
青鸞飛鳳舞九重 碧李陳千年生
萬岳遥呼万歲年 海部情花排御殿 今朝紫竹滿家園
將知天補乳坤生 恰向蓬高卿日生
此日是人慶賀是 君歡呼五應將相 春陰千里生慶生賜
壽日天祝堯天有人煙不羅幼香花有情春動道供特素戒
願聽麻道廣度傳心同唯希国土永清平只願聖人長
壽命 今日吉日無竹手 滿乳坤賢聖人生

昌同王義系 滿 貴並金花不交 星 宮上盤旋非有務
天意橋梯傳雲輕 臣僧傳祝滿天筆 願見黃河百廣清
三載秦王差遣臣 今朝壽日壽雲 唐龍一紙無私語
貴載千年有道君 只恐宣揚中至道 別芳つ路展切勤
又從今月廣前溝 名字遠文四海聞

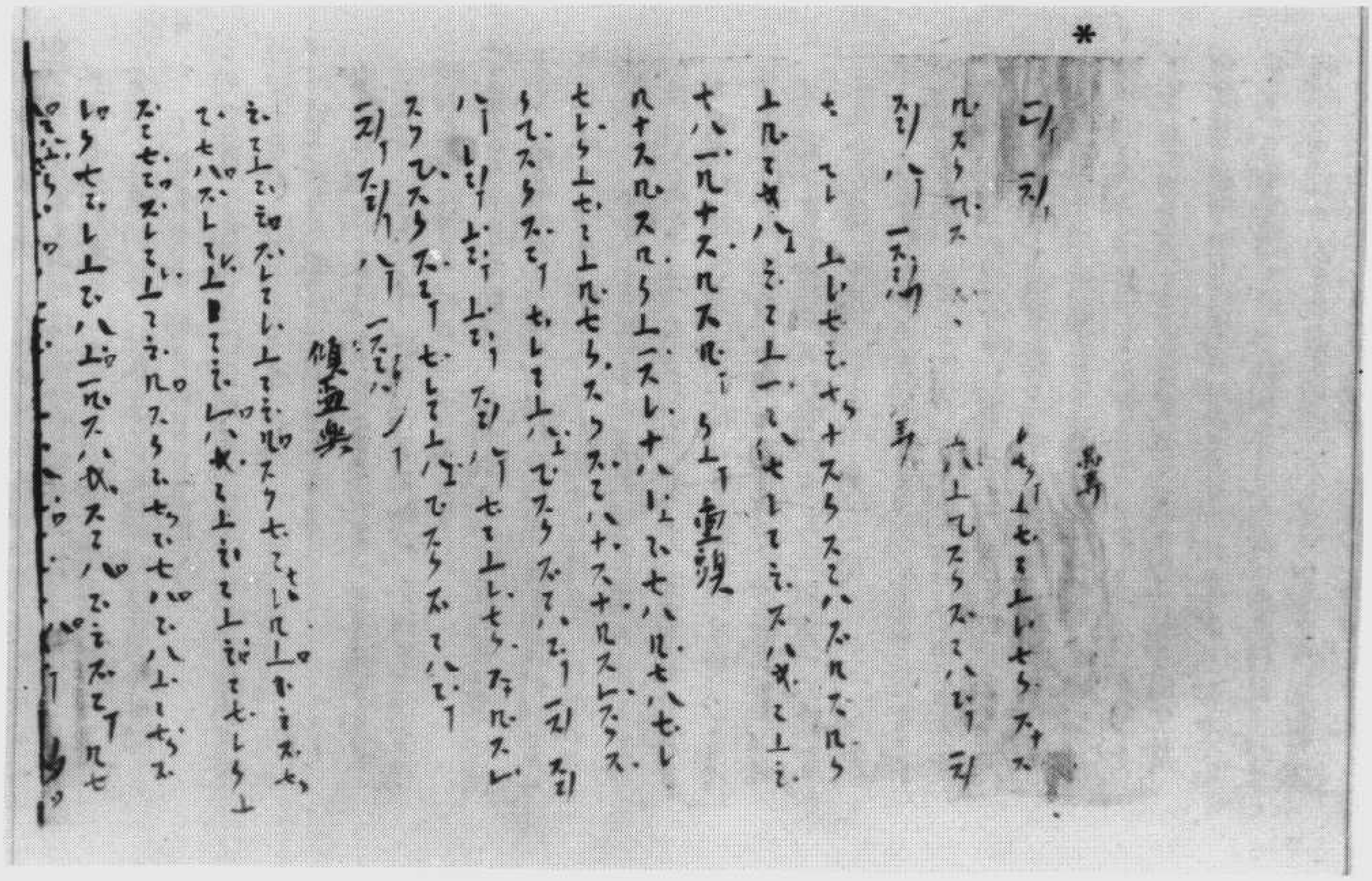
宰主思孝孝孝天令年花樣奉託聖賢未曾識 聖人新
路長壽特坐陽州安樂生 春長傳祝佳此生 願見黃河百廣清
天意橋梯傳雲輕 臣僧傳祝滿天筆 願見黃河百廣清
三載秦王差遣臣 今朝壽日壽雲 唐龍一紙無私語
貴載千年有道君 只恐宣揚中至道 別芳つ路展切勤
又從今月廣前溝 名字遠文四海聞

晚沾長壽特坐陽州安樂生 春長傳祝佳此生 願見黃河百廣清
方生非種行雲長 方四海遠長壽 遠長壽 君如 蓬萊
何人不得長壽 牧利身 文殊得 地 長壽 遠 蓬萊
壽 聖 知 沙 月 輪 閻 浮 照 耀 光 吸 遍 九 族 都 蓬 萊 遠 蓬 萊
種 種 方 異 流 沙 唐 國 來 朝 帝 壽 聚 學 樂 衣 是 鶴 与 想 立 將 向 本 郡 請

*

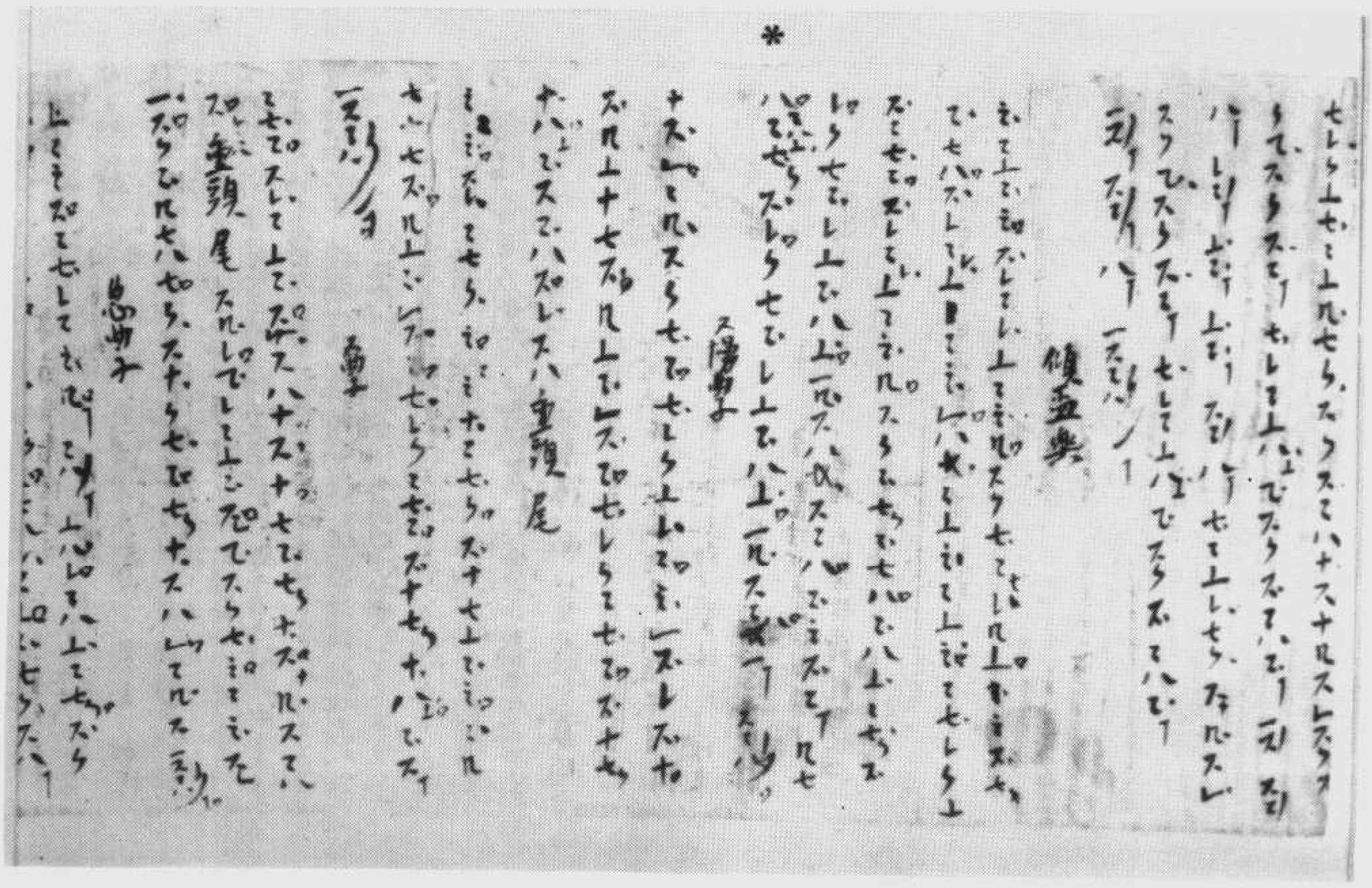
何人不得長壽 牧利身 文殊得 地 長壽 遠 蓬萊
壽 聖 知 沙 月 輪 閻 浮 照 耀 光 吸 遍 九 族 都 蓬 萊 遠 蓬 萊
種 種 方 異 流 沙 唐 國 來 朝 帝 壽 聚 學 樂 衣 是 鶴 与 想 立 將 向 本 郡 請
滿 月 花 蓮 該 与 樣 枕 淨 中 間 出 淨 土 春 性 正 來 以 德 將 春 見
間 見 枯 池 北 奚 流 水 清 滿 与 樣 梁 也 來 植 似 成 鶴 中 德 九 時 亂 聲 不 如
見 伊 青 蓮 語 公 服 不 惜 印 去 長 公 成 正 日 自 生 毛 利 性 空 中 長 作 些 人 石
可 作 橋 子 色 青 樣 梁 何 勞 錢 銅 淨 長 眼 作 伊 高 宗 樣 橋 橋 七 文 成 主 人 公
鶴 見 水 上 本 淨 流 任 性 緣 光 顯 意 心 可 惜 經 新 鶴 子 新 生 生 化 生 分 鶴 與 本
鶴 樣 復 「 吐 蓮 与 來 住 空 中 成 何 是 將 落 公 居 復 文 宣 紀 德 宣 明 是 本 梁
玉 辭 紅 月 樣 鶴 結 錢 銅 真 長 橋 梁 紀 本 空 長 樣 梁 行 求 近 來 將 地 知 雖 鶴
樣 橋 九 本 空 本 空 茂 何 淨 文 卻 教 只 是 一 項 本 黃 力 紅 西 本 作 樣 梁 村
人 間 本 空 黃 色 鶴 去 就 本 本 空 本 不 得 既 是 本 流 樣 本 為 鶴 堤 聚 自 伴 郡 昌

仁王服者怪 抄



鼓水、歌州伊、事心、月江西、子曲急、子曲慢、樂盃傾）譜子曲　號八〇八三伯

（富營、沙金撒、引女沙長、問相胡急、子



[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

盃樂

又揚曲子西江月

又揚曲子

揚曲子心事子

*

揚曲子心事子

又揚曲子伊州

又急曲子

水鰍子

第二遍至字末

水戦子

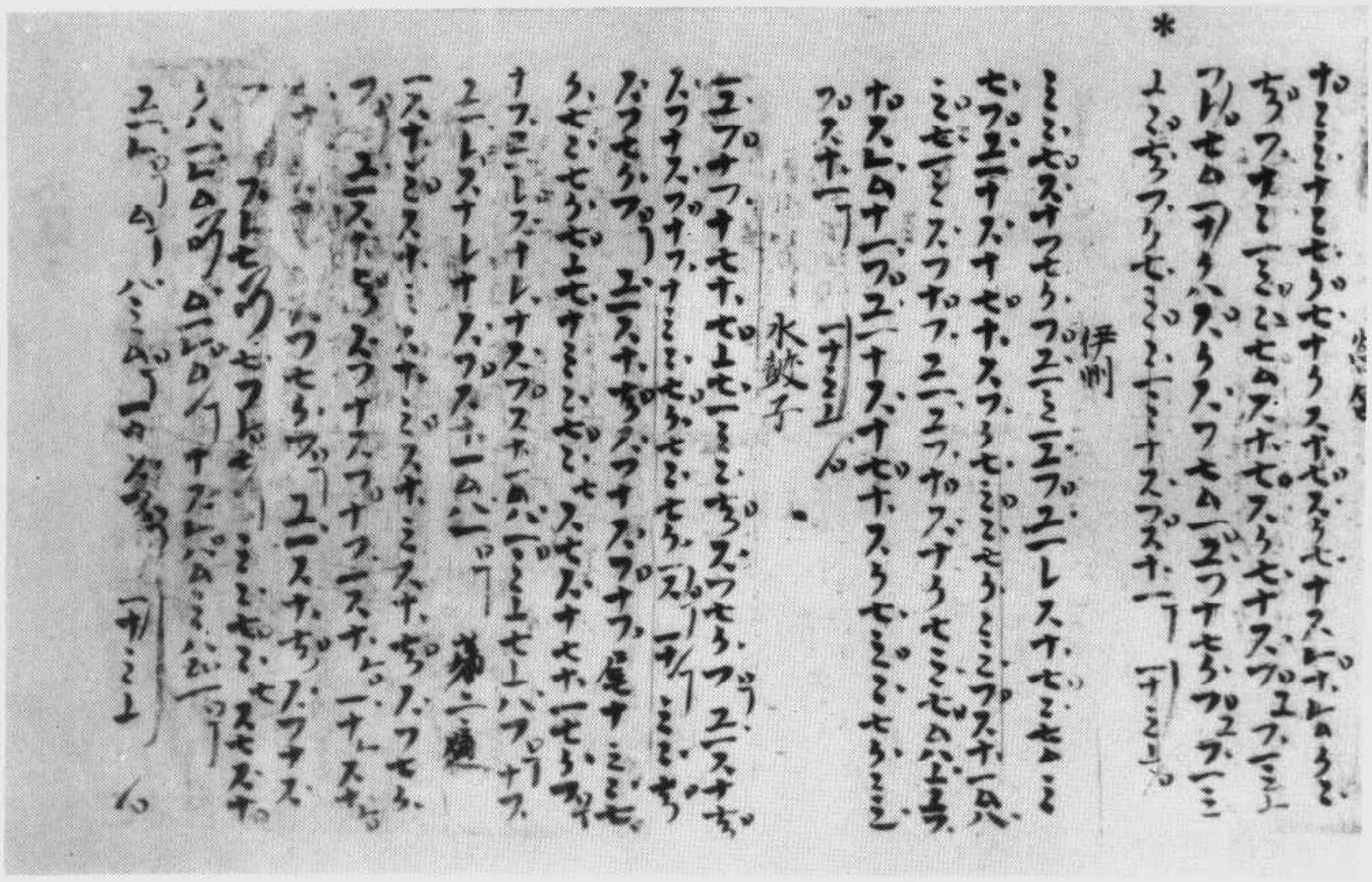
レスロ　ヲセヒ　ヲヒ　ヲハ　ハ　ヲセヒ　ヲレ　ハ　ヲセ
スレセヒ　ヲセ　セロヒ　セロ　ヲレ　ハ　ヲセ　ヲレ　ヲセ
＊上セロ上ヒレセヒ　ヲセ　ヲヒ　セロ　ヲヒ　ヲセ　ヲヒ　ヲヒ
セロヒセロ　ヲハ　ロヒ　ヲ上　ハ　ヲヒ　ヲハ　ヲヒ　ヲハ
ヲヒ　ヲハ　ヲハ　ヲ上　ヲヒ　ヲ上　ヲヒ　ヲレ　ヲセ
ハ上ヒセロ　ヲヒ　ヲレ上ロ　ヲヒ　ヲレ　ヲレ　ヲヒ
スレ　ヲセ　ヲヒ　ハ上ヒ　ヲセ　ヲヒ　ヲセ　ヲレ上レロ

急解相間

一ヲスロ又ロ一レスロヲスレヒヲヒヲハヲヒ
ハヲロ一ヲヒ上ヒロヲヒヲスレロヒ一レ上ロヲロ
重頭一ヲヲロレヲヒ一ヲヒ一レ上ロヲヒ一レ
ヲスロレヲスレロヲヒ一レ上ロヲヒ一レ上ロヲヒ
一レ上ロヲヒ一レ一ロヲヒ一ヲ一レ上ロヲヒ一ヲ
ロスヲロヒ一ロスロヲ上一ヲ上ロヲヒ一ヲ上ロヲ
ヲ上一ロヲ上ロヲハ一ロヲスロヲヒ一ヲ上ロヲ
女ロヒ一レスロヲヒヲスレヲヒヲヒ一レヲヒ一
ヒ一レスロレロ　寄佐頭重王字書

長沙女引

ヲヒヲヲロ一ロヲヒヲスロヒ一ヲヒヲハ
ロヒヲヲヲ



玄奘法師礼拜迦葉佛有十齋日十一日善惡童子下界令
定光佛 八日齋太子下界令樂師孫殖光佛 十四日菩
下界令賢劫千佛 十五日齋五道將軍令阿彌陀佛
十八日齋閻羅王天子下界令地藏菩薩 十二三日齋
天大將軍下界令大勢至菩薩 二十四日齋命下界令
觀世音菩薩 二十日齋月天子下界令虛空藏菩薩 二十九
日齋四天王下界令藥王菩薩 三十日齋令大梵王下
界令釋迦牟尼佛

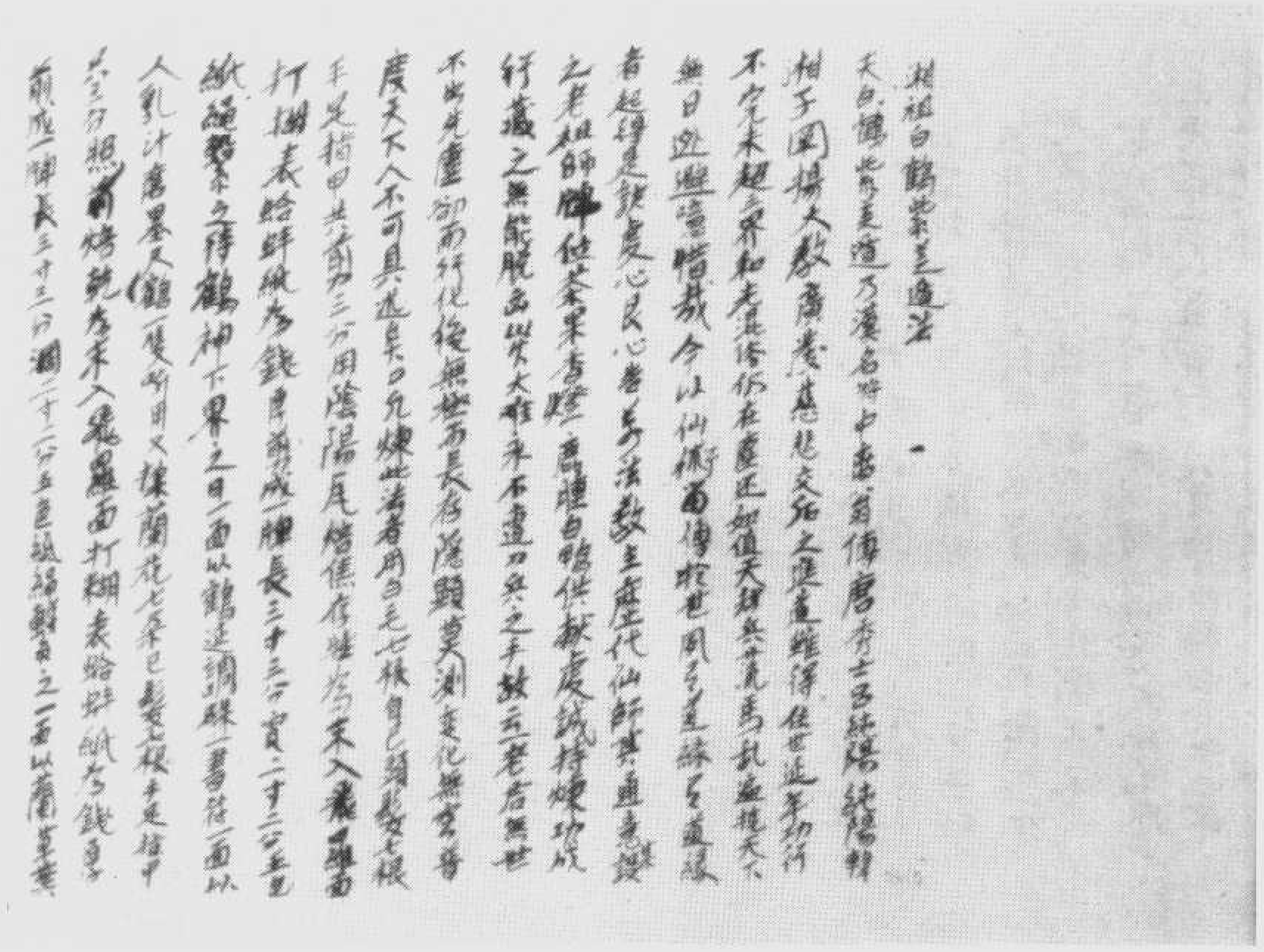
西京龍興寺玄奘法師於西國來大唐國來有十二月
礼佛日每月只在一日 正月一日平明時向東方礼佛四
拜除罪二百三十劫 二月八日鷄明平時向東方礼佛
四拜除罪一百二十 三月七日向西方礼佛四拜除罪一
百四十劫 四月八日高北方礼佛四拜除罪一百二十劫
五月五月黃昏時向東方礼佛四拜除罪一千
八百劫 六月六日黃昏時向東方礼佛四拜除罪
一千八百劫 七月七日平明時向東方礼佛九拜
除罪一千八百百劫 八月八日卯時向東方礼佛
九拜除罪一千八百劫 九月九日酉時向東方礼佛
十拜除罪三万三千劫

伯三八〇九號　玄奘法師禮佛十齋日

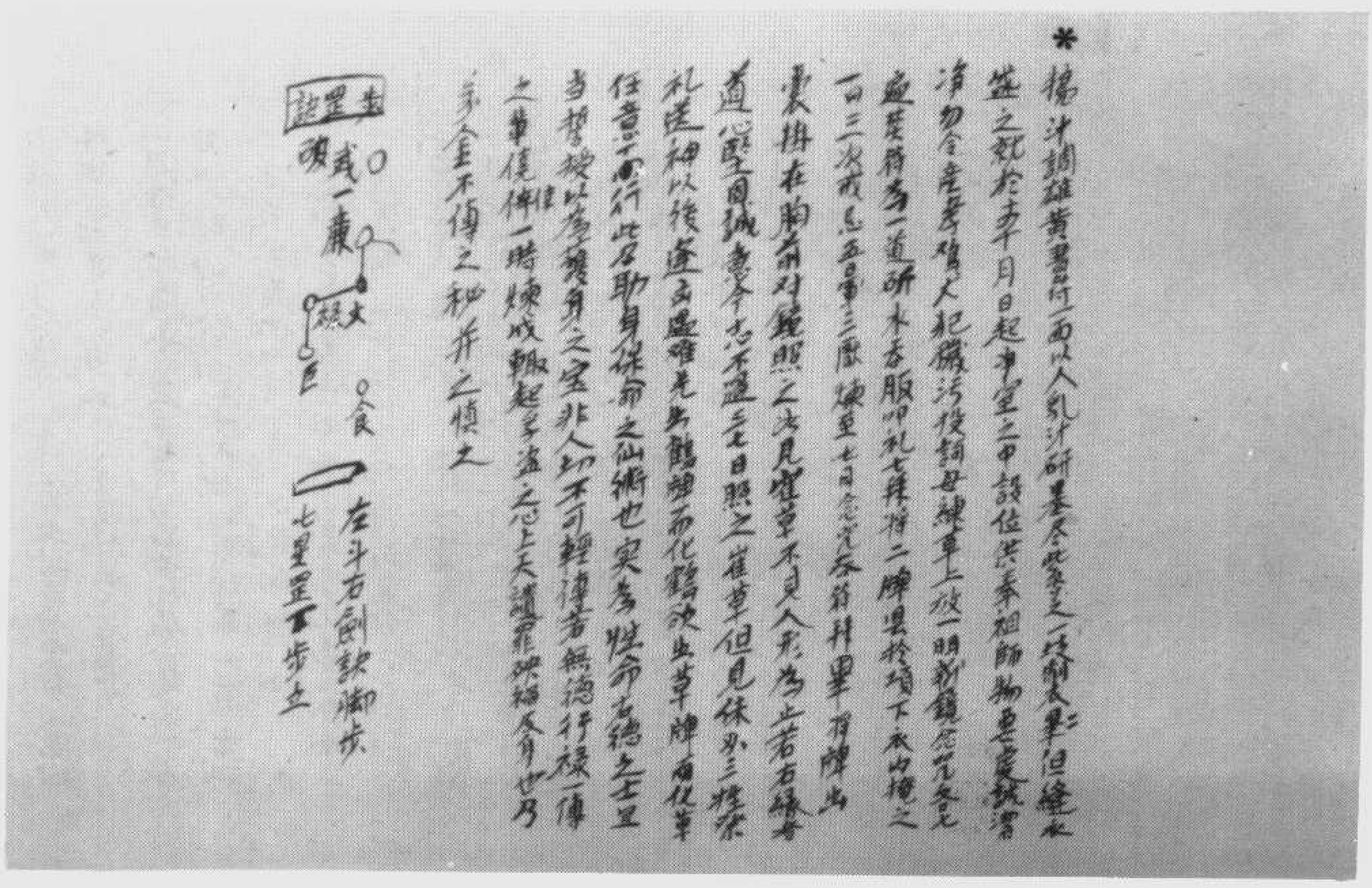
*

礼佛日每月只在一日 正月一日平明時向東方礼佛四
拜除罪二百三十劫 二月八日鷄明平時向東方礼佛
四拜除罪一百二十 三月七日向西方礼佛四拜除罪一
百四十劫 四月八日高北方礼佛四拜除罪一百二十劫
五月五月黃昏時向東方礼佛四拜除罪一千
八百劫 六月六日黃昏時向東方礼佛四拜除罪一千
一千八百劫 七月七日平明時向東方礼佛九拜
除罪一千八百百劫 八月八日卯時向東方礼佛
九拜除罪一千八百劫 九月九日酉時向東方礼佛
十拜除罪三万三千劫

右件礼佛月日之時
世尊聖衆勸諸大地衆生心於佛月日
不得失時令諸衆生而求解脫若能如是
傳示人除罪三万九千六百劫若能教受
一人受持除罪恒河沙數劫



伯三八一〇號　湘祖白鶴紫芝遁法、踏魁罡步斗法、太上金鎖速環隱遁真訣足底生雲法、乘雲咒



白鶴靈彰記

白鶴林居白鶴神金丹点得延齡大化白鶴外去人時白鶴羽化
雲太上玉音親垂元盃留傳野道遥真形走盡天涯人莫見
非灾横禍不能侵弟子授持神仙法隱共盟誓遊共盟
遥魂害者須臾變態隱身身一化白鶴化紫芝隱身
測參神護持吾奉太上老君急急如律令勅
北岳帝君遣降猛 有其言曰 嘘虎鉢多利多利
一能流

鶴符式

此符是重含咒訣 [illegible]
其化為中一顆草 其色青 [illegible]
者令法障隱身能惑世界要期備行亦要人知法亦要人見道長不受
鷲遥眠不受傷 遂道保長生相道白鶴事 奉太上玉君急急如
律令勅 東嶽帝君遣降猛 真言曰 唵唵唵唵唵唵唵唵
眼有咒念之

三

鶴神所在日銘

此三牌是鶴[illegible]
[illegible]
[illegible]

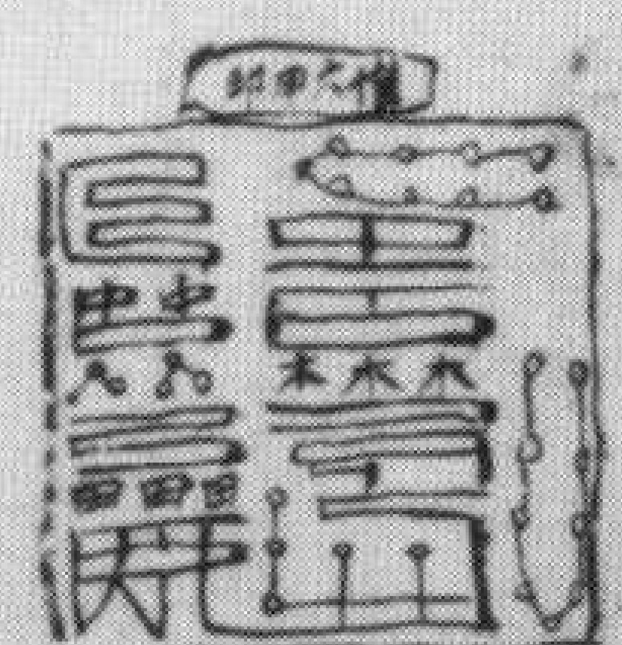
*

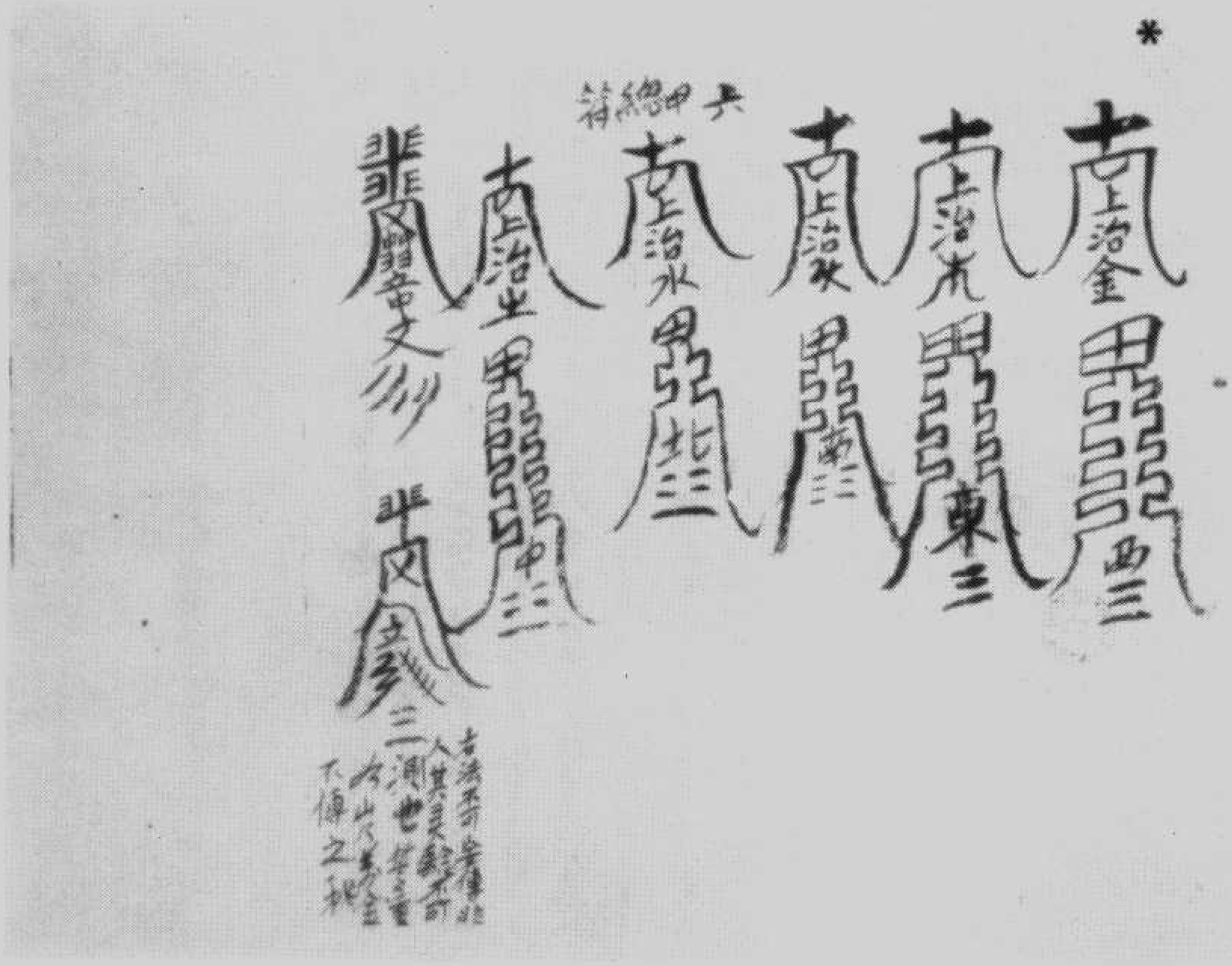
踏罡步斗法　　五

除斗從貪字起至祿字止罡北斗計二十四踵中直三十六
通輔弼共陽斗陽斗從魁字起至魁字止罡南斗計二十四踵
復轉身至香案組飛得息方可唸總訣念總咒七遍面朝
北右手捏令牌左手拾劍訣大上擊令牌一下召請罡星念總
咒組中有吉祖二神先現吉吉全宮吉何去使用當初神各上二日本上
之法更吾依吉從吾之行話神會合護吾之身依吾逆化顯吾
之道隨吾遁隱　急急如律令
能擊令牌一下使左手執劍罡神剛礼七踵八踵再令牌香烟上處
運招住之擲合堂神咒將茶物獻通遂念咒完雙手執劍平水
劍蓋五滴發爲度香烟酒果茶飯地入水中再三踏罡己完
了即?切回頭一百三十步到淨處脫去衣冠
要依熱咒過雇白依此行持無不感應甚偽
合用物件　香燭木造七星劍一把

*

七和合香　金剛紙馬　雲鶴甲馬各壹百張　龍車鳳輦各三
十張　三牲礼香花酒果茶飯淨水各筆九行持先須
香湯沐浴齋戒行功有百日方可榮煉得七重
名香法　黃檀香　降真香　沉香　安息香　乳香
香　薑香　右末酥油調和爲餅如小銅錢大每餅
重一小陰乾破礶盛之黃腊封口每用一餅炭火
起其煙直上二天門開神即下土



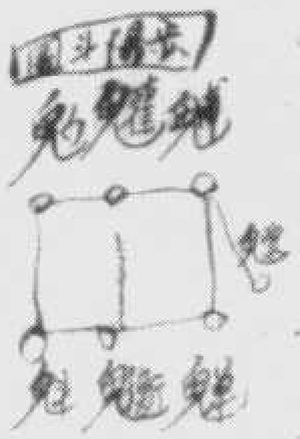


太上金鎖還環隱座真訣

此仙術用正月一日五月五日年時步四時八節吞甲子庚申日
皆可煉受持者多有魔驚鬼神不測之禍已行持之際必
先潔淨神室茶飯沐浴方可行功端坐定意存神念
居中默想元如祖炁將意從智提起心火相交復將意從
心上提起和太陽火混合一處此天降來[illegible]更將已
心燒出寒液相似取祖炁吞吸次將來降於身心火內化作太上
君專優之神此時須要斗方念咒良久方可恰總訣念總
咒須滿七遍使請諸位天神天將祖師將人形懼天門降來切
莫俱怕恐人念咒不計遍數只等眾神齊至設位坐定於中
將三牲酒果香花茶飯排列面前更再將七星名香燃起
總咒念動更將眾位十靈俱要洽遍怪香烟上感通知
安神總咒七遍內有眾位二神出現奏請其一神是三十八宿之內
一神是三十六員天將之內二神奏曰祖師門多那裡使用答曰為
為生死眾生天仙之位或求長生不死或求富貴金或求馬牛於世再不可多問其二神得令退入班部

*

中此時將三性等物磁盤看花



※飲俱物水中紙馬俱行燒化已畢急念請九天應象神皆從自己指甲至三日指

身六甲五道都要跟進往來者要天將使用縛心動念不時聚

所用不可輕傳非念通天道此術非等閒有之是太上老君太

神仙之旨得之者非等閒之人其術乃天地之根苗陰陽之

母神仙之要訣九術有七十二變道法乃七十二變之有

神之師天官之主榮煉魂持之復可飛昇望之文有天

祖天將每日給物流水中九轉之者初學之人要遵法行乃七十二變之有

登物外之仙又能步邦之國富貴双全號名於世千載無

比可變化多端人金無碍入木自穿入水不溺入火越重

若識真土遁訣隱言

足底生雲法

用甲馬兩個上用硃砂寫白雲上寫四字寫符二道

縛六甲坎下腳踏魁罡二字左手畫印右手鶴訣面

東方然口念鶴羽乘雲咒上畫符焚二道四十指

畫卦遂行先將甲馬拴在兩足結印依用隨陝印

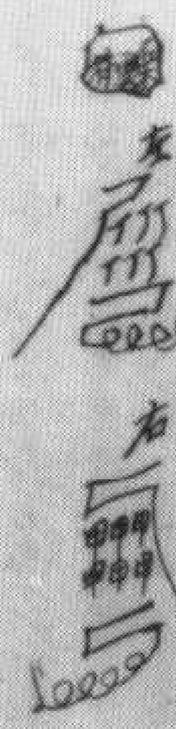
白雲勝架而起訣上開訣解甲馬而落地矣

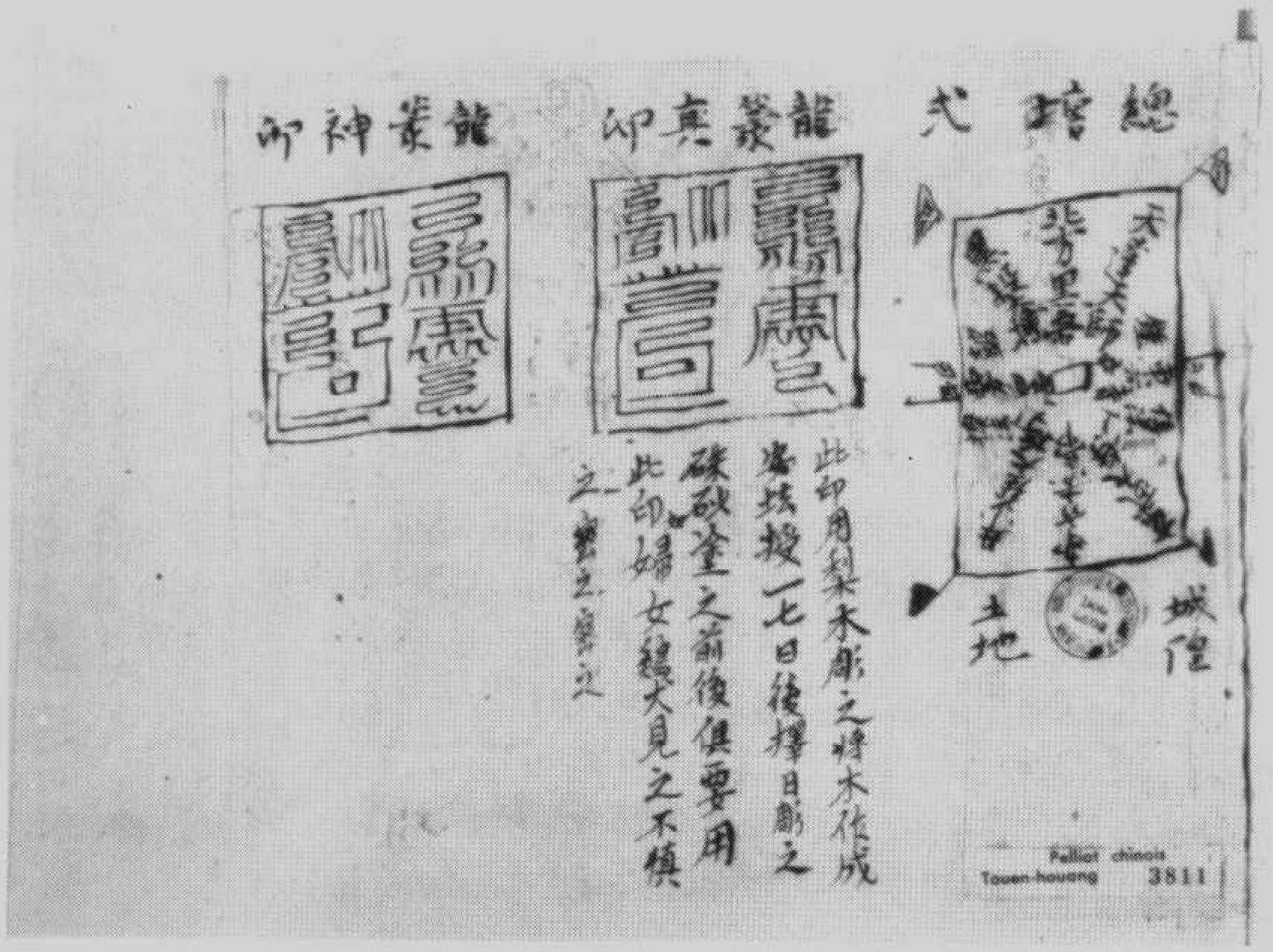
乘雲咒曰

謹請六十六甲神白雲鶴羽乘遊神本身道

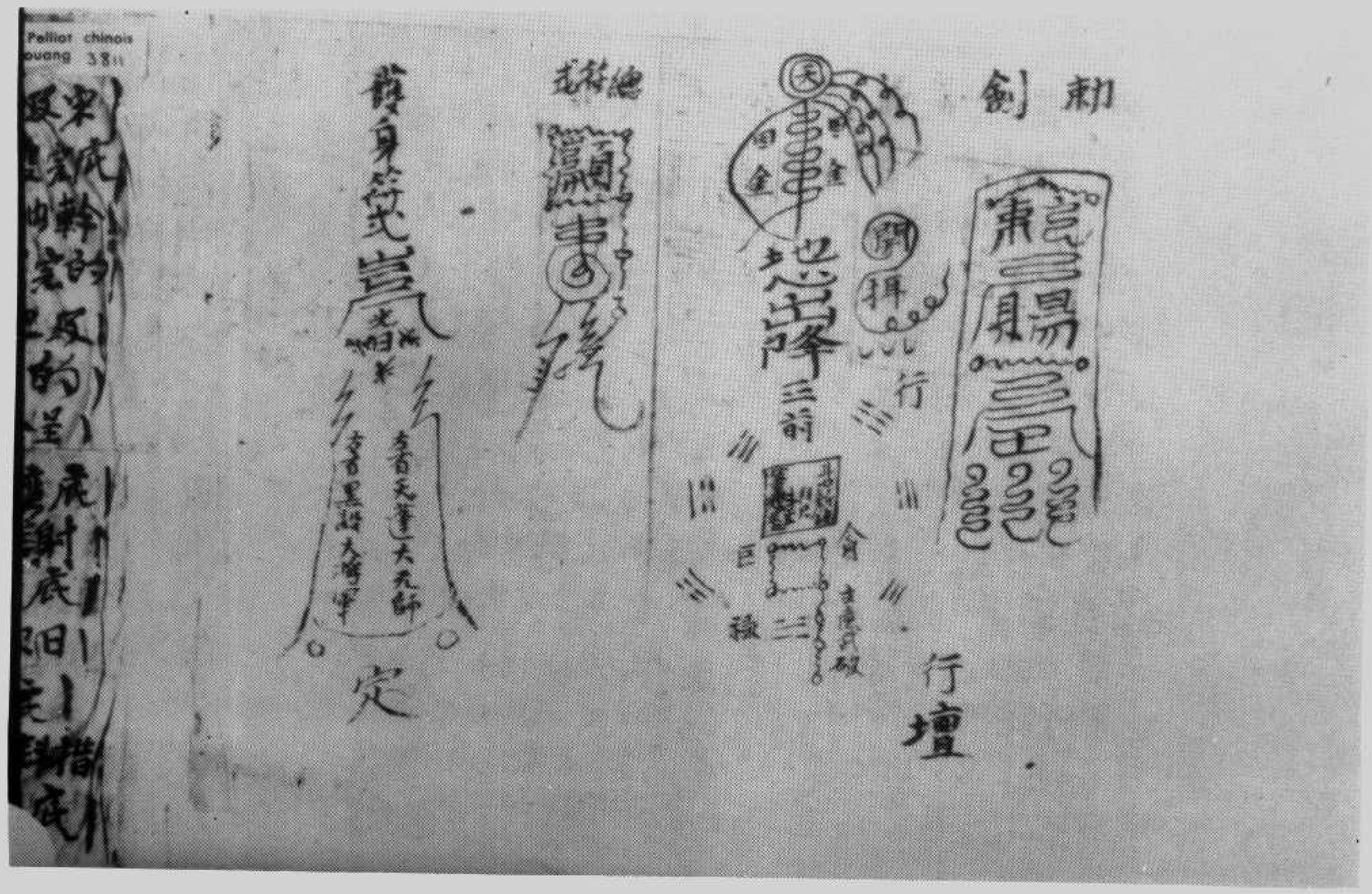
林虛耗神足不生雲快似風架吾魂騰在

空中吾奉崑崙先生律令相



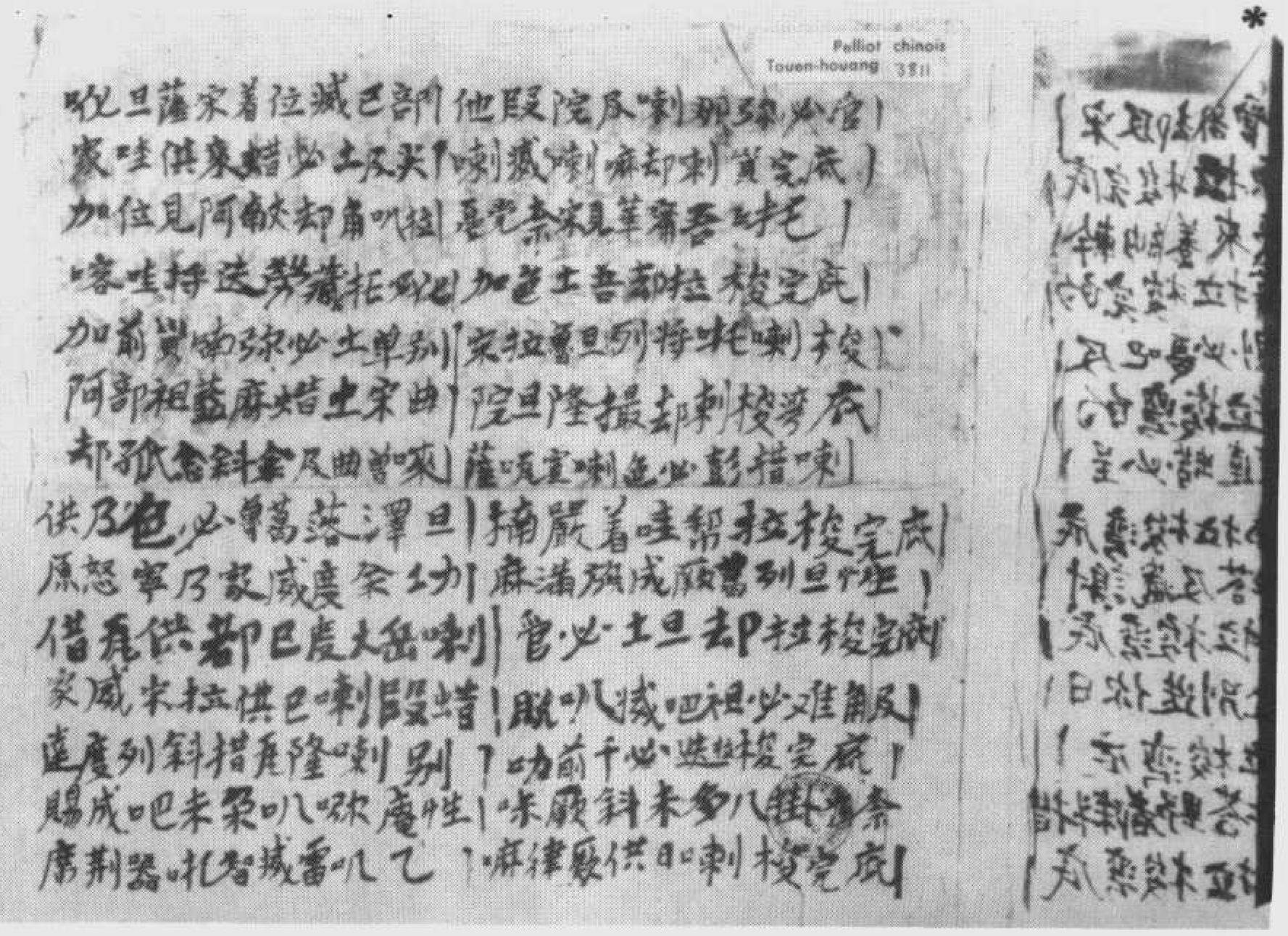


張三寫横譯音文漢語梵暨通七印篆式符　號一一八三伯

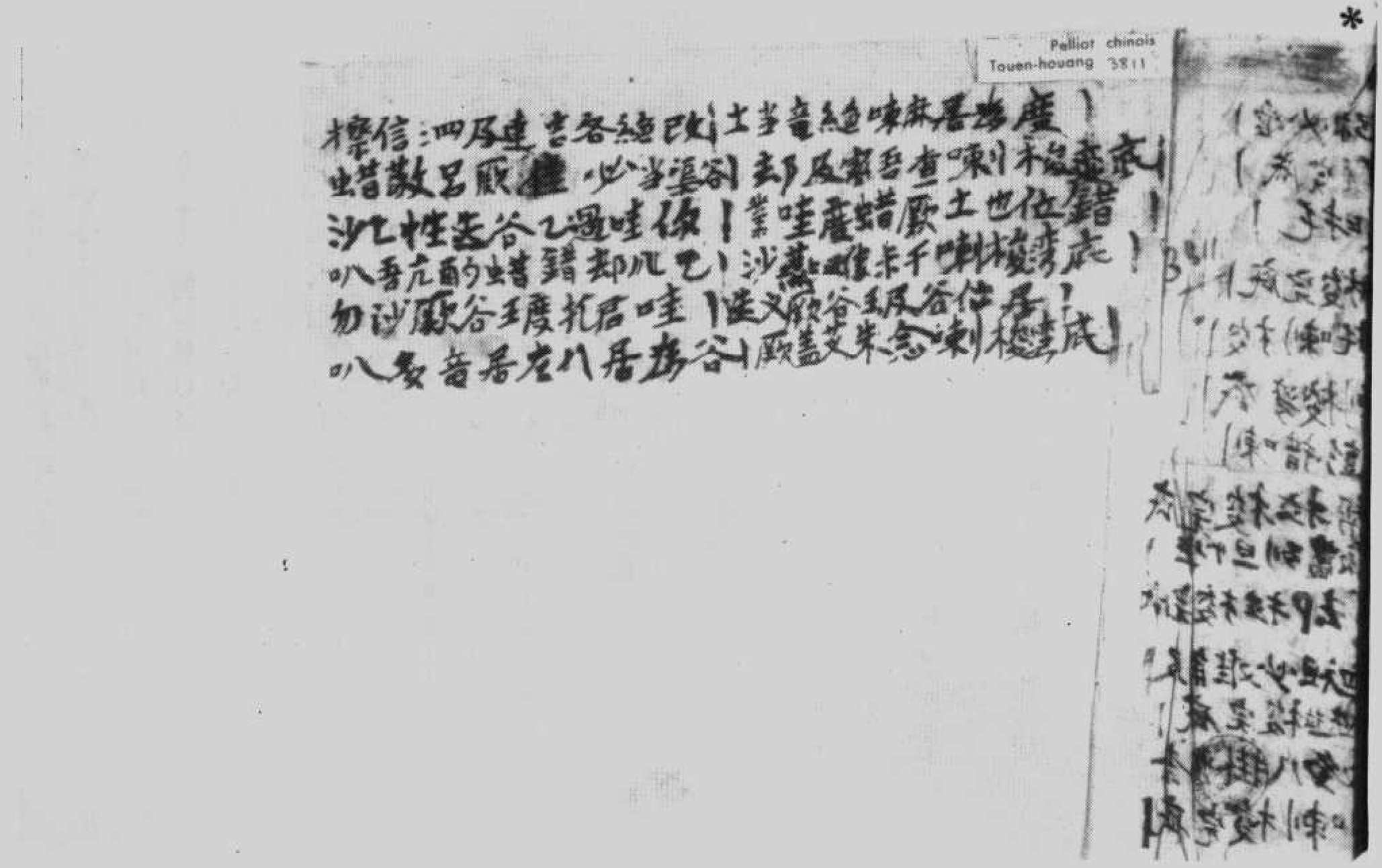


Pelliot chinois
Touen-houang 3811

Pelliot chinois
Touen-houang 3811

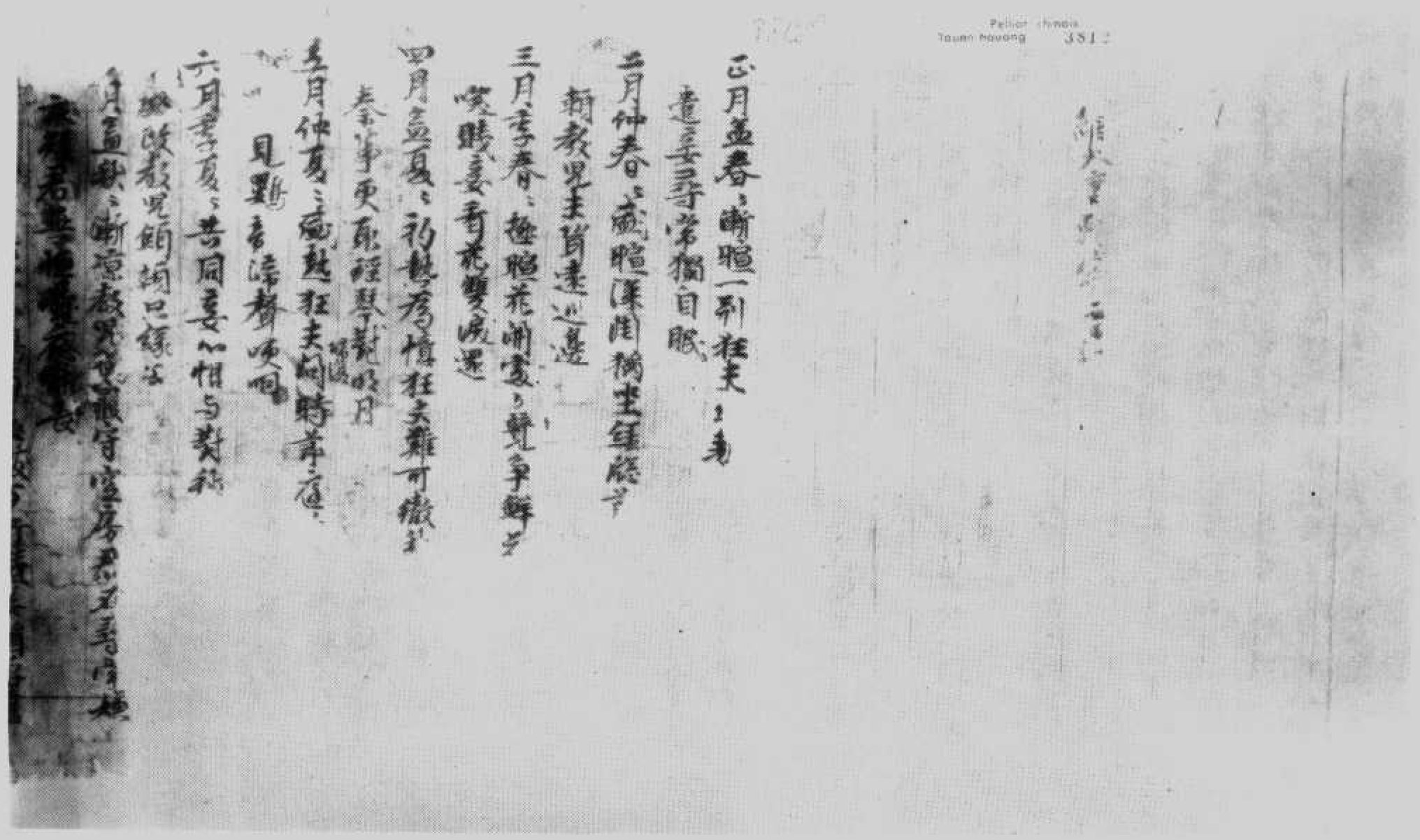


Pelliot chinois
Touen-houang 3811



▼伯三八一二號　詩歌選集（十二月調、代閨情等五十九首、殷濟、武涉、劉長卿等作）

Pelliot chinois
Touen-houang 3811



三月春春、極賞花柳處、競爭鮮美
笑賺妻看花雙淚流

四月孟夏、初聞爲憶狂夫難可識
奉事更無孤琴對明月

五月仲夏、病起狂夫初時差
見難者淚滴雙眼

六月季夏、苦同妻心相與對
秋時教兒銅鉢已經年
多少孟秋、漸覺教兒銅鉢寒空房思不寄情
夜經君無極曉長難長

七月孟秋、已覺實應爲死數
君何無書寄來遲
八月仲秋、夜來狂夫一去獨難活
獨覺方便有歸
九月季秋、漸覺教兒銅鉢寒空房思不寄情
夜經君無極曉長難長

十月孟冬、漸覺參爲君情緒不能歸妻恨義長不
獨覺教兒銅鉢已經年

十月仲冬、雪覺寒衣遠遲遲教兒、見今專訪遲
寄向君邊教兒讀書

十二月季冬、已覺寒衣從遠來情過妻恨義既能歸
應有憐歸多意無力
代斷情　春色雖來機件人妻心自寄書轉和新綠伴
黃鶯聲、愛要藏情中不動惆悵
自從夫別惆悵事獨寢空房無稱生每恨孤情苦
寒對常思遠信音難橫
久不相訪忽覩尺書奉酬情素
時未彈絃斬水望今朝忽見五三行是說不能寄與
常懷心事說寄隨陽

*

居錢　梁大郎輔佐　撥下赴來冬才
知君到節事君主孫勝耳朝輔　至尊有書
未終春事未能到志殺動翁水望來連清雪華山
霧氣助寒雲勿彈琴金論國事須心雅日空屋迴
春寒花柳淨情　宋家姊子
美人林裏起鶯兒與甲花間不肯貴重忙借婦鶯
銜得與阿誰
高遠在青錦大夫墓下請詩道　說出奉詩
自從嫁與君不有一日無書妻作歌舞好時運直爲不
是妻者憶君家婦雖作下堂婦君書三遍君無錯
閨情爲詩贈蕃陳之相知人
自從論詩別天涯一所真心無著直頭相不知想
國行歸只是爲寬家　同前
相隨萬里遊朝風定偶得相(無終平和山)
悔不深情沙磧中
不須相道妻人猜只是君心自不開今春閨門遊
孤雁飛向夢中來
自雲長信宮每回孤燈淚閨門鎖不開夢從何去
紙合挑書已憐拔面引手難相君相盡下
云使素袖卷歸時看須看　非春　碧溪
者、柳色方鄉春獨播前雁對苦羊山用有時來
聖人善愛者義不傷人蔡村穿、窮嗟早寒恭宣

*

春日柳色万家春獨掩荊扉對落華山月有時來
照人善聚壺裏石傷人荒村野外雞鳴早寒巷
犬吠頻自恨一生多事業吾誰能終日更徘徊

春閨怨　二首

幽閨情自苦何事更逢春萱草緩增綠垂楊漸戸
新鏡中無綺思外是舞塵對此芳菲景長看春
怨君

春日感心傷徑看入洞房經天天外利桃妻鎖無陽有
意連新月長情理蕙蘭長流雙影滅獨恨對芳
怨君

憶北者弟妹　二首

骨肉東西各一方弟兄南北斷肝腸雁情秋向天邊
往志願隨行處傷石新此心分兩國誰知關山
思王無邊如有安中主注亂多從湖海歸獨是春來
車馬滿每思朝翼并成行題詩注盡東流水能語
人間短長5亦俱成論暖世雖難修日各東西別離
聽心長苦漢同雷看自遠獨注空房裡已無孤眠
永夜夢中歸何時骨肉團圓會石向天涯問歸雁

春夜夢中歸何時骨肉團圓會石向天涯問歸雁
春夜北窗楊倩柳色
不幸同浮業常是海鷗彥孤山何一期事流落在天涯
夜夕聲秋深獨聽行殺知相憶應終日淚成珠

歲日送王十三秋官之松州幕

異方新歲自悲三交親堪受別離傷酒未消心已
醉愁來相顧頻題詩三邊羅戰猶長策二國通和藉
六奇行聽鼓鼙遠當此日端憐莫使人書遲

冬雪感懷

切切嘯風入夜寒微微孤燭照長看
獨悲千里雪獨恨流離書

冬雪感懷

切切嘯風入夜寒微微孤燭照長看獨恨流離書
直到平明淚已乾

*

行遍長安道沙場紙是傷教人莫作
知使候為指揮書

言懷

終南是邊塞關山何時罷二年為兩國萬里一長河
人行少天邊雁可憐飛不渡秋日滿天涯

見花有感

花未發花開思及君花開時君未來
期待花情懷至見時中有月下淚流

春名歌

天下佛騰精手藝千載人生共所稱
唐衢元宗十一說今年古稱有名
不知天下有美人紙見波迷水兩眼
波通水沒長流淚泊已經年不見外
女庭名歌酒客不知百姓歡眠宿君不見楓外宮
遠將軍紙是教花行君看城外幽幽草
都是陽春街泥淚休墨堂堂長人都歌去

夢歸遠

春夢歸思無邊月夢到山翹自通夢裏歸生時
夢來還在夢夢中

春來有事都出門春來合味入般門殘雜石用添紅粉
且待君王見淚痕　山行言情寄王三十四　武涉

憶一遍入雪端難陰千重渡待離山下家聽流咽水聲間
愁望古松寒風沙終日情遠處清雨恨雪夢不去推
北窗中春鏡聽聽如遠騎何天看　詠雁門

愁望古松寒風沙終日情連底霜雨候雪夢不安惟
恃金中若鏡照却迴鸞似君看　　詠雁行
蒼梧千載後雁行湘水欲識湘妃恨枝枝淚滿痕

趙希蒐詞

待女相照上黃昏趙姬生歌嚬喉滿花撲玉顏自倚君玉寵
君恩國家百花新花下紅裙株白翦鏡特剪芙蓉比花色
花色無情不及人　　浮遇入京　　劉長卿

萬里南來喜渡悲生涯何事有歸期空看業業雁
落盡邑人歸征亂已路千山秋水在江花獨樹夕陽稀
為君一語北中事白首長沙知不知

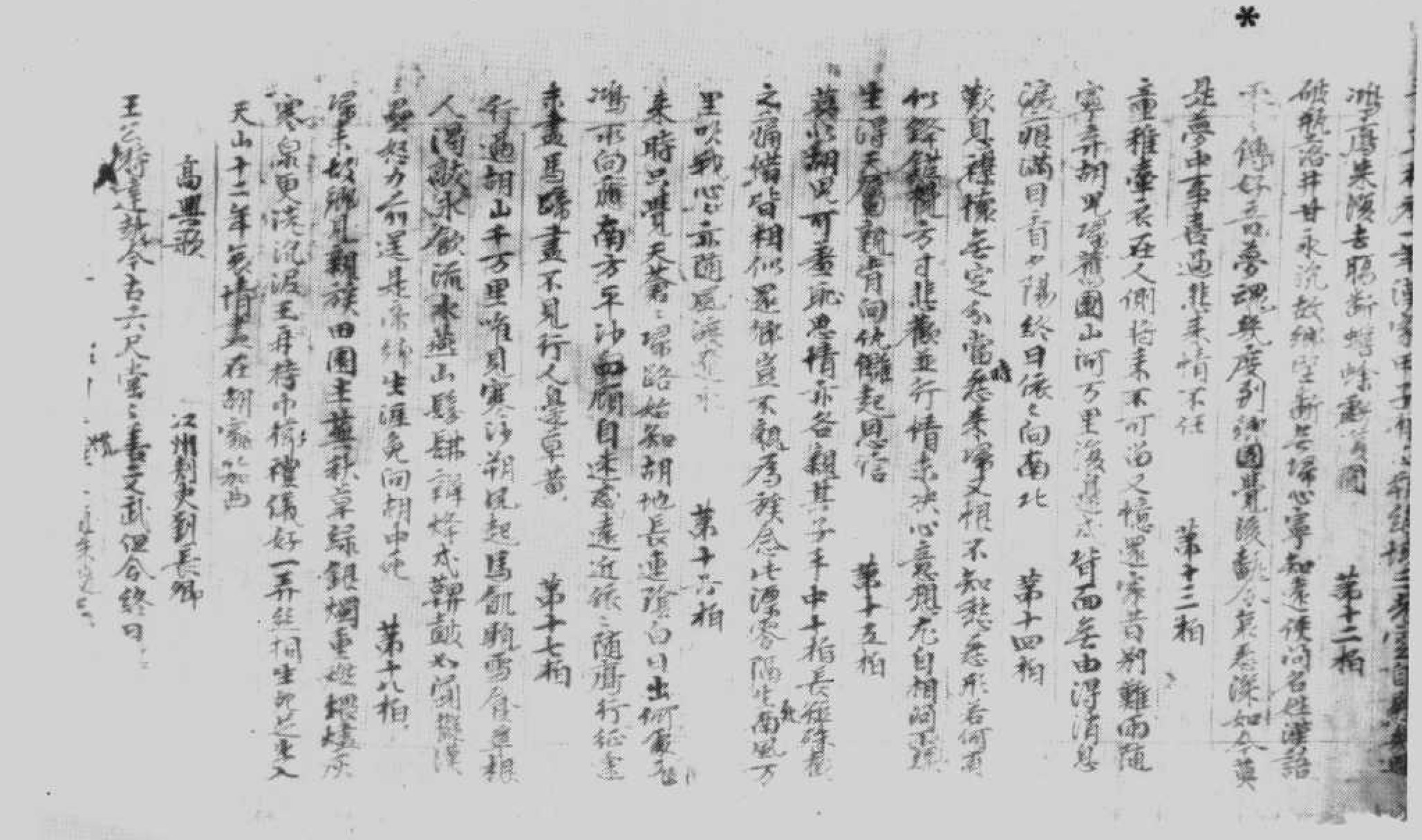
胡笳詞十八拍

蔡侯形遠胡笳曲侯博文雄漢中郎蔡邕女漢末為胡虜所
掠在胡中十二年生二子魏武帝与蔡邕故交聞其
為琴曲寫悲憤之情曲有十八拍今每拍為詞敘當時之事

劉高第一拍

漢室將衰兮四海不寧動干戈兮行義頻衆之父母生兮
我見離亂兮當此辰沙塵蔽野兮天地昏蒼蒼兮欲雪
身一朝虜騎入中國蒼黃之際逢胡人家將薄命妾錯
鋼可折紅顏隨虜塵　　第二拍
馬上將余向絕域歌生求死不得式穹廬將妾遠人將稚
妾怨雜妾恩行到天山之霜雪裂風肅肅兮沙胡國萬里兮
陰風不見寒砂莽莽兮蒼茫　　第三拍
如望回兮在鵝毛妻虛兮孤雁兮誰能使余力兮取余魂
食余肉兮飲余血戍知歟身銷兮此將余為妻不如死果

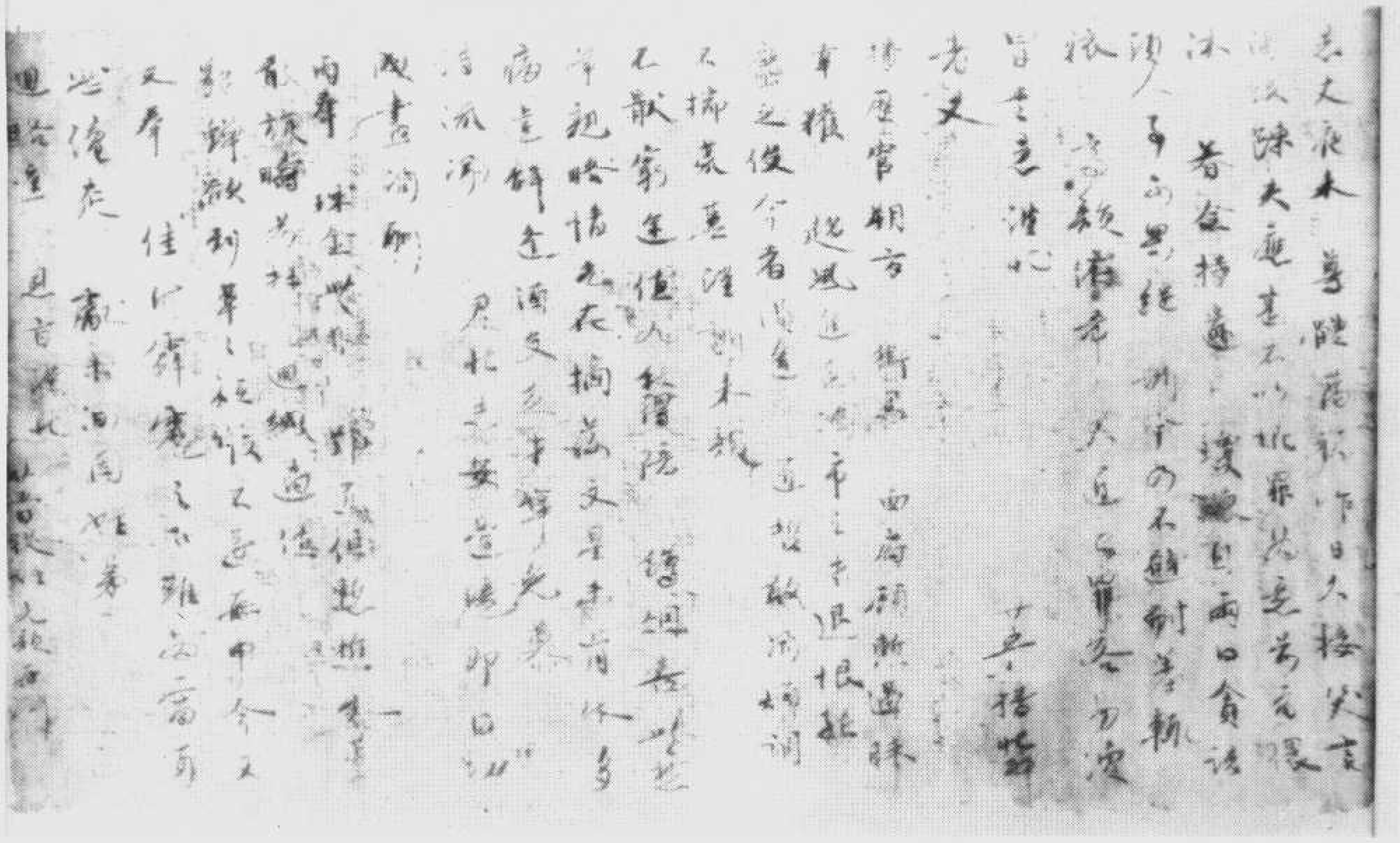
被蹠帶彌人寒悲弱質兮在水　　第四拍
山川路長誰記得何處天涯是雁國自從移向北精神不
異風霜指新老夜中聽哀雁去來聽曉星斜傳清是淚
朝天州不聞明漢月應相照　　第五拍
水頭宿兮草頭卧風吹漢地花雪被羊脂冰鐵長不撤
子夜裏銅仍左沙裏埋千秋將稍袖隨後輕重
被行兮夜被卧日長兮不可過　　第六拍
話是春光不來久胡中風土多花柳天氣如霧雖得知人
令向南看北斗姓名音信兩不達度日經年長問口是非
取與邊指穩言語傳情不如手　　第七拍
男兒婦人帶兮著塞馬善羊卧霜露才步東西望日
出偷生未死非情願氣衝蓋兮聽碎塞雁邊
夜深悲笳多哀雲月上天魂歸一別何時見　　第八拍
宿昔秋家妾為小遠取將琴學胡笳如今漏盡情轉深
不當時效其表胡風蕭蕭兮日暮晴河冥冥兮胡天曉
思緣恨此身悲心想得琴中寫　　第九拍
當時教我琴手問道長門學為傳信妾他對立化作
書上千重恨聯胡去年雖生之馬意已對天地長
應轉伯父絕域何間達兮　　第十拍
恨遠兮天地何間達兮
妾子情定空銷魂兮
日來月往相催老兮
年月草枯兮一年漢家中子有心朝絕域三光空自轉
鴻雁來漢去腸斷蟬鳴秋風
破瓶落井甘永沈故鄉空新長城心事知遠使問名從誰語

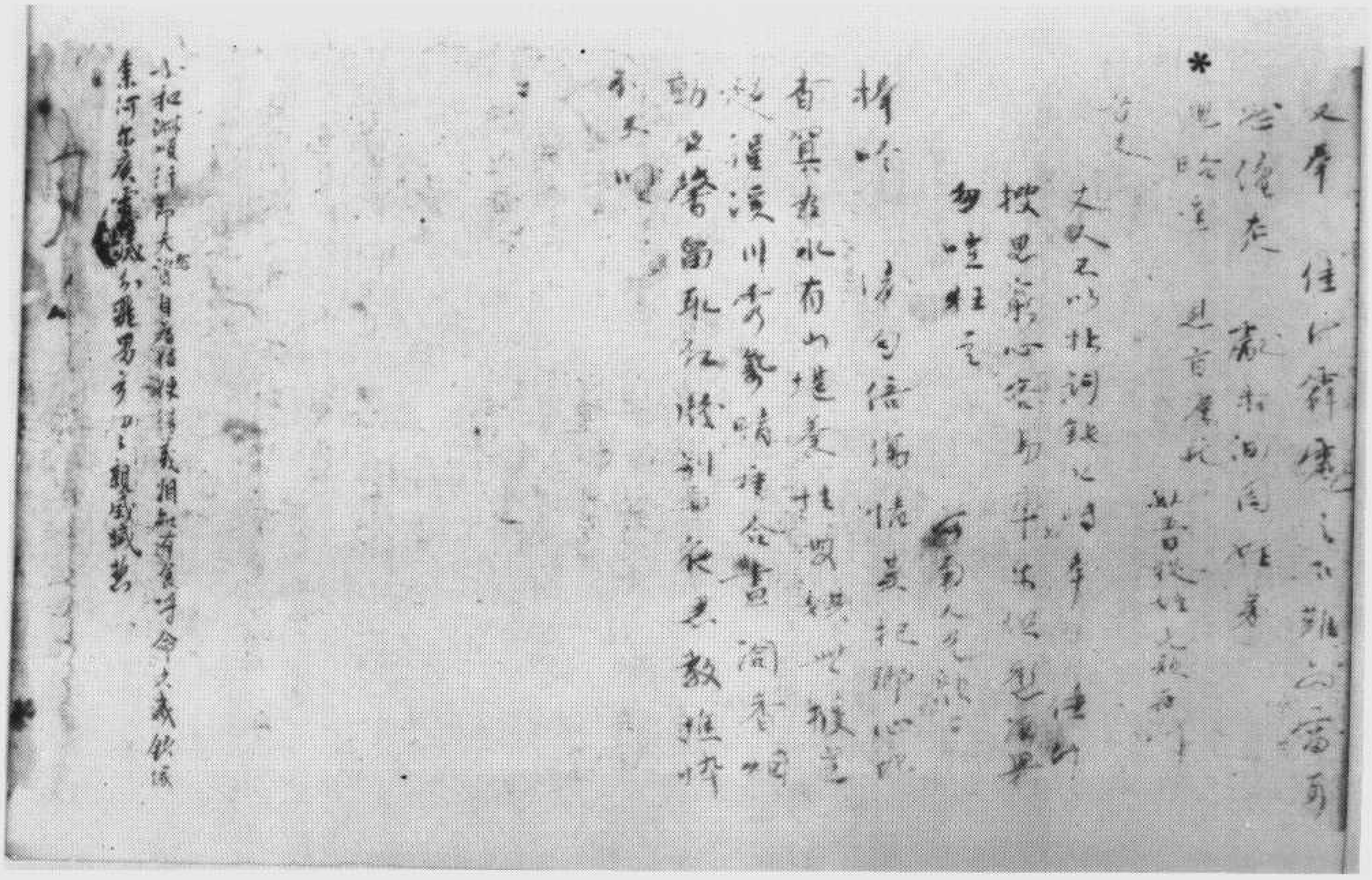


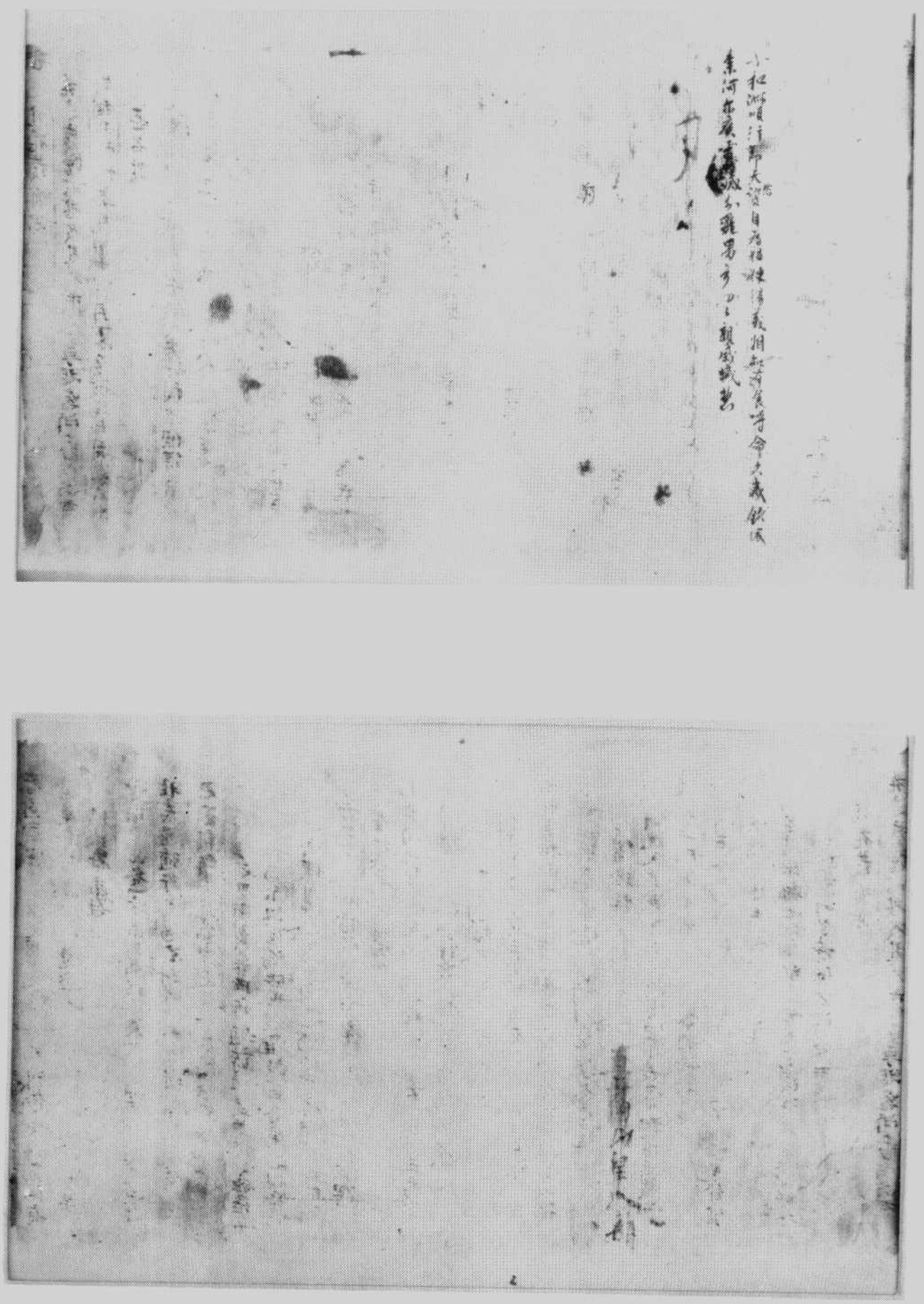
第十二相　第十三相　第十四相　第十五相　第十六相　第十七相　第十八相

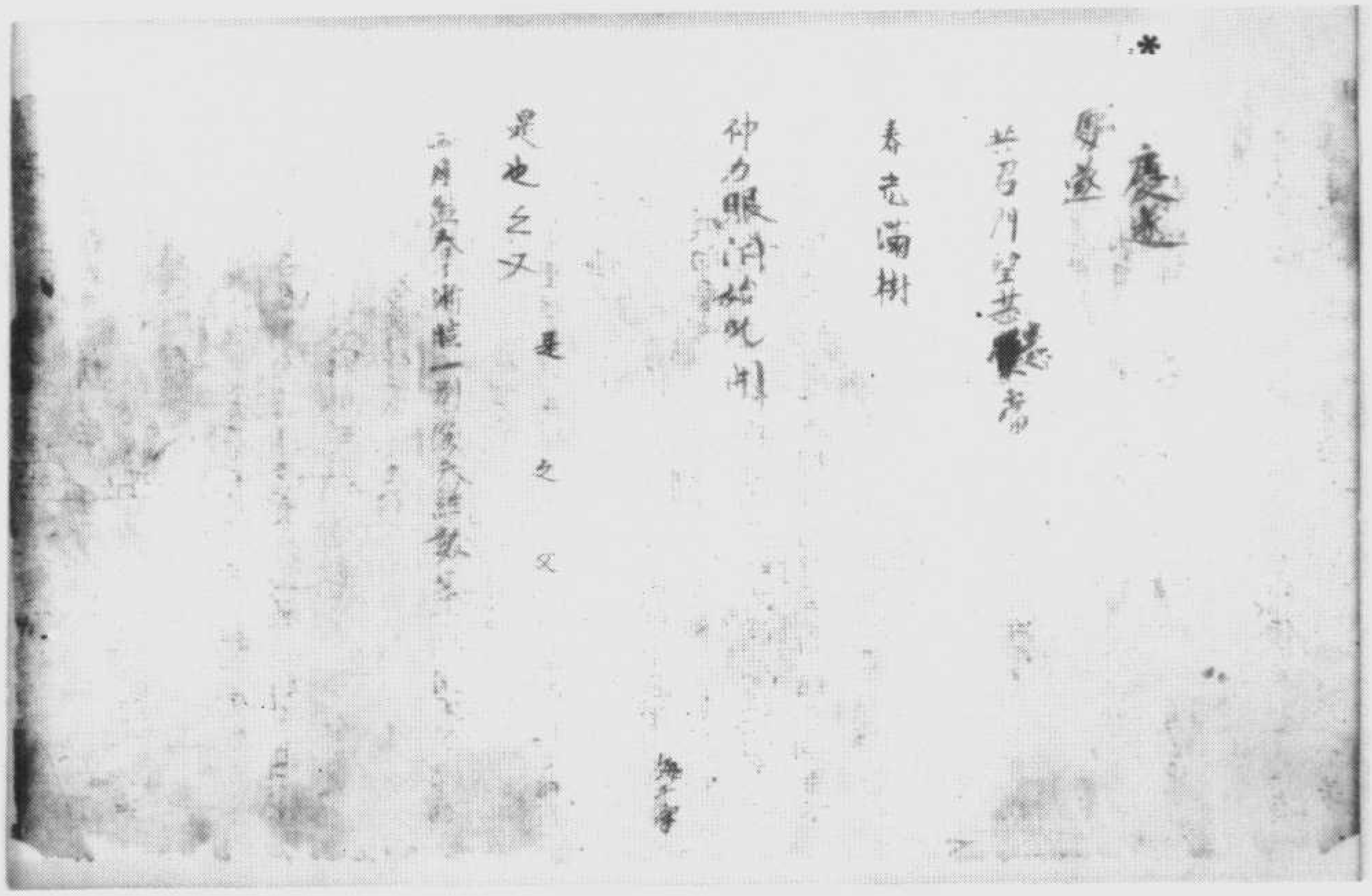
高興歌　江州刺史劉長卿

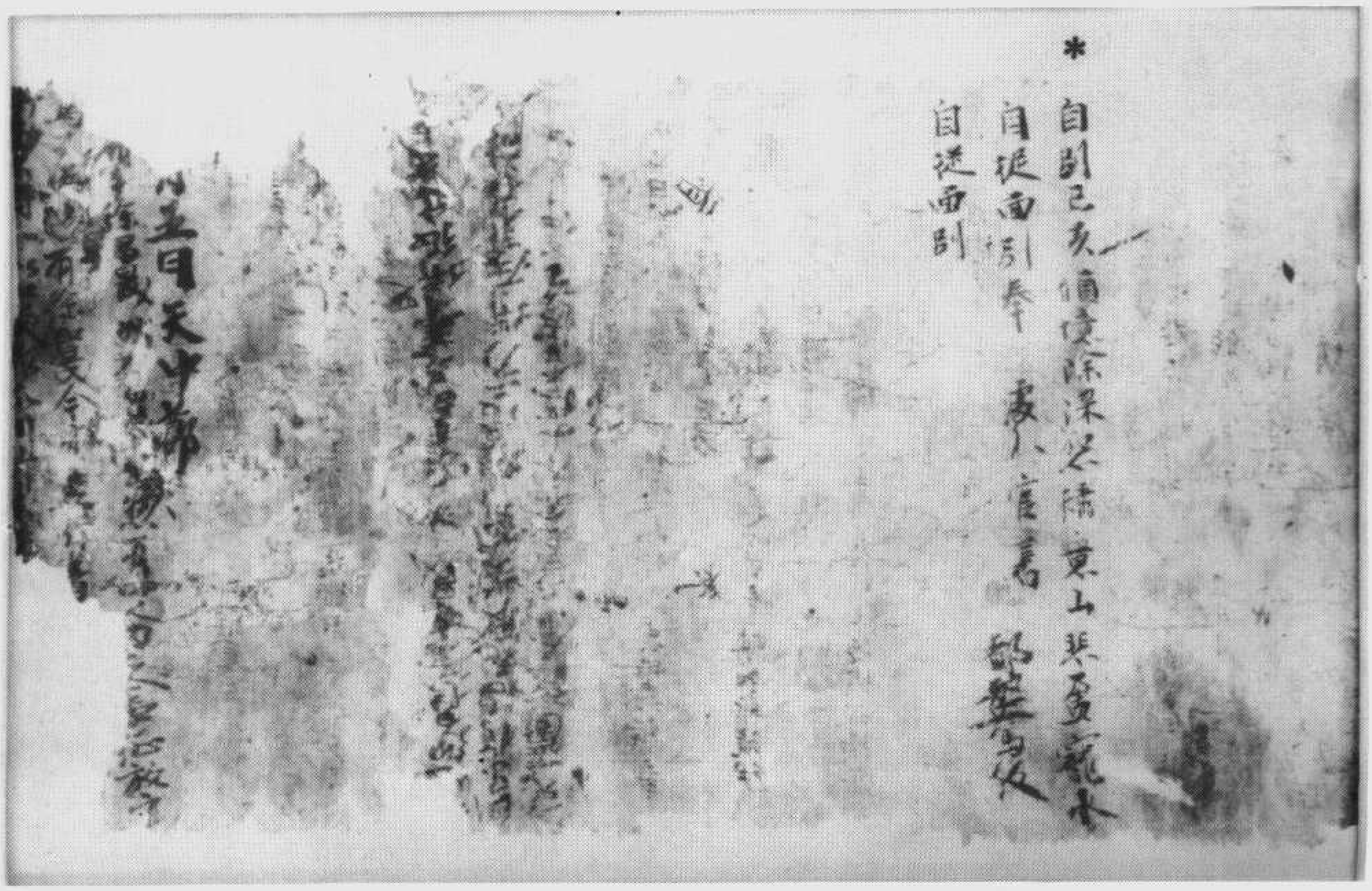
▼伯三八一二號　背　面　獨孤播書狀八通

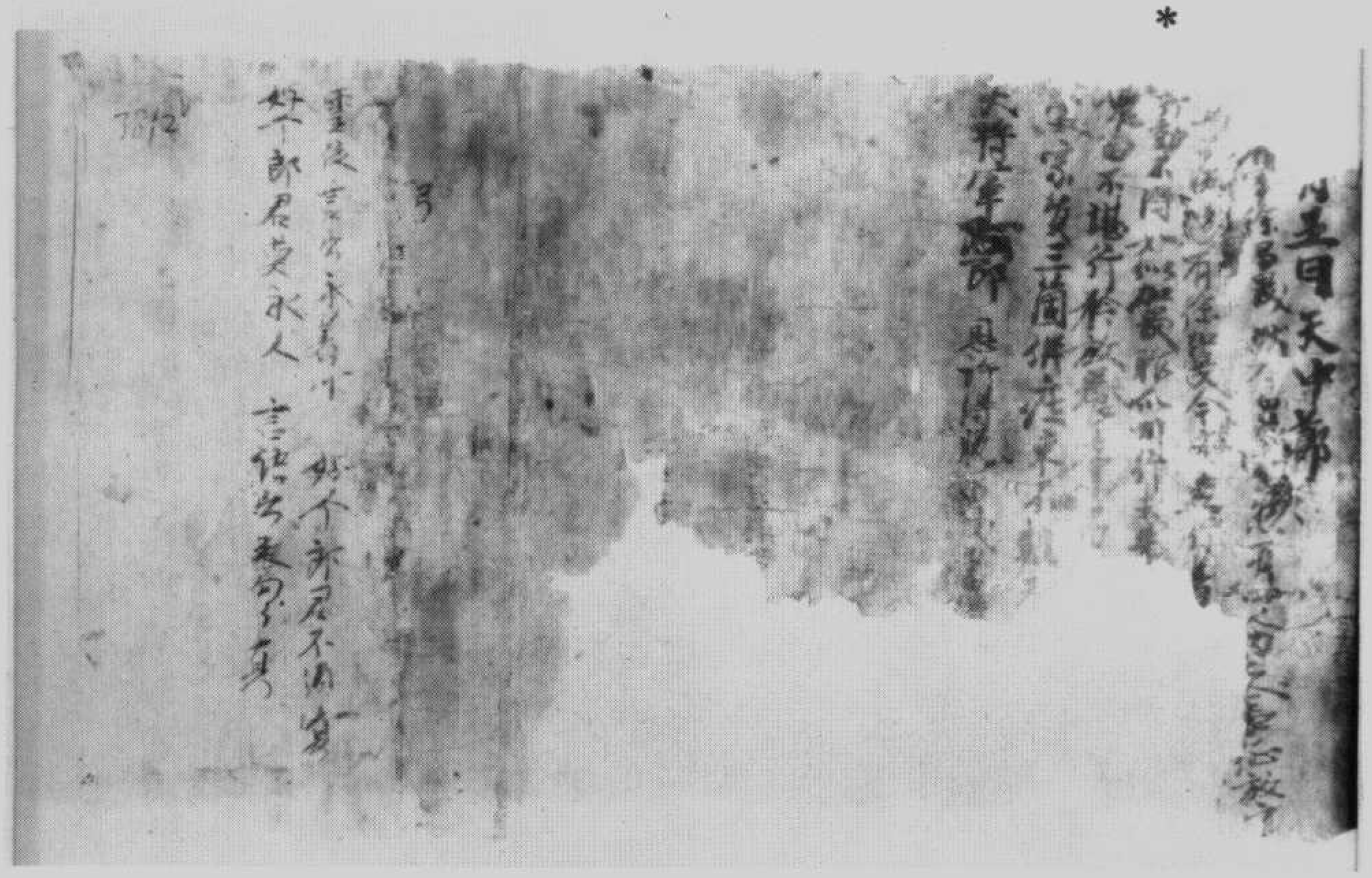




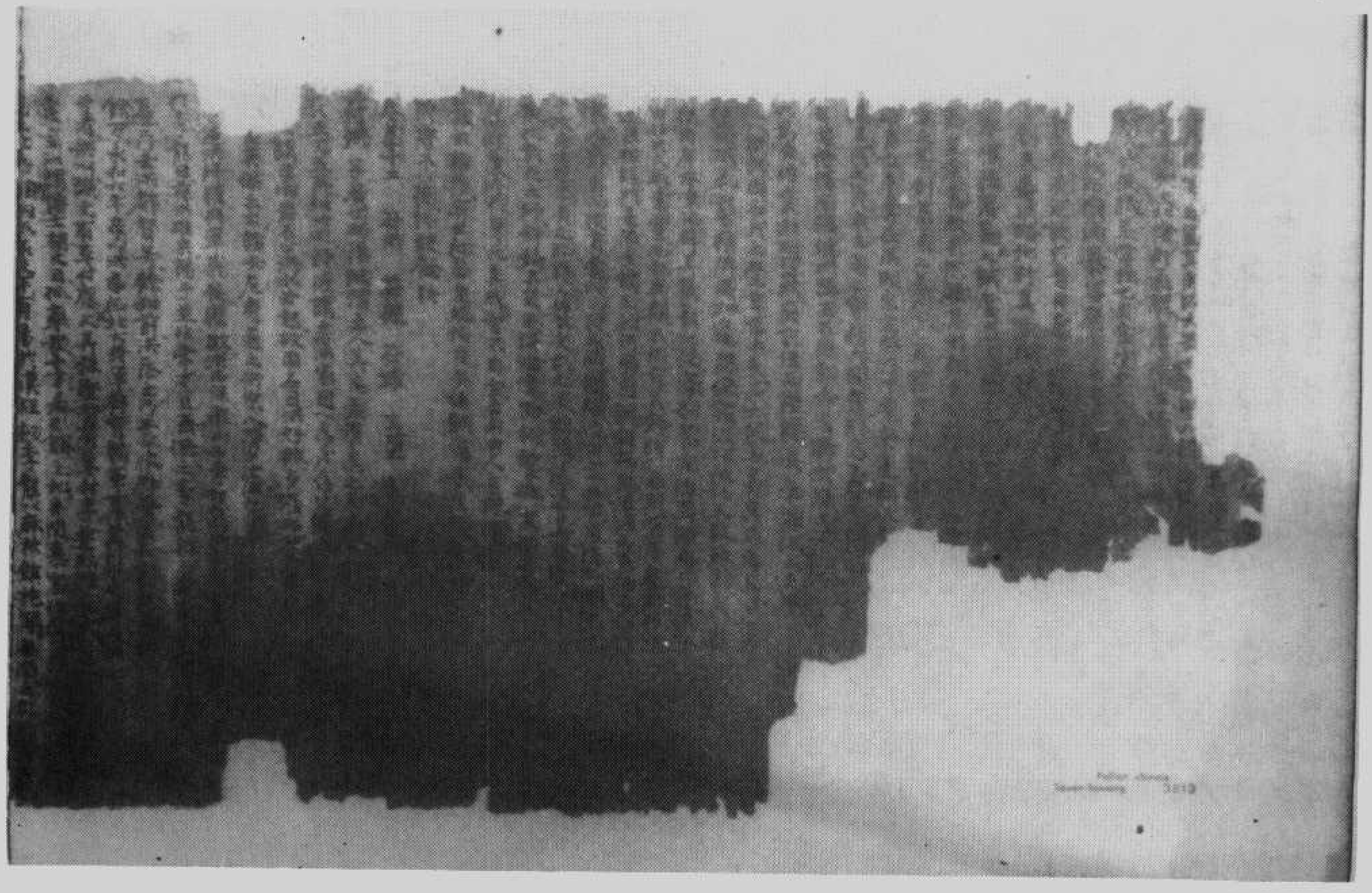






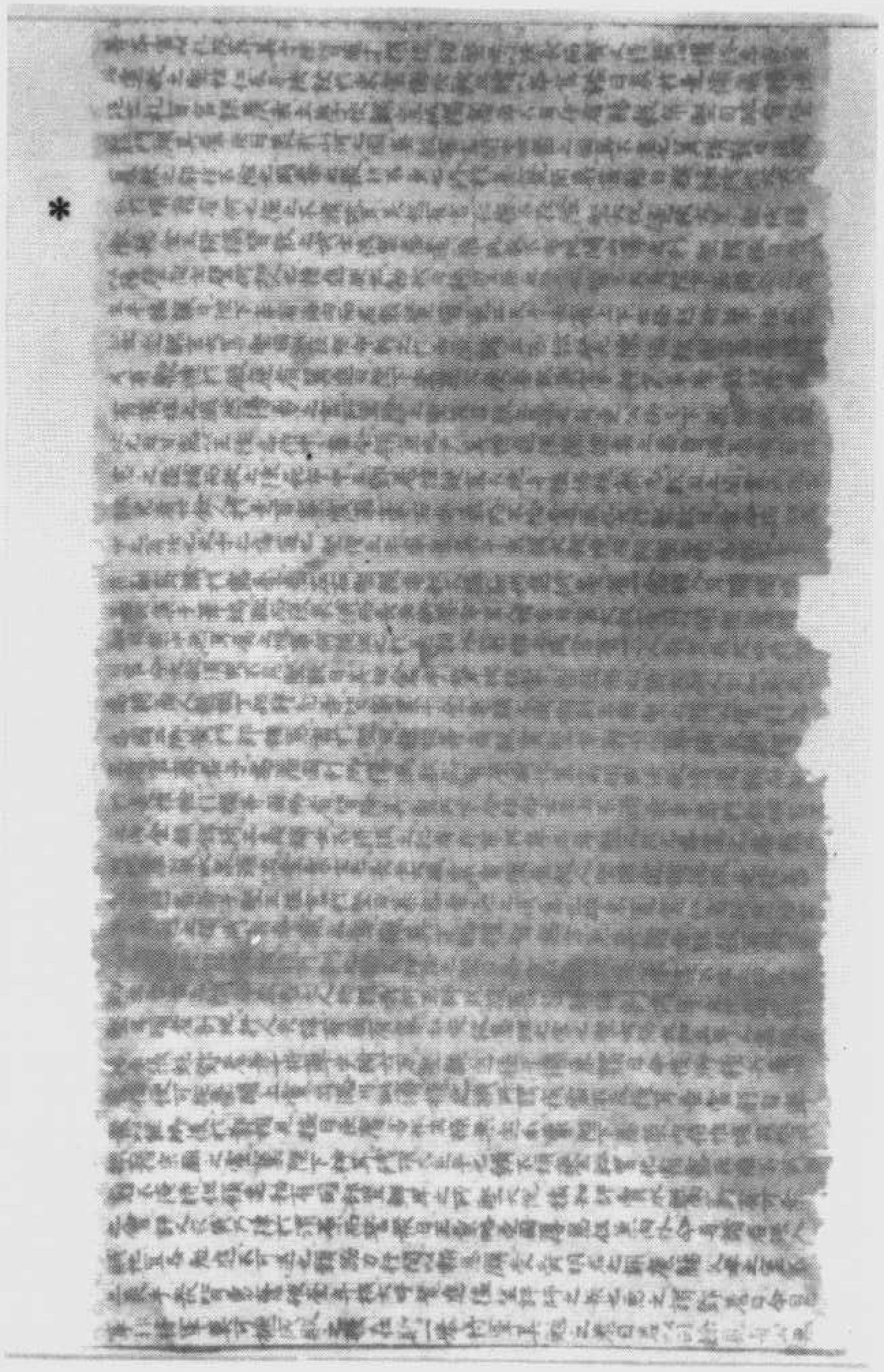


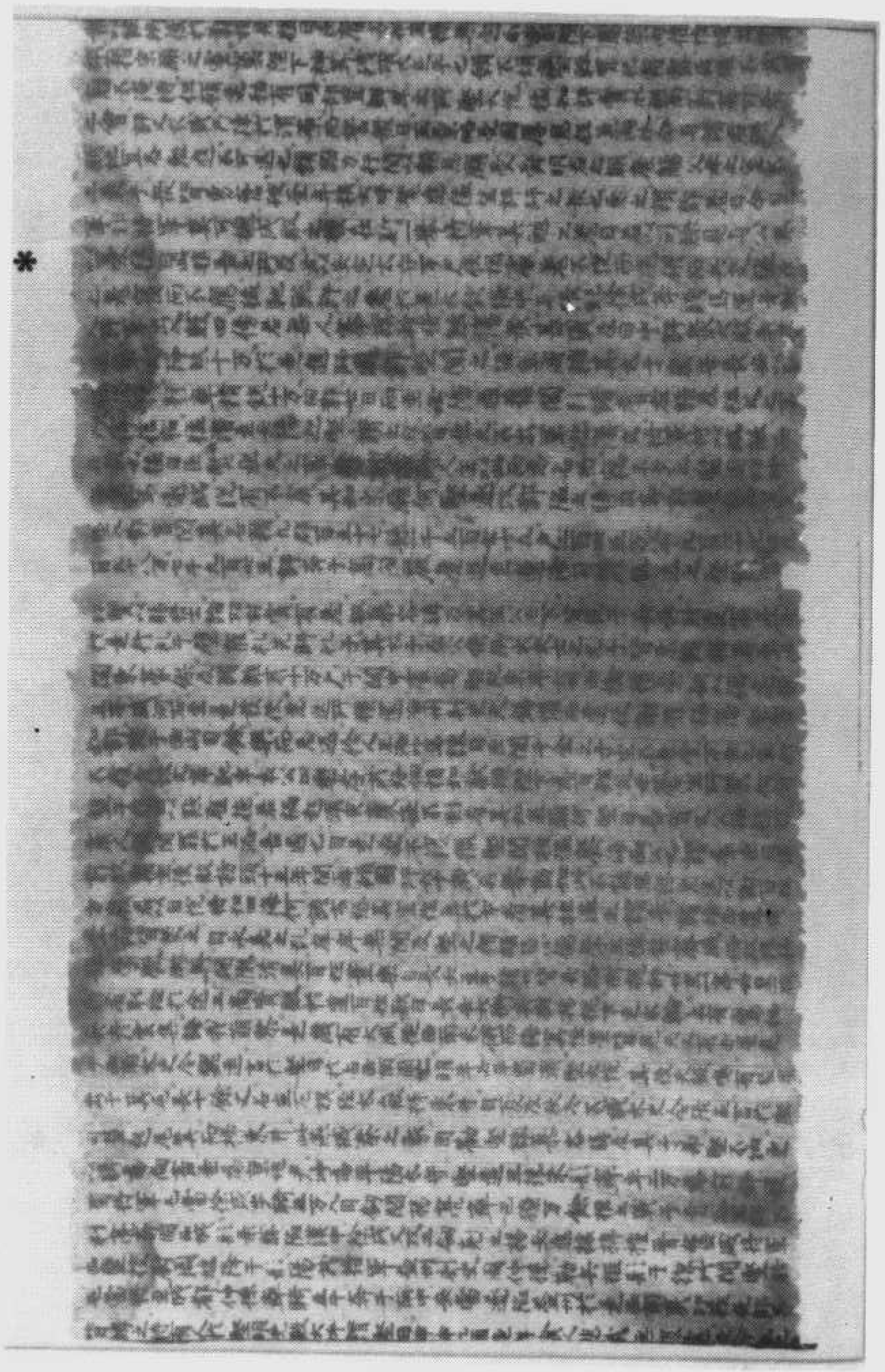
▼伯三八一三號　晉書載記 卷十一、卷十二、卷十三苻堅傳上（附深放淺）



*

*





*

▼伯三八一三號　背　面　判文（大放淺深附）

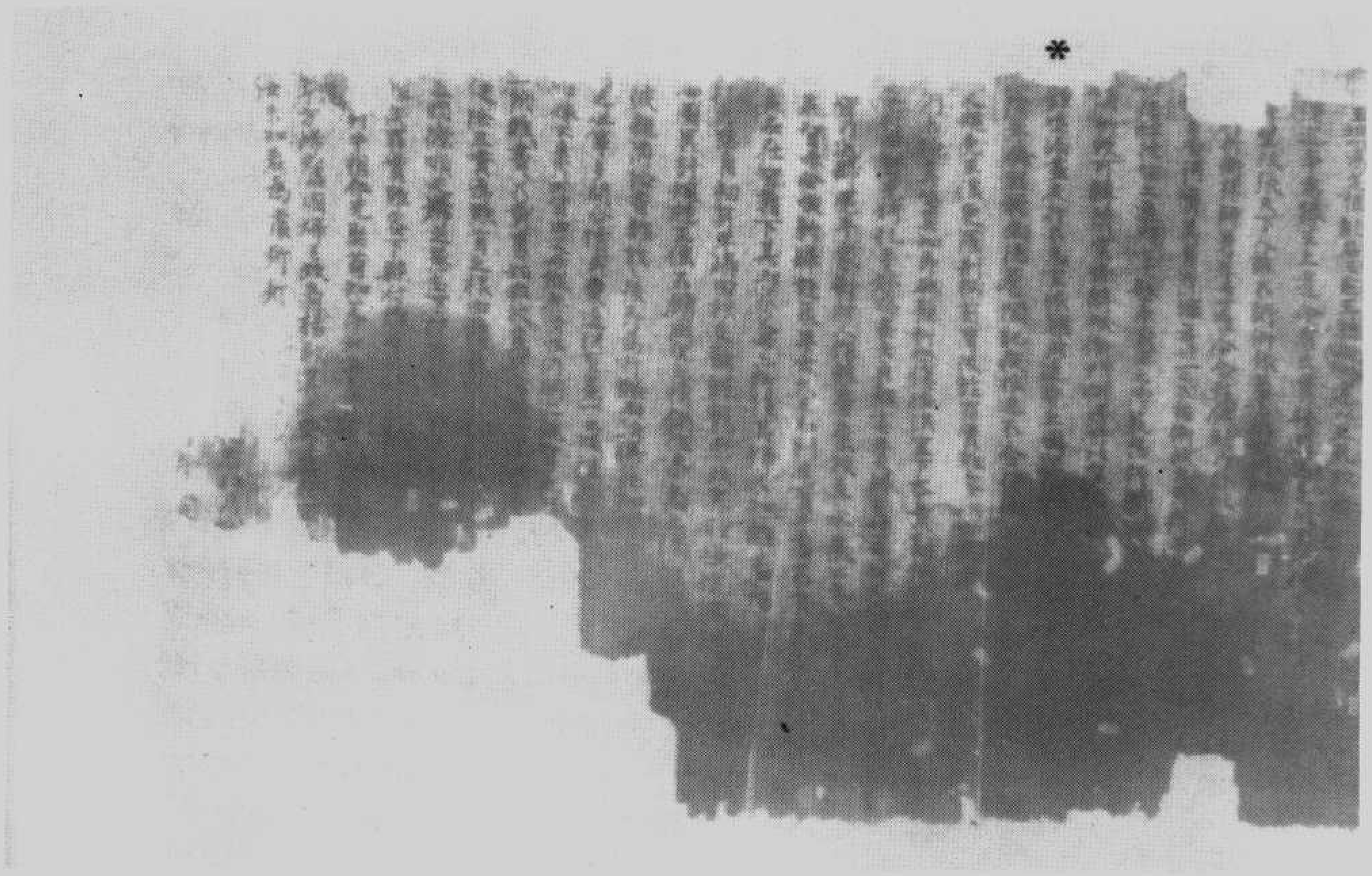
*

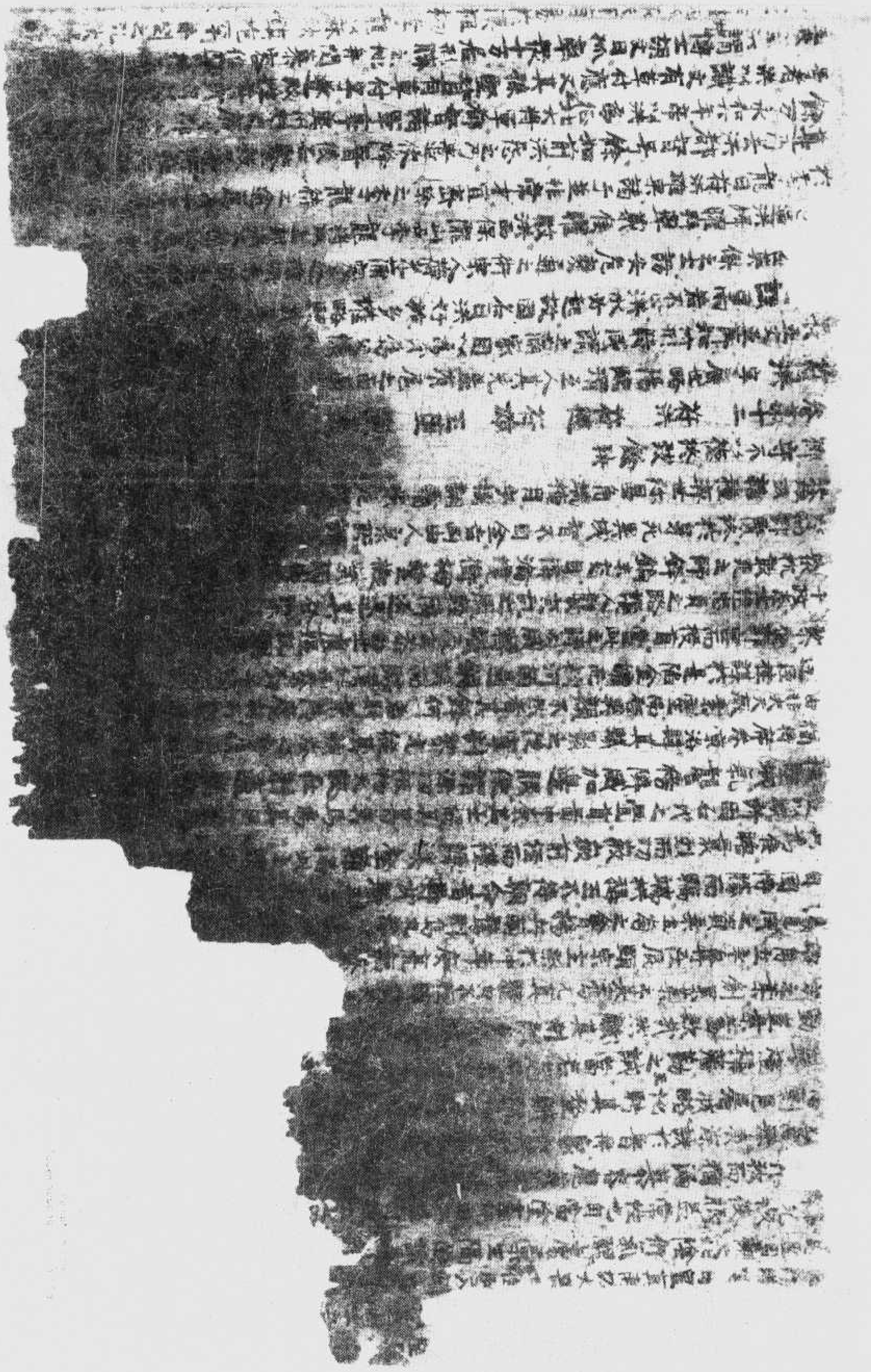
*

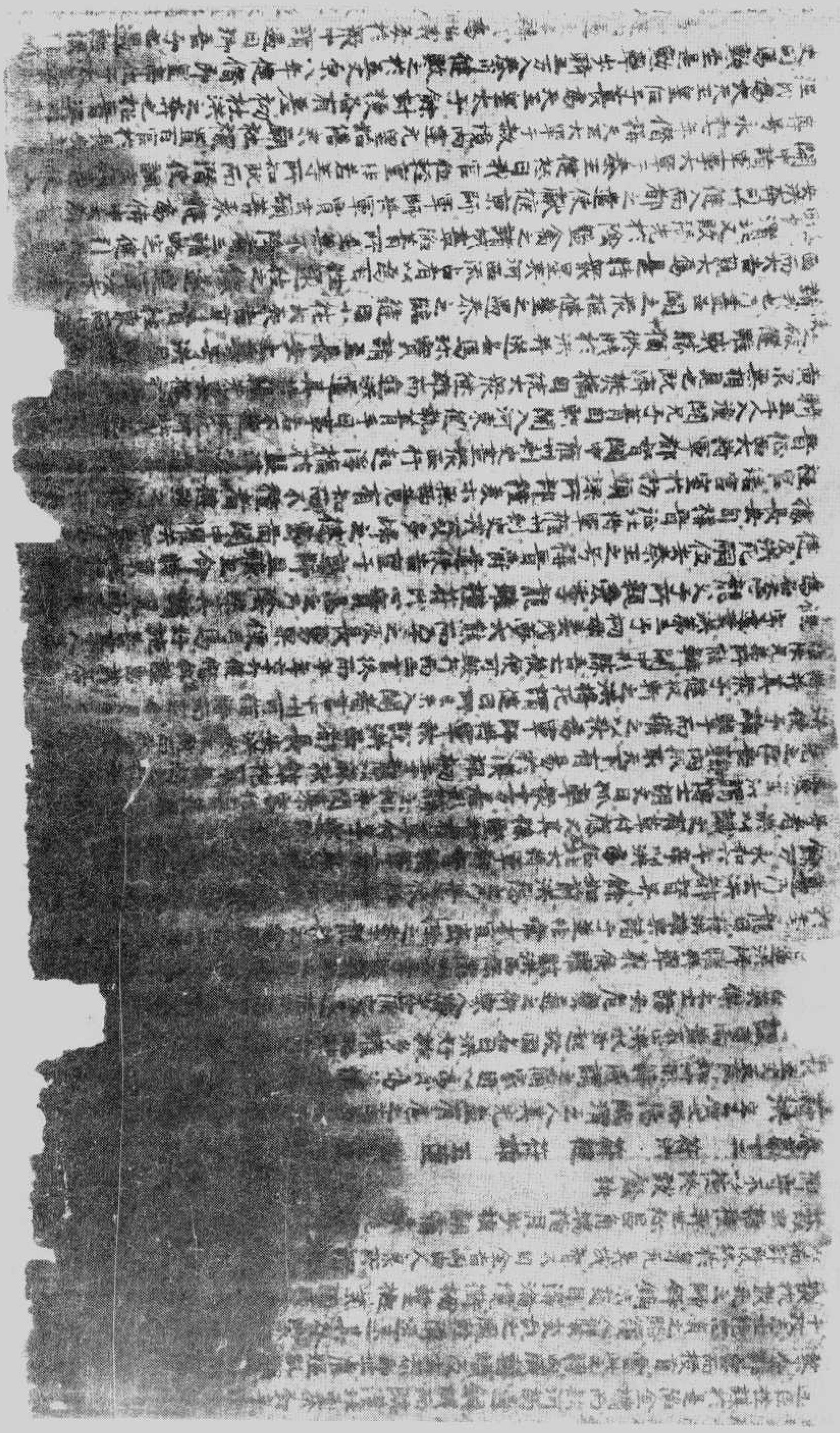
*

*

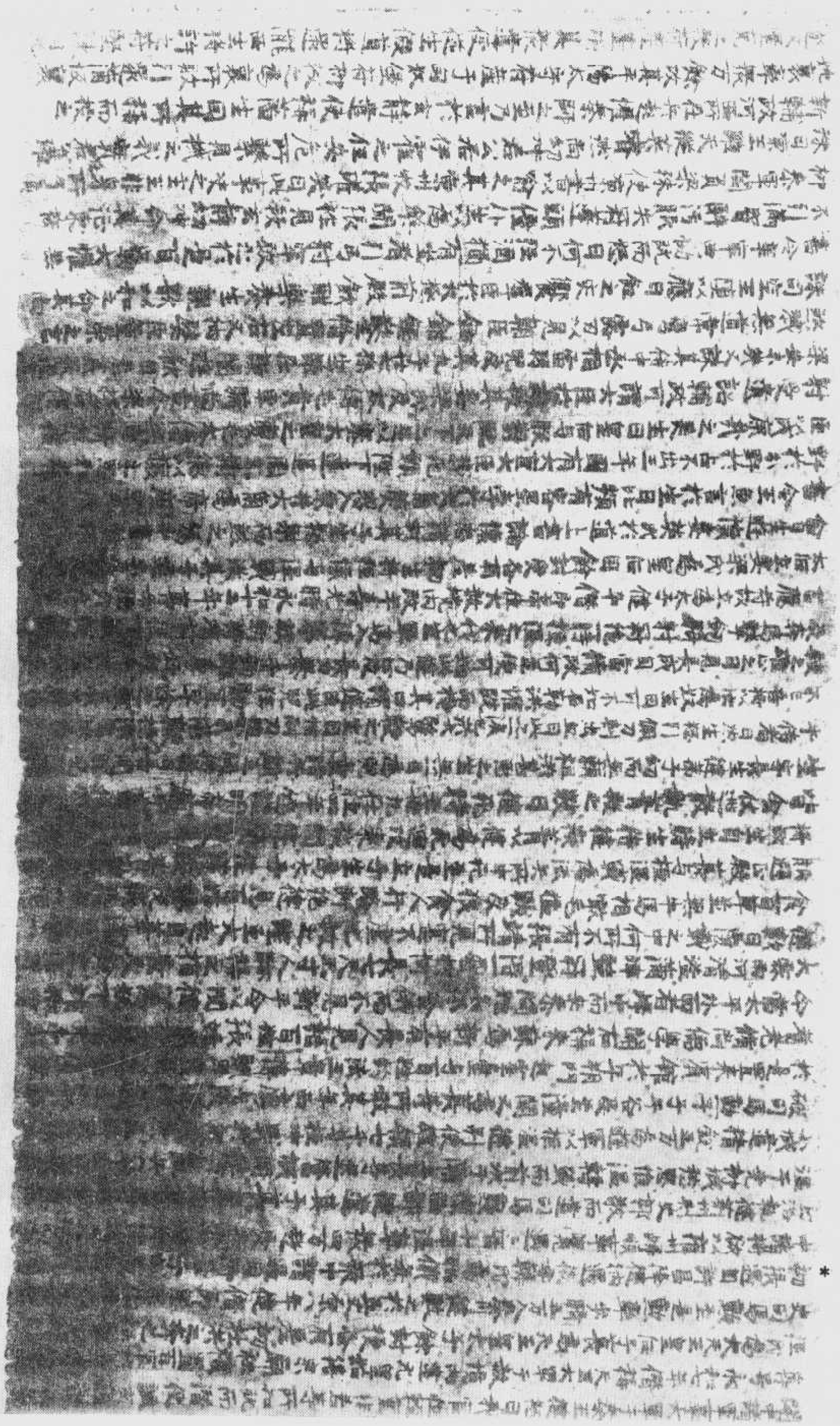
*







38/32-2
00073
73



00074

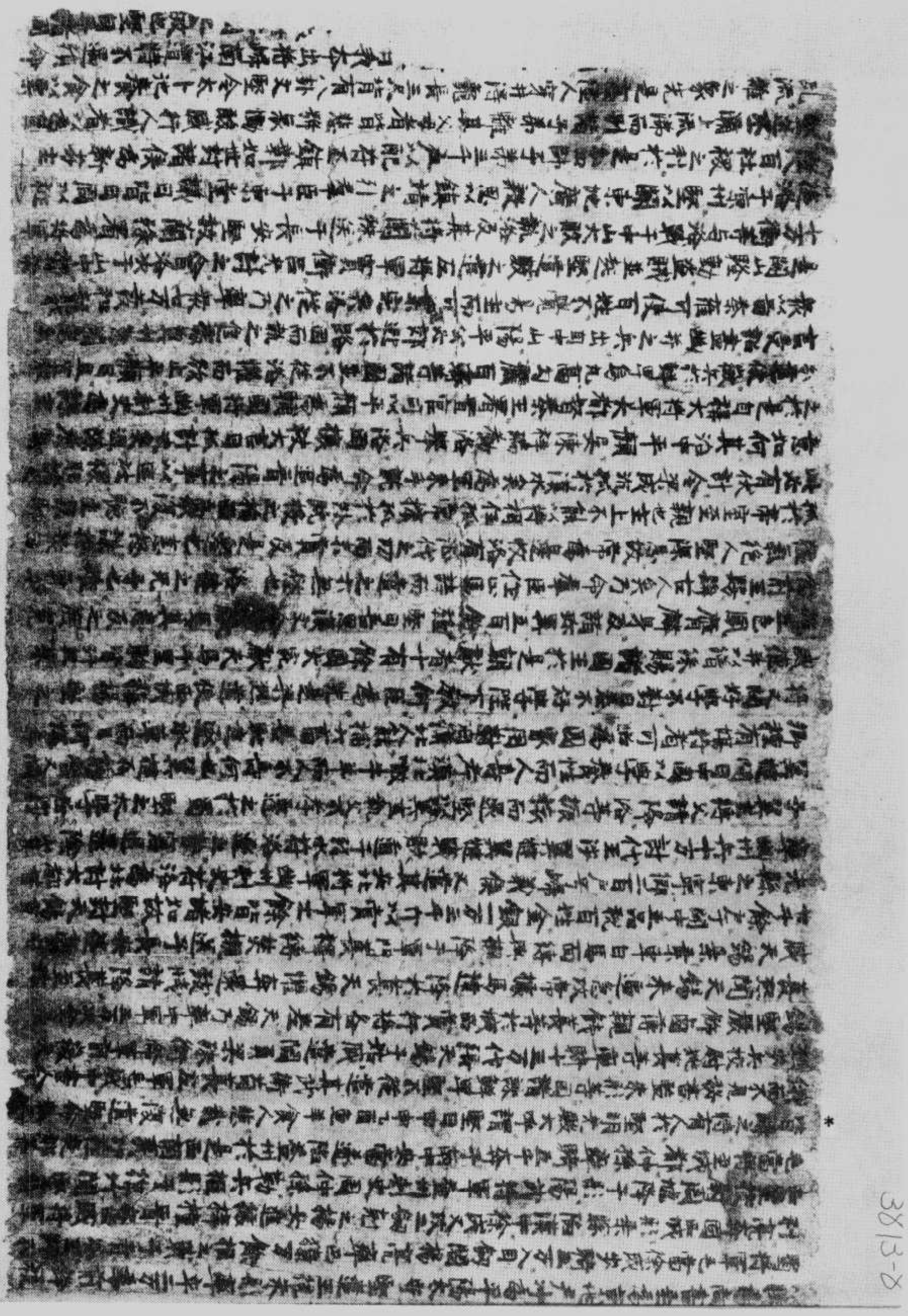
38.13.3

4-3186

000715

00077

43785



38/3-8

00080

A1-55/53

00021

3813-24

3813-3v

38133-ナ/ハ

00083

38134

00085

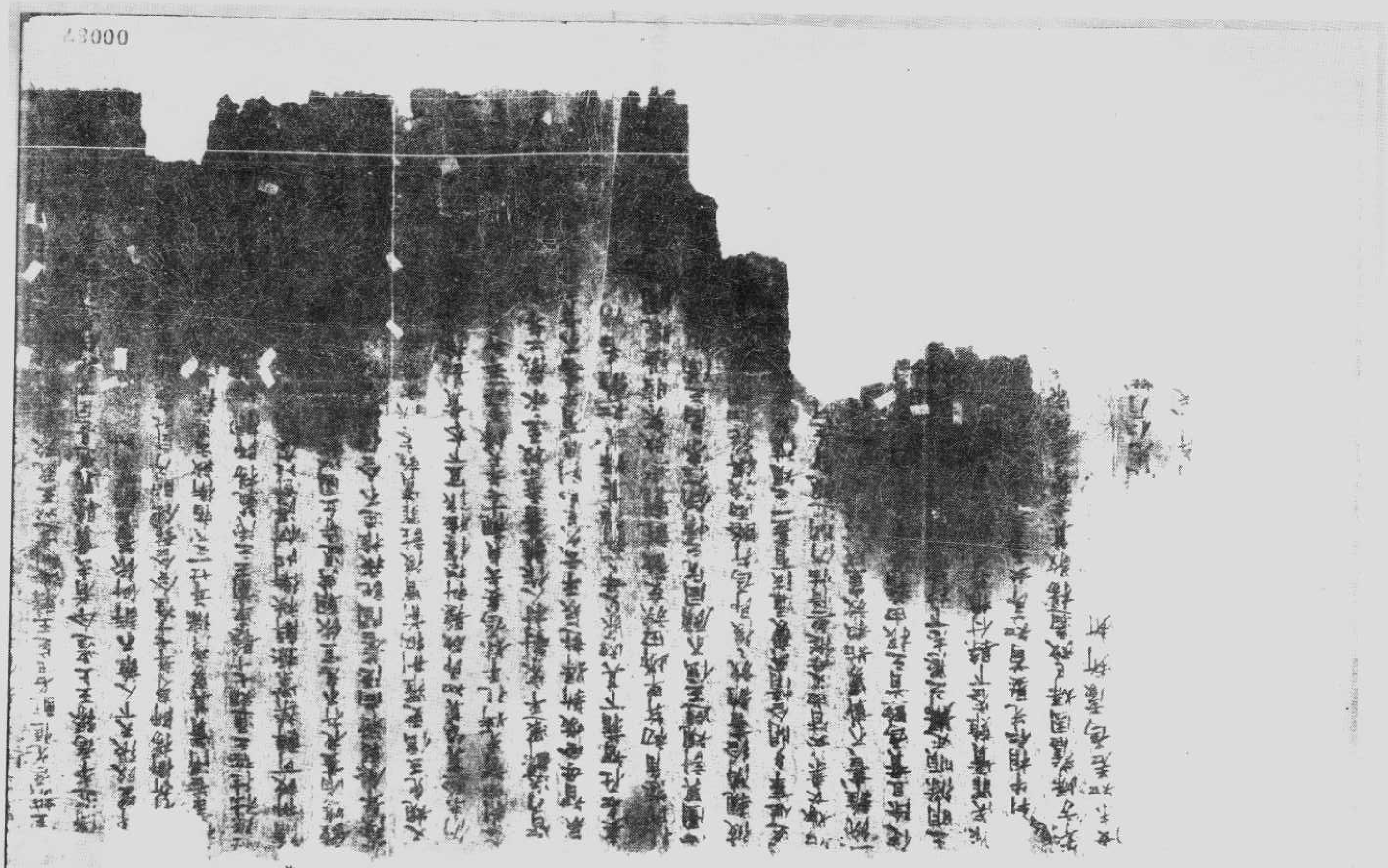
38B-6v

[illegible]

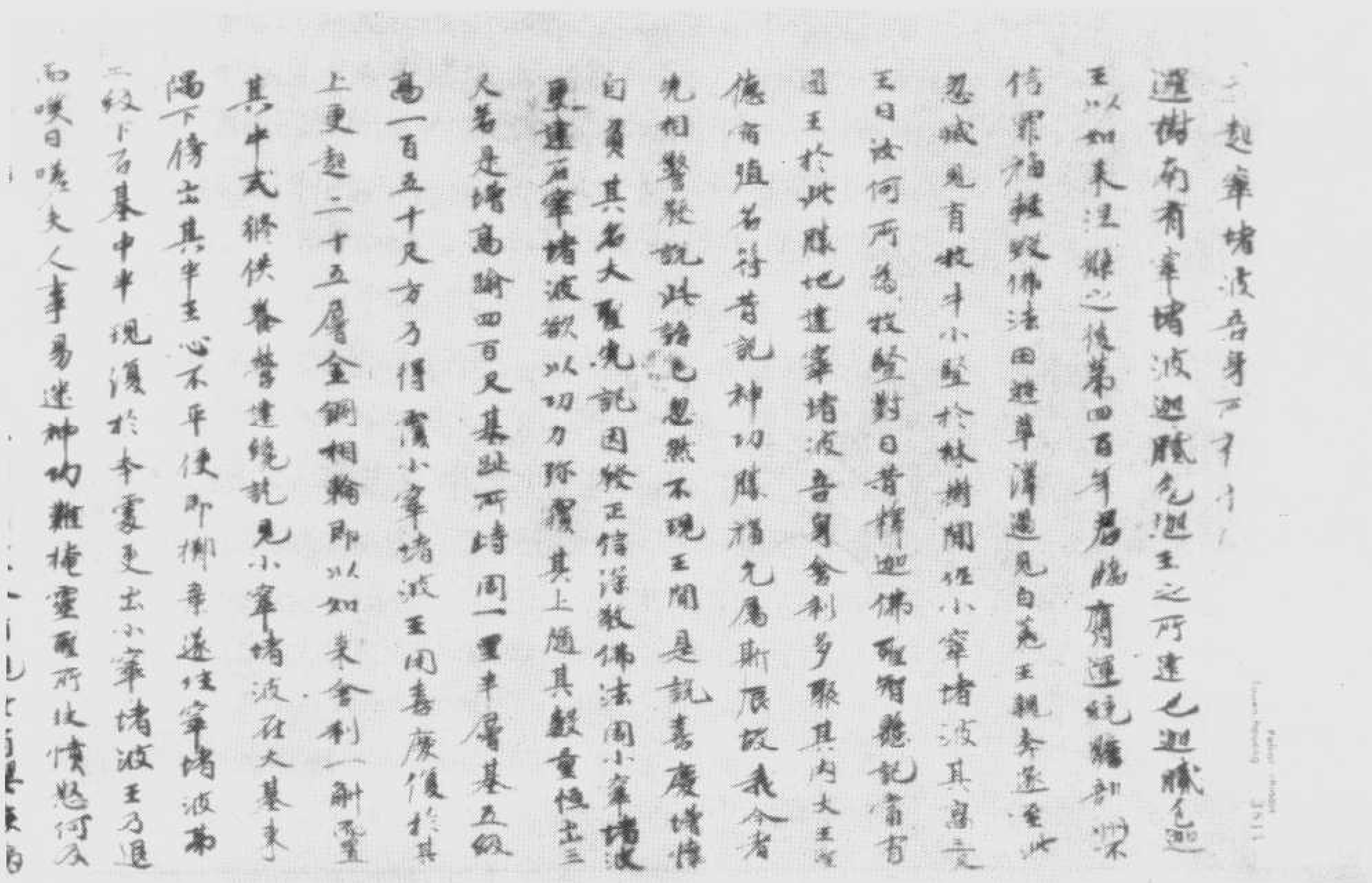
[illegible]

[illegible]

3813-7J



3813-81



其中或發供養營建繞記見小窣堵波在大墓東
隅下傳云其中主心不平便即擲棄遂住窣堵波邊
二級下石基中半現沒於本處更出小窣堵波至乃退
而嘆曰嗟夫人事易迷神功難掩靈應所以憤怒何及
*
慙懼既已謝咎而歸其二窣堵波今猶現在有嬰疾病
欲祈願者塗香散花至誠祈念多蒙除差
大窣堵波東面石階南鍵住二窣堵波一高三尺一高五
尺規摹形狀如大窣堵波又住兩軀佛像一高四尺一高
二尺據基趺下加趺坐像日光照耀金色見曜隱隱漸
利石文看細閱諸耆舊數百年前石基之陳有金色
城大者如指小者如麥同類從相鬱興石層之若那羅
廟以金沙飾為此像今猶現在
次南窣堵波石階南面有畫佛像高一丈六尺自餘已上不現
而男從餘已下合為一體聞諸先志日初有賓土僧力
自濟得一金錢願造佛像至窣堵波所謂畫工曰我今
欲圖如來妙相有一金錢酬功尚少奮心憂勇自於貧
之時彼畫工鑒其至誠無云價直許為成功後有一人
事同前迹持一金錢求畫佛像畫工是時受二人錢
求妙丹青共畫一像二人同日俱來礼敬畫工乃同指一
像示彼二人而謂之曰此是汝所住之佛像也二人相視若

事同前迹持一金錢求畫佛像畫工是時受二人錢
求妙丹青共畫一像二人同日俱來礼敬畫工乃同指一
像示彼二人而謂之曰此是汝所住之佛像也二人相視若
*
有所懷畫工心知其疑也謂二人曰何愚惑之久乎凡所
受物寡聲不虧斯言不誤像必神變言發本靜像現
靈異分明交彰光相昭著二人悅服心信歡喜
大窣堵波西南百餘步有白石佛像高一丈六尺餘
而立多有靈祇敬被光明時有人見像出定行旋繞
大窣堵波迹有聞賊欲入行盜像出迎賊賊重佛威
像脇有寶住立如故群盜因此改過自新遊行至重
其遠迎
大窣堵波左右小窣堵波無數佛像莊嚴彷
彿工思殊香異音時有聞焉靈祇服膺賢哲遵
此窣堵波者如來滅記七燒七立佛法方盡先賢記曰
成壞已三初至此國遊火災當見焚燒尚未成功
大窣堵波西有故伽藍迦膩色迦王之所建也重閣
累榭層臺洞戶雕甍高僧武昭景福雖則圮毀尚日
奇工備捷減少基學小乘自建伽藍異人間出諸住
論師及證聖果清風尚扇至德無泯第三重閣有波
栗濕縛唐言脇尊者室久已傾頹尚立雜表初尊者之為
梵志師也年垂八十捨家除衣城中少年更請之曰惠

論師又證聖果清風尚府至德無涯第三重閣有波
栗濕縛脇尊者室久已傾頹尚立雜表初尊者之為
梵志師也年垂八十捨家除衣城中少年更請之曰惠
* 丈夫老一何淺智丈出家者有二業焉一則習定二乃誦
經而今衰老無所進取墮迹清流徒知飲食時脇尊者
聞諸誡誨周謝時人而自誓曰我若不通三藏理不弼三
界於得六神通具八解脫終不以脇而重其席自念之後
唯日不足經行宴坐住立思惟晝則研習理教夕則精
修神慮三藏學通三藏斷三界惑得三明智時人敬仰
因号脇尊者焉
脇尊者室東有故房世親菩薩於此製阿毘達磨
俱舍論人而教之時以記焉
世親室南五十餘步第二重閣末敬曷利地唐言論師
於此製毘婆沙論師以佛涅槃之後一千年中利見也
少好學有才辯聞道被法令解心持室羅伐悉底
國毗訖羅摩阿迦多唐言成就遂洽唐言博度日從
德全戒周給貧妻孤獨主歲居惟國用之重也乃飢餐
日文王感被殊俗澤及先世請博五德金錢以賑四方
匱乏府庫既空更稅有土重斂不已怨聲載揚刑君
上有周給之恩臣下被不業之責王曰聚有餘給不足

匱乏府庫既空更稅有土重斂不已怨聲載揚刑君
上有周給之恩臣下被不業之責王曰聚有餘給不足
* 非為身修廉國用遂加五德惠諸貧乏其後田疇
遂承失墜有身知迹者傾一德金錢如意論師一使人
利歡無賜一德金錢其國史臣依即書記王和兒為心常
世快快欲聚厚如意論師乃招集異學德素高深者百
人而下令曰欲收視聽遊諸真境異道孤雅稱心靡指今所
優者專情遠年泊守集論重下令曰外道論師並美優也
沙門法眾宜善宗義殊別宗教佛法勇則誅戮傳徒
於是如意諸論外道九十九人已退屈矣下座一人視之
笑如也因而剽論及火煙王與外道成雜言曰如意
論師得義有火火光煙而後及火此事理之常也知為新
欲辯難無聽覺者和兒眾廢辯新其言乃書城門人士
親日實後之眾無能文義別述之中無別正論言畢而死
居未久趣日王失國興王唐運表式英明世親菩薩
欲留前和來白王曰大王以聖德君臨為合誠主命先師
如意學窮玄學前王宿慢眾徒為名我承導誘欲復先意
其王知如意哲人也美世親雅稱為乃名請外道與如意
論者世親重述先言外道謝屈而退
迦膩色迦王伽藍東北行五十餘里渡大河至布色羯逻

*

[illegible]

獨有世親菩薩先言外道論屈而退

迦膩色迦王伽藍東北行五十餘里渡大河至布色羯逻

代庆國十四五里居人殷盛問聞洞達戒西門外有天

祠天像威靈相異繼

城東有窣堵波先是王之建也即造出四佛說法之處也

聖賢自中印度宣神變物斯地是多即代尊審思惟[illegible]

[illegible]論師於此製衆事分阿毘達磨論

城北四五里有故伽藍遺字荒涼僧徒寡少然皆講

習小乘法教即達磨吠羅多[illegible]論師於此製新

阿毘達磨論

伽藍側有窣堵波高百餘尺右則梵王

石頭異之工是釋迦佛昔為國王修菩薩行捨頭

施惠不惜身命遺於此國土千生為王即彰此

地平生捨眼

捨眼東不遠有二石窣堵波各高百餘尺右則梵王

所立左乃天帝所建以妙寶而莊飾之如來舍城

實堂為石基雜傾陷而日來高

梵釋窣堵波西北行五十餘里有窣堵波是釋迦如

來於此化鬼子母令不害人故此國俗祭以求嗣

化鬼子母北行五十餘里窣堵波是高昌迦葉佛[illegible]

[illegible]也恭行鞠養信重父母於此採菓遇王遊獵毒矢

誤中至誠感靈天帝注藥德動明雖尋即復蘇

高昌迦葉佛被害東南行二百餘里至跋虜沙城北

有窣堵波是蘇達拏太子[illegible]以父王夫多施婆羅門家

[illegible]被擯棄國人祀出郭門於此分別真側伽藍五

十餘僧並小乘學也昔伊選代[illegible]論師於此製[illegible]

阿達磨明燈論

跋虜沙城東門外有一伽藍僧徒五十餘人並大乘

學也有窣堵波先是王之所建立者蘇達拏太子捐

施婆羅門乞其男女於[illegible]山

跋虜沙城東北二十餘里至瞿多落迦山嶺上有窣堵

波先是王所建蘇達拏太子於此棲隱其側不遠

有窣堵波太子於此以男女施婆羅門婆羅門捶其男

女流血染地今諸草木猶帶紅色巖間石室太子及妃

習定之處谷中林樹垂條為惟並是太子昔所遊止其

側不遠有一石室即古仙人之所居也仙室西北行百餘里越

一小山至大山山南有伽藍僧徒勤少並學大乘其

習定之處谷中樹木重俗名竹道士其
側不遠有一石閣即古仙人之所居也仙閣西北行百餘里越
一小山至大山山南有伽藍僧徒勤少並學大乘其
側峯嶺波元奏王之所建也昔稱角仙人所居之處仙
為姬女誘亂退失神通姬女乃駕其肩而還城已
跡猶沙城東北五十餘里至崇山山有青石大自在天
像毗摩天女也聞諸土俗日此天像者自然有也靈
異既多利益亦聚印度諸國求福請願者賚財異珍遠
近咸會其有願見天神形者至誠無怠食七日或
有得見求願多遂山下有大自在天祠靈庭外適
式仰祀
毗摩天祠東南行百五十里至烏鐵迦漢荼城周二十
餘里南臨信度河居人富樂資貨豐饒方物異
多集於此
烏鐵迦漢荼城西北行二十餘里至婆羅觀邏已是
製聲明論波你尼仙本生處也遂古之初文字繁廣時
經劫燒世界空虛長壽諸天降靈導俗由是之教文辭
生焉自時厥後其源泛溢梵王帝釋則隨時選適
諸仙各製文字人相祖述競習所傳學者虛功難
用詳究人壽百歲之時有波你尼仙生知博物聰時

諸仙各製文字人相祖述競習所傳學者虛功難
用詳究人壽百歲之時有波你尼仙生知博物聰時
澆薄欲制浮偽利生製深遊方問道遇自在天遂申
述作之志自天日發矣我吾當祐汝仙人受教而
退於是研精潭思捃摭群言作為字書備有千
頌頌三十二言矣究極今古括括文言封以進上王喜
孙異下令國中普使傳習有誦通利賞千金錢所以師
資傳授咸行當世故此邑中諸婆羅門頗學高才博
物洽識
婆羅觀邏已中有窣堵波羅漢化波你仙所建
之處如來去世垂五百年有大阿羅漢自迦濕彌
羅國遊化至此力見梵志性剛暴時阿羅漢謂梵志
曰何者此地梵志曰今學聲明業不時進阿羅漢
適令而笑老梵志曰夫沙門者慈悲為情隱傷
物類仁今所笑願聞其說阿羅漢曰談不容易恐
致深疑汝願省聞波你尼仙製聲明論垂訓於世
乎婆羅門曰此邑之子後進仰德像設猶在阿羅漢
曰今汝此子即是彼仙由此陸誠孰習世典唯談
論不究真理神猶唐捐流轉未息尚乘餘善為
汝發然別世典文辭徒疲功績豈若如來雅教猶

論不究真理神智唐捐流轉未息尚乘餘善為
汝爲然則世典文辭徒疲功積豈若如來聖教指
真海曩者南海之濱有一枯樹五百蝙蝠於中穴居
諸商侶止此樹下時屬風寒人皆飢凍聚積薪燼
燒火其下煙焰漸熾枯樹遂然時商侶中有一賈客
夜分已後謂阿毗達磨藏彼諸蝙蝠雖為火困
好法者忍而不去於此命終隨業受生俱得人身
格家修學乘聞法聲聰明利智普證聖果為世福
田近迦膝迦迦王與勝等者招集五百賢聖於迦溼
彌羅國作毗婆沙論斯並枯樹之中五百蝙蝠也
余雖不肖是其一類斯則優劣異飛仗德殊
今乘子可許出家出家功德言不能述時阿
羅漢說此語已示神通事因忽不現婆羅門深
生敬異嘆善久之告阿難言遂教其子出家修學因
即迴信崇重三寶鄉人從化於今猶尊為鐵迦葉
葉城北踰山涉川行六百餘里至鳩仗那國唐言觀者
槃王之苑囿也舊云烏場國者
訛也案皆訛北印度境

大唐西域記卷第二

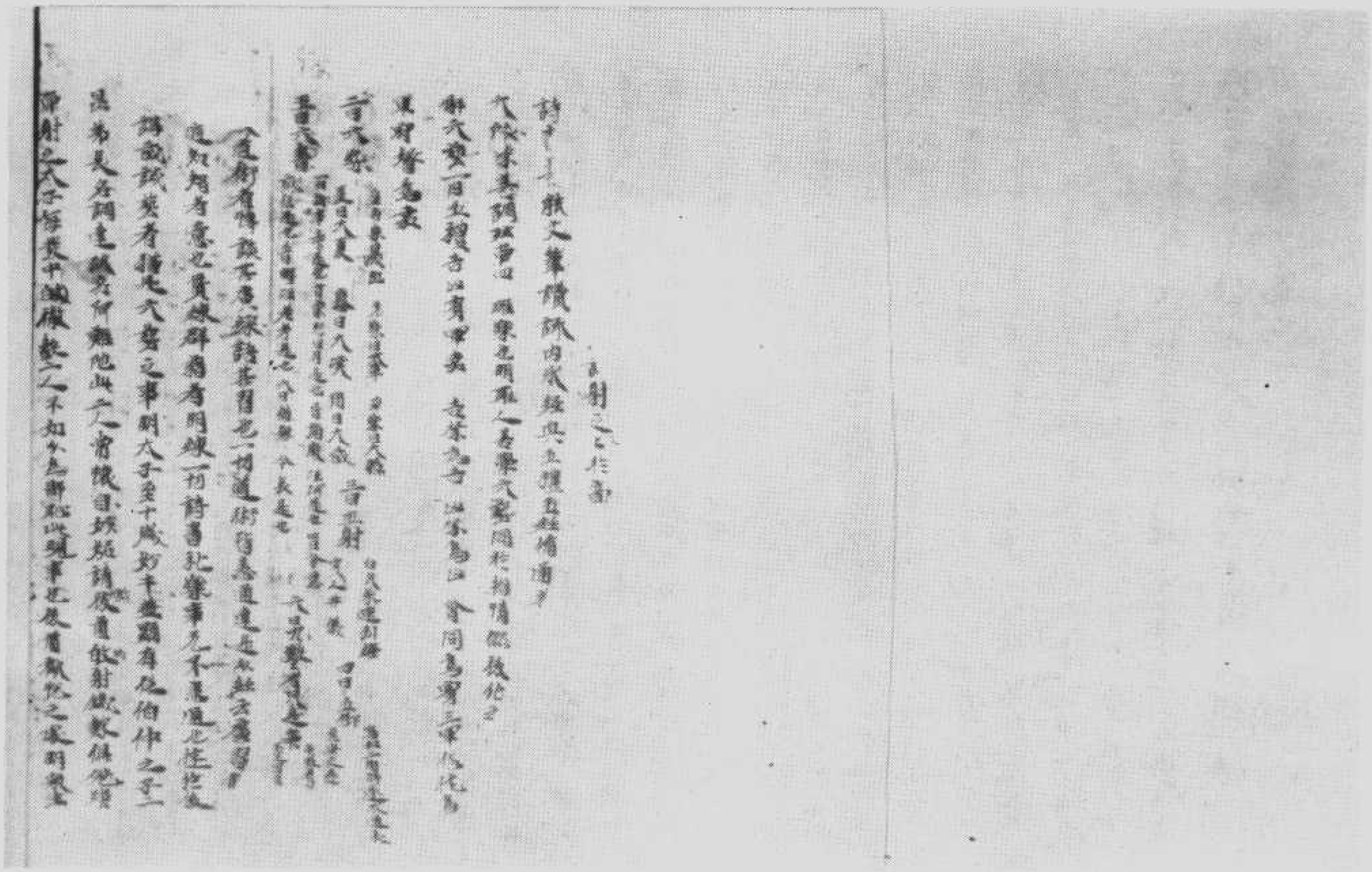
▼伯三八一五號　須達起精舍（參見賢愚經卷十品第四十一）

遂[illegible]自今已去不將此兒出外受教已不許將出又於此日
[illegible]父往河水沐浴去後子問其乳母我父何往彼答言汝
父於河水澡浴去子聞言將我往父浴處乳母報言汝
父[illegible]我不令出[illegible]是孫將汝去兼三語白其母遂往將浴處
[illegible]父於所[illegible]手於河中出西金伏藏其兒問子言此[illegible]
水中伏藏更彩餘陸地山中[illegible]不子答言[illegible]龍於水中於
閻浮提內伏藏盡彩[illegible]之所在處所我子既於此自
今已後所在[illegible]金肝寶語汝所施長成後將長者名

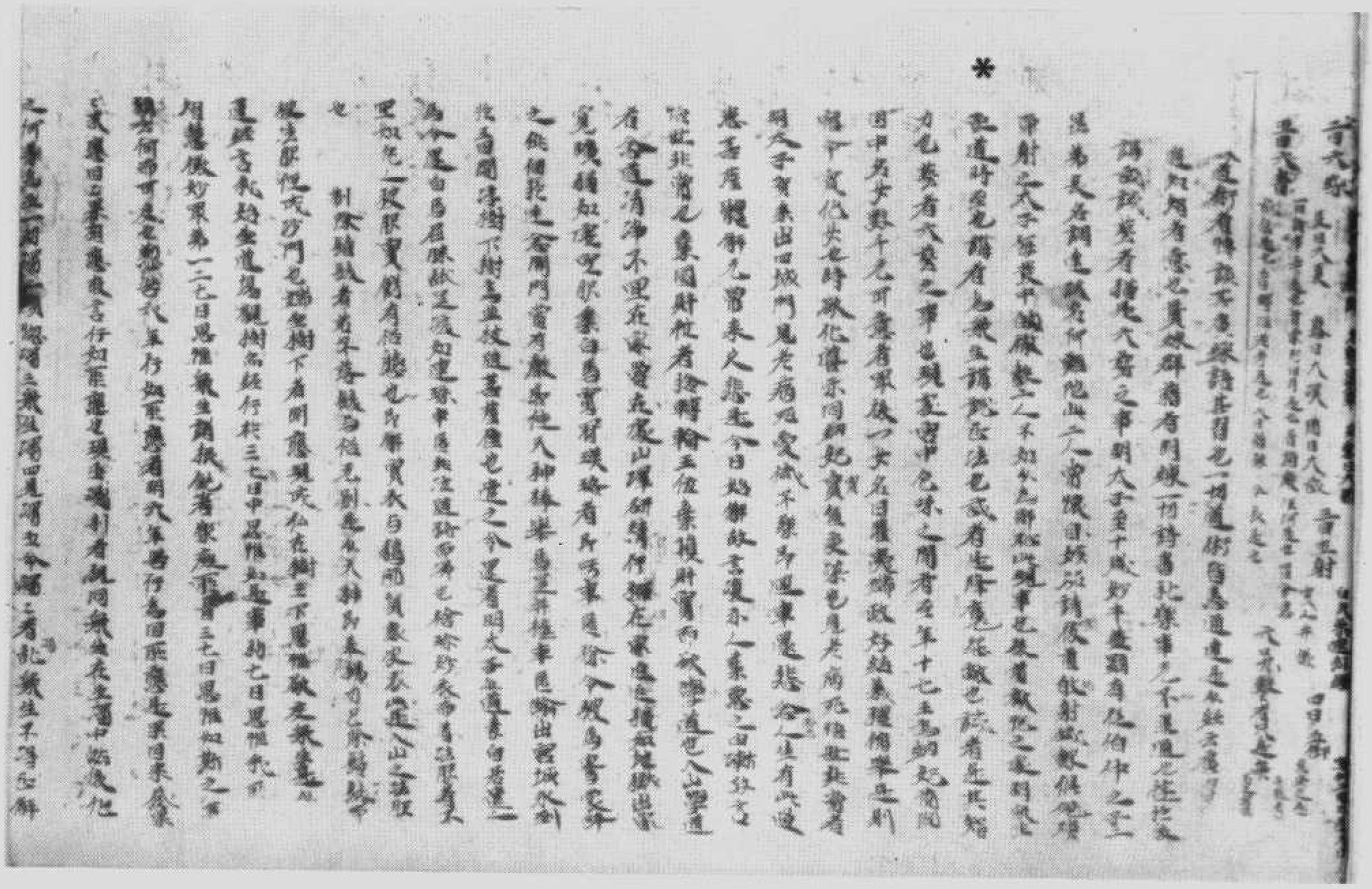
*

父於所坐於河中出四金伏藏長老已問子言只知此
水中伏蛇更知餘陸地山中蛇不子答言龍於水中於
閻浮提內伏蛇盡彼知之所在處所我子既能知此自
今已後所及庫金財寶語汝所施長氏後得長者名
*而為彼國輔相及生七子未子娶妻宅說惟弟七子
未与婚娶後欲娶妻於本國元及堪為輔者每作是
願家業既及富足婆羅門兄須不悅問言何故有是
已取彼答言我不請子及妻為弟子未及妻子
愁耳彼師答言我与餘國來有親親遂往迦湿弥國
至長弟家乞食西方國法於乞沙門婆羅門乞食送食
時盡頂妻女送食長弟女送食婆羅門乞已四女言
子人不答未中婆羅門在妻要汝父在不報言在
報言父言已食婆羅門要父相出与乞人相見
已具影頂達未相婦家中富貴今曲說長弟報言若
弟与金百兩馬百疋車牛乘奴婢百人婆羅門說於
具報頂達為出獄喜以辭貴財往求婚姻親婦已往
國已於夜後兄長家中具辦飲食言欲屈於王及
且尊者報言不屈於王法不飲酒婆羅城淨飯
号悉達多稽稽於王出家學道成菩提具有
稱天人師号名為佛昭是清仏及北丘僧所已設供頂達
既罪仏名汙流麦国欲捉不安專心思念無余唯見
天曉及出城五方無三度初夜中夜後夜出城
外天却地開却城門及下不除為人婆羅門於長弟多
食不消命欲終命終之時於膝上心為生四天王宮
生天已於未度稱已去住雲為不被國城而天祀中已
達欲往仏所天神報言宜可達往尋聲而行仏知長者
根熟放大光明尋光出世尊所不解本歌法式四天王
四人置礼諸買達然指殺礼請法仏說法言不捨法師
欲歸本國世尊說往利乐於情置去精舍仏許造僧
為不知法式於第不清又示去安置宜則仏所遂於
作与國人為緣餘人為利邪与此處為令舍利邪
[illegible]城已本已遂於舍利邪頂上地堪造
仏於他國所見勝地餘處無堪者於此處
諸君為無之於何買得此遂乃於此處買此園
子報言鋪金補此責此園須達報言我已買
為王子出後成物太子將作元人鋪金耶園不知須達
[illegible]園欲擬生其梅心須達与太子論主道理於買
[illegible]首天陀兄長論爭

号悉達多稽稽於王出家學道成菩提具有
稱天人師号名為仏昭是清仏及北丘僧所已設供頂達
既罪仏名汙流麦国欲捉不安專心思念無余唯見
天曉及出城五方無三度初夜中夜後夜出城
外天却地開却城門及下不除為人婆羅門於長弟多
食不消命欲終命終之時於膝上心為生四天王宮
生天已於未度稱已去住雲為不被國城而天祀中已
達欲往仏所天神報言宜可達往尋聲而行仏知長者
根熟放大光明尋光出世尊所不解本歌法式四天王
四人置礼諸買達然指殺礼請法仏說法言不捨法師
欲歸本國世尊說往利乐於情置去精舍仏許造僧
為不知法式於第不清又示去安置宜則仏所遂於
作与國人為緣餘人為利邪与此處為令舍利邪
[illegible]城已本已遂於舍利邪頂上地堪造
仏於他國所見勝地餘處無堪者於此處
諸君為無之於何買得此遂乃於此處買此園
子報言鋪金補此責此園須達報言我已買
為王子出後成物太子將作元人鋪金耶園不知須達
[illegible]園欲擬生其梅心須達与太子論主道理於買
[illegible]首天陀兄長論爭



伯三八一五號　背　面　佛經疏釋（調達嫉佛）



自揚言自聞聖人之德無以加於孝乎伏惟上皇承
天御歷弘闡大猷光濟萬邦克開百行知孝乃以教
人也激昂孝道啓迪生靈使我馬之稱成德義之
治咸平其有典章矣伏惟
乾元天寶聖文神武孝感皇帝陛下當帝王之尊
行衆子之禮愛敬盡於事親而得敦加於百姓爰
天下傳之於子子有天下歸尊於父此實聖人之以孝
理天下故德萬國之歡心雖堯之聰明舜之睿哲禹湯
之齊聖文武之光烈誠切作德其實一焉傳之今古將
五臣言聞聞以來準
太上皇　作則垂範孝德廣矣以臣鄙見更請廣之
何者臣竊見天下諸郡及都護府無官學臣請同州
[illegible]州置學同[illegible]州置學[illegible]州置學[illegible]州置學

乾元天寶聖文神武孝感皇帝陛下當帝王之尊
行衆子之禮愛敬盡於事親而得啟加於百姓父有
天下傳之於子子有天下歸尊於父此實聖人之以孝
理天下故德為國之歡心雖堯之聰明舜之睿哲禹湯
之齊聖文武之光烈識切作德其實一焉傳之今古將
立名言闡闡以來唯
太上皇　作則垂範孝德廣矣以臣鄙見更請廣之
何者臣竊見天下諸郡及都護府無官學臣請同州
縣例置學　訓導軍將職士子弟使知有君臣父子之
道立身揚名之義則雨露之潤枯朽皆榮陽和之暖
幽蟄必啓此亦　陛下至德要道以順天下也臣忝鄉
職孝廉出身陳力　明時曾任縣令從政之暇以此為心
謹因　御注孝經十八章每章撰讚一首豈敢發揮奧
旨誠緣揚其　聖化表臣愚志再廣孝恩無任務學
屏營之至謹言　關廷奉進以聞臣嵩誠惶誠恐頓
首頓首謹言

御注孝經開宗明義章第一讚

皇父開宗命也顯美五孝斯存四之作乳我皇聖文發揮奧
旨比德可封讚天孝治

天子章第二讚

廣敬敬親博愛愛人推德雷連志誠感神書澤存物
王言如綸兆人恃賴四海皆臣

諸侯章第三讚

上以誠驕高以誠危高危不作富貴不離取此去彼知
雖守岸諸侯之孝斯不由斯

卿大夫章第四讚

言必守法服無僭上三德日宣百祥攸往斯為至孝是
謂能養夙夜在公以勤所掌

士人章第五讚

資敬之道君親所同事長則順事君則忠忠順不失
祿位永終士之孝也允執厥

庶人章第六讚

春生冬藏順天之意耕田鑿井分地之利倉廩既盈
養不遺烝人乃立成歲之義

三才章第七讚

天道貴生地道貴成生成既備禮樂興行其教且立其
人不爭展矣君子為王之程

孝治章第八讚

明王有道孝治天下盡心悛伯不侮鰥寡以招和平以享
宗社詩臣頌德以告王義

聖治章第九讚

天地之性因公其人各以其職不其所因礼存進退義重君
親其儀不忒其德惟親

紀孝行章第十讚

君子之德可則可効事其君親規其容見五者備矣是
謂能教三者不除猶為不孝也

五刑章第十一讚

墨劓剕宮五刑之屬溫柔恭謹百行所屬實則無上教
則思厲小忠不悅太亂之戒

廣要道章第十二讚

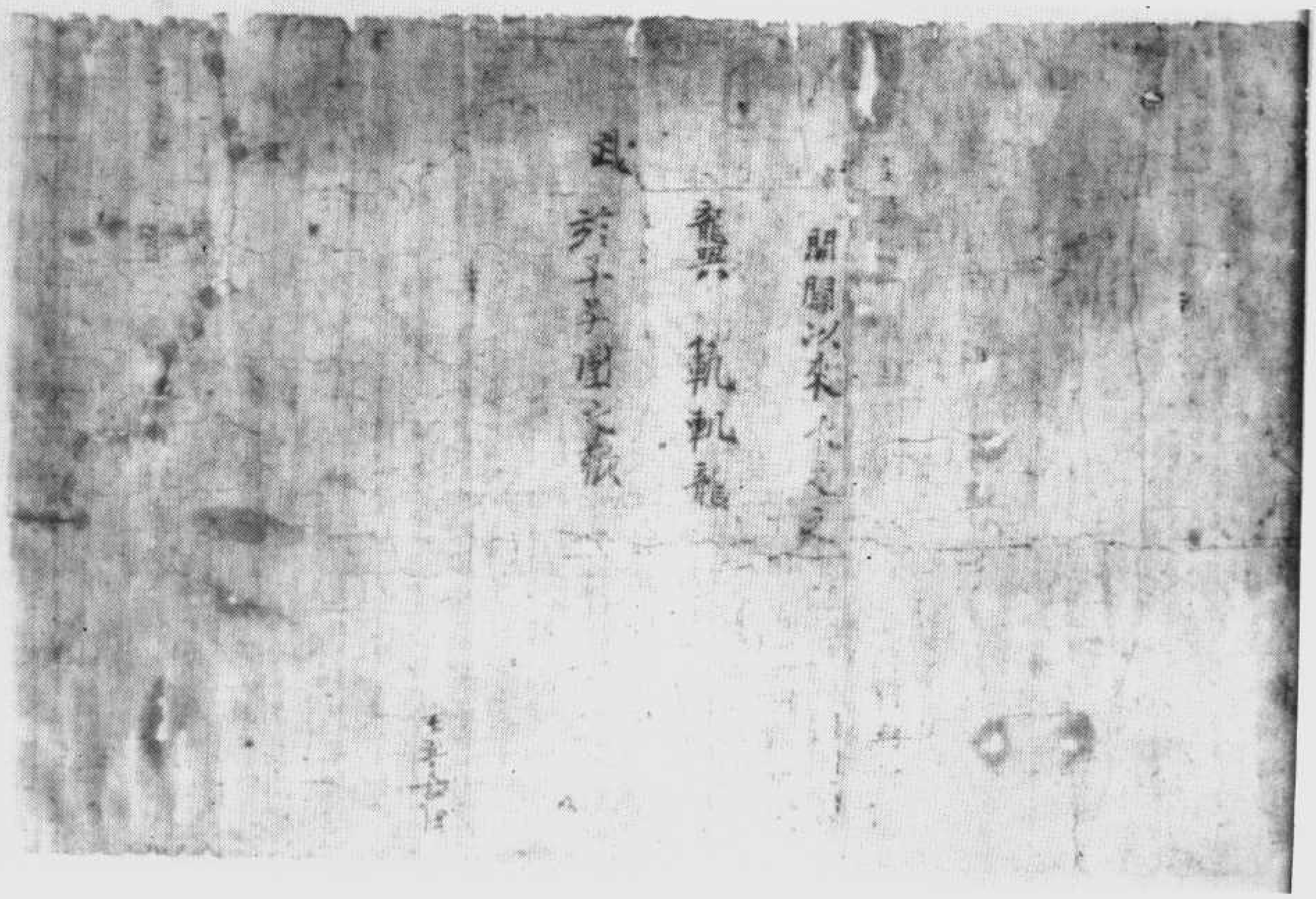
聖人之德要道曰章礼則家國樂則宮商教寬悅親
孝悌為經志從百行柔俗方方

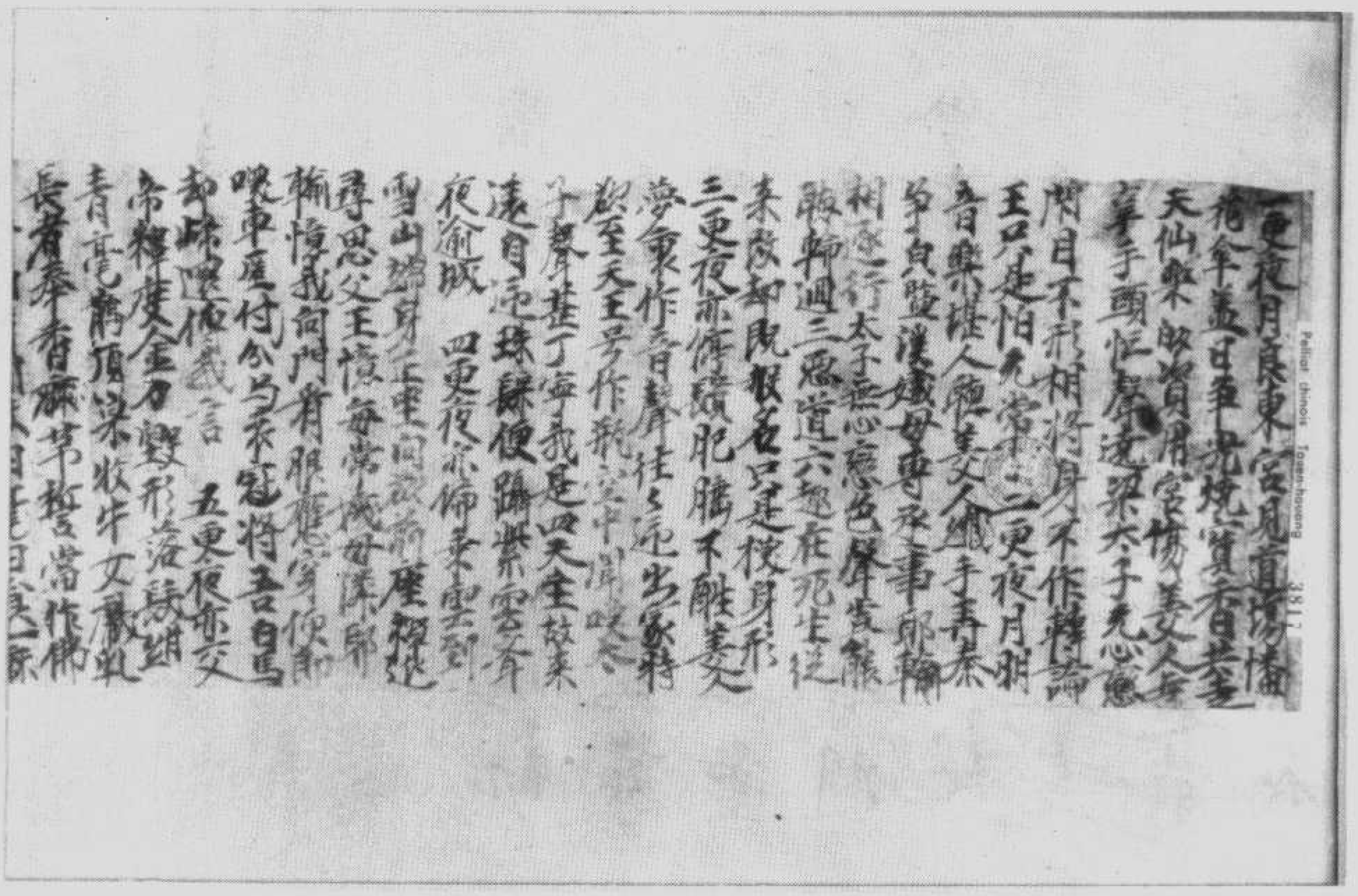
廣至德章第十三讚

君子之教何必下堂朝行善著聞四方以敬以佛庶幾
為之　廣稱君章第十四讚

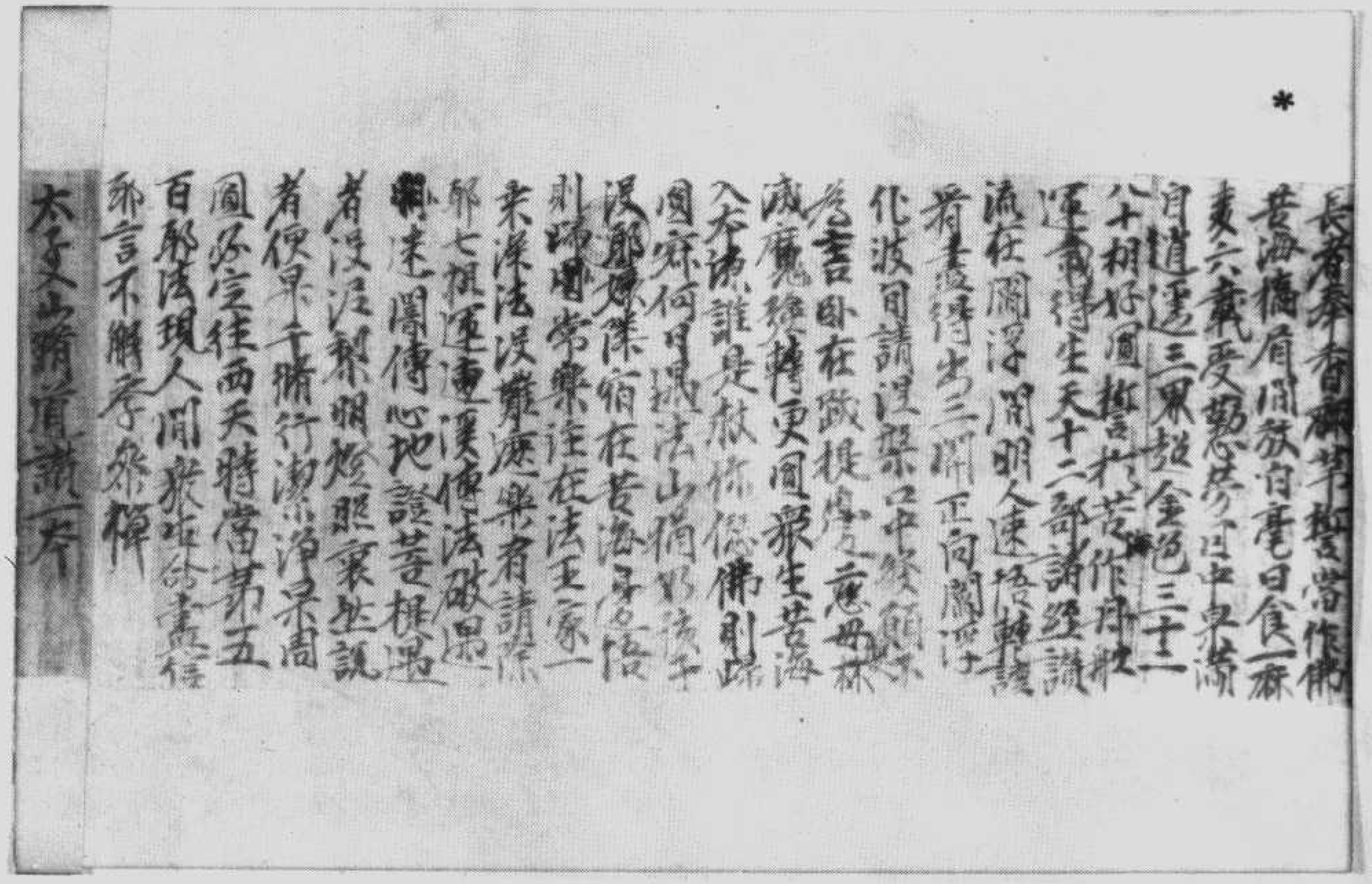
任物則易知人

伯三八一六號　背　　面　人名三行





伯三八一七號　太子入山修道讚一本



觀音偈　　3818 —

觀音往昔塵沙劫
我佛号日正覺尊
四弘誓願悲重
知衆婆會普門
會中有一菩薩起
法号日光音菩盡
慇懃合掌釋迦前
為我宣說觀音義

Pelliot chinois
Touen-houang
3818

卷一偈音觀　號八一八三伯

法号日光音菩盡
慇懃合掌釋迦前
為我宣說觀音義
尒時佛告光盡意
觀音菩薩摩訶薩
若悩暫稱諸得除
畢竟能令迦彼岸
若逢大火稱名字
能令火滅不來傷
入水還令深淺處
猶是神通威力强
商人採寶來歸國

入水還合漂淺處
猶是神通威力强
商人採寶來歸國
中途遇賊所元殃
志心稱合觀音号
遂得无虞達本鄉
若人求寶遭逢難
漂流鬼國甚恒惶
一人稱合觀音号
羅刹逐乃放還鄉
若有女人來乞願
求男智慧女儀容

罪条逐乃放還鄉
若有女人來乞願
求男智慧女儀容
隨心所欲皆如意
猶是常持觀世音
設使有人遭禁繫
有罪无罪實難分
但合觀音菩薩号
必合被等遇明君
世人未曉來生業
唯將毒藥擬傷人
耐河將持菩薩号
毒藥無力還歸本身

耐河將持菩薩号
毒藥無益獲歸本身
三千界中羅刹鬼
常求人短每來侵
欲得免逢如此難
却心常持觀世音
武漂巨海龍魚難
武遭狂横受苦章
菩薩聞持心志莫
刀尋折壞不能傷
已此惡鬼迴功德力
解遊世界應群生

解遊世界應群生
所有怨難皆來侵
為是多生宿業緣
我今供養恒沙衆
及攝名号盡形龍
觀音一礼福資倫
二人果報等无殊
无垢淨光如朗月
能除痴闇及三災
常集慈心悲愍觀
軍陣怨家盡却迴
衆生恒委三陰苦
菩薩垂形六道中
聞安詩名滅化

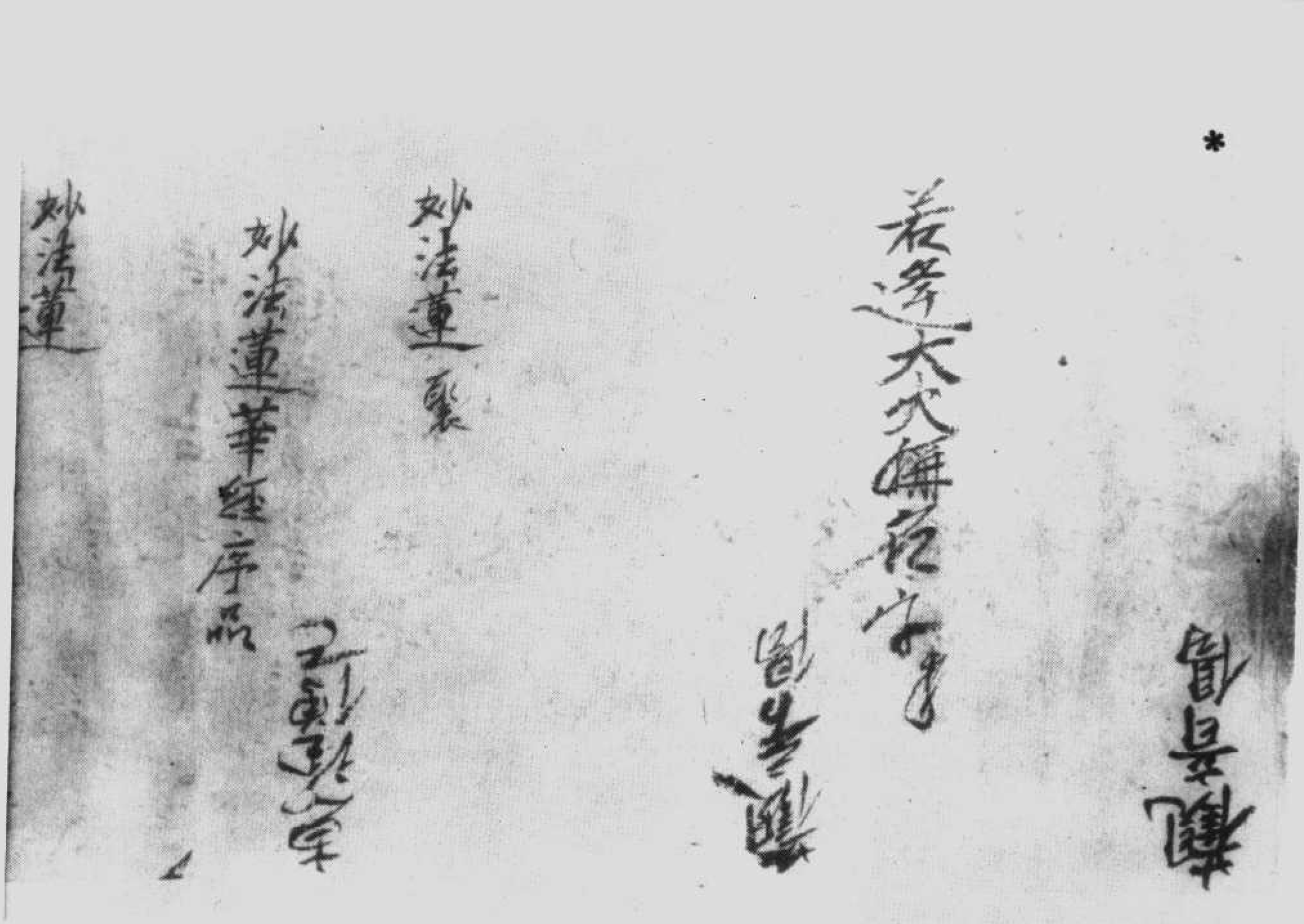
衆生恒受三陰苦
菩薩垂形六道中
聞汝持名皆獲化
弊衣乘相數元窮
菩薩慈悲廣大願
能將甘露灑迷津
生老病死皆來救
類性如同為大薪
或為梵王世界主
或為居士婆羅門
乃至童男及童女
垂形六道為酬因
三界衆生多福德

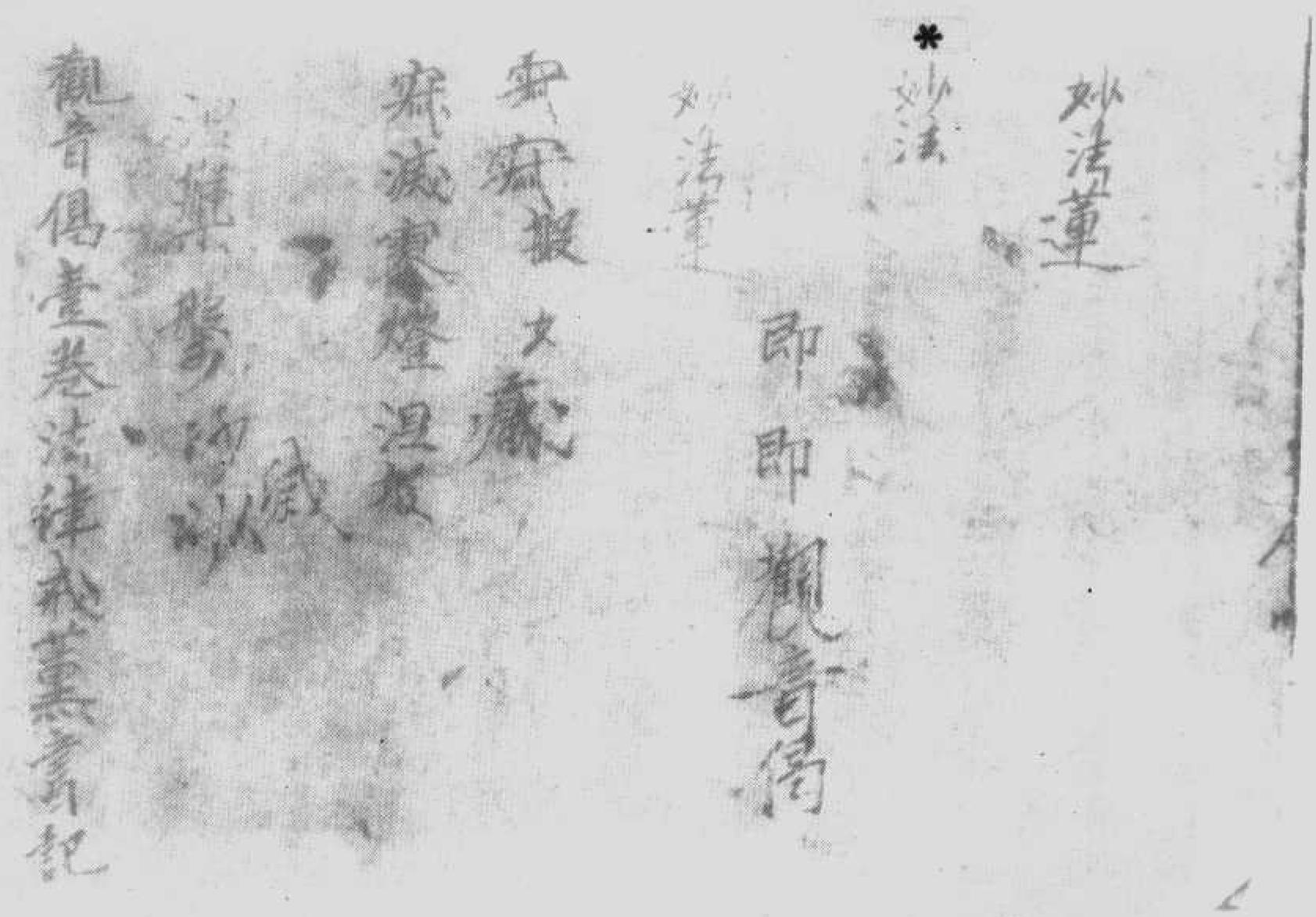
垂形六道為酬因
三界衆生多禍横
或落獄及火坑
至心稱念觀音号
墜空如日大蓮生
設知菩薩回緣重
曠劫曾經苦行來
只恐門徒流苦海
輪轉猶還不暫休
若逢盜賊毒害來
既知恵數及雷驚
能令[redacted]疫之他方外
由是常持菩薩名

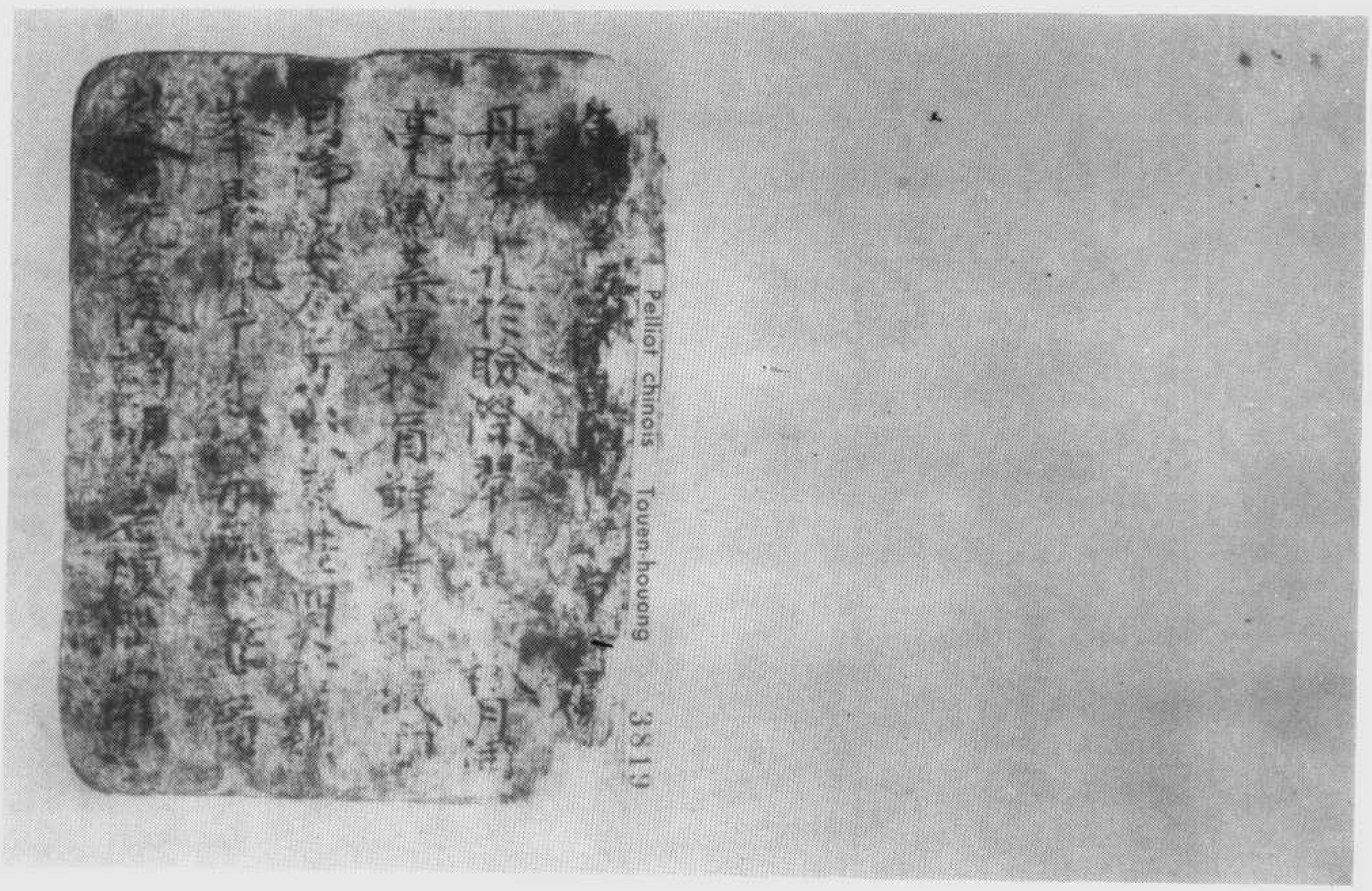
能令[illegible]疫之他方外
由是常持菩薩名
*
觀音菩薩真世尊
能除苦惱及災殃
虔恭禮之求加護
一瞻一礼福无量
世人多有貪嗔病
无名為本不曾休
若有衆生能念者
畢竟還令之斷有流
百千万劫曾於衆
无量无邊福利心
應聲有益隨意

百千万劫曾於衆
无量无邊福利心
應聲有益隨意
*
廣度衆生无等倫
觀之大聖慈悲主
滅之无邊化有情
若人犯罪遭王難
能令刀杖自然停
觀音菩薩孫三隊
聞名須念勿生疑
一切有求皆隨意
只此名為真大悲

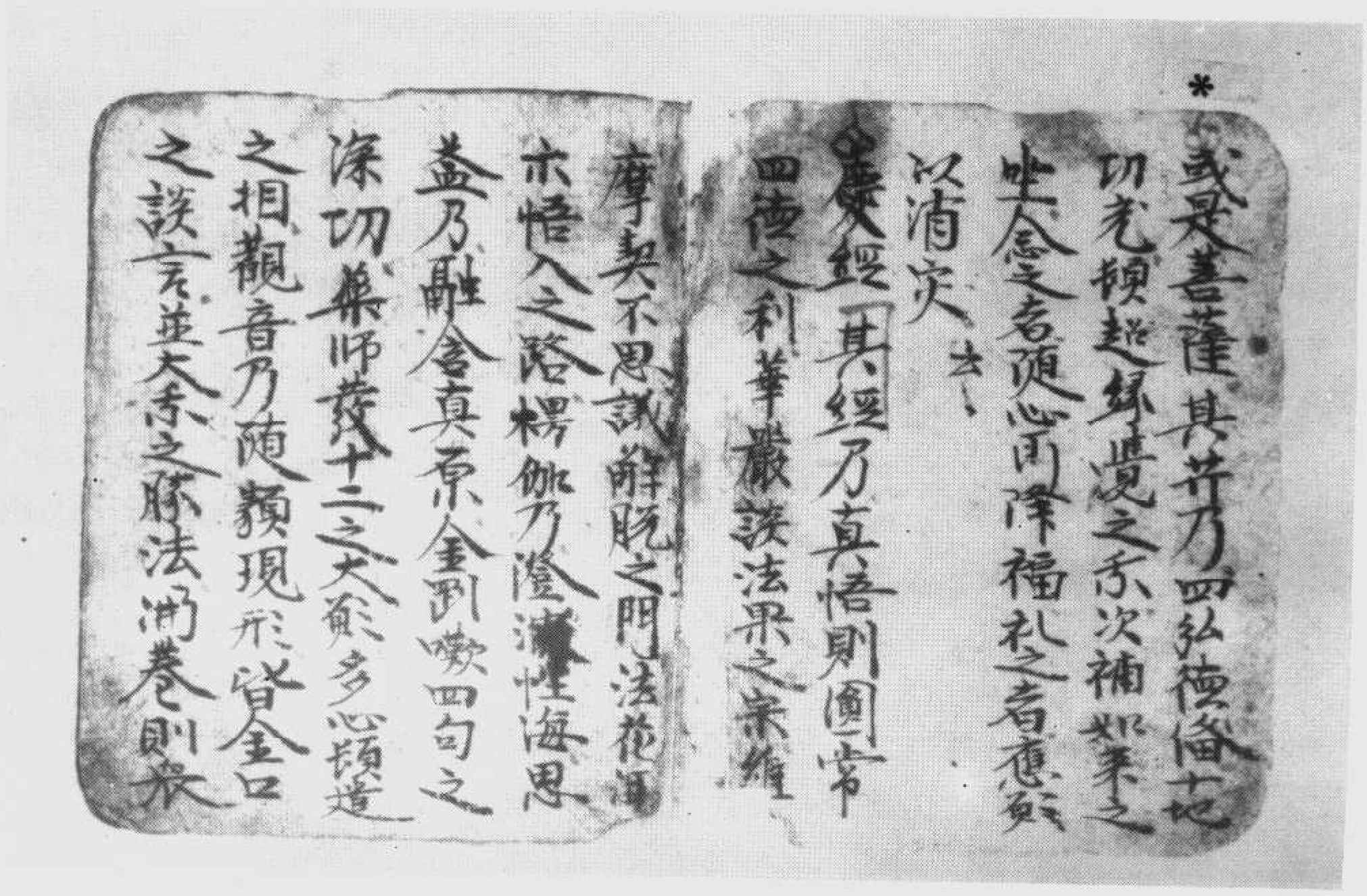
觀音使善藏記







（號五二八三伯接下）文德功讚、文堂佛　號九一八三伯



*

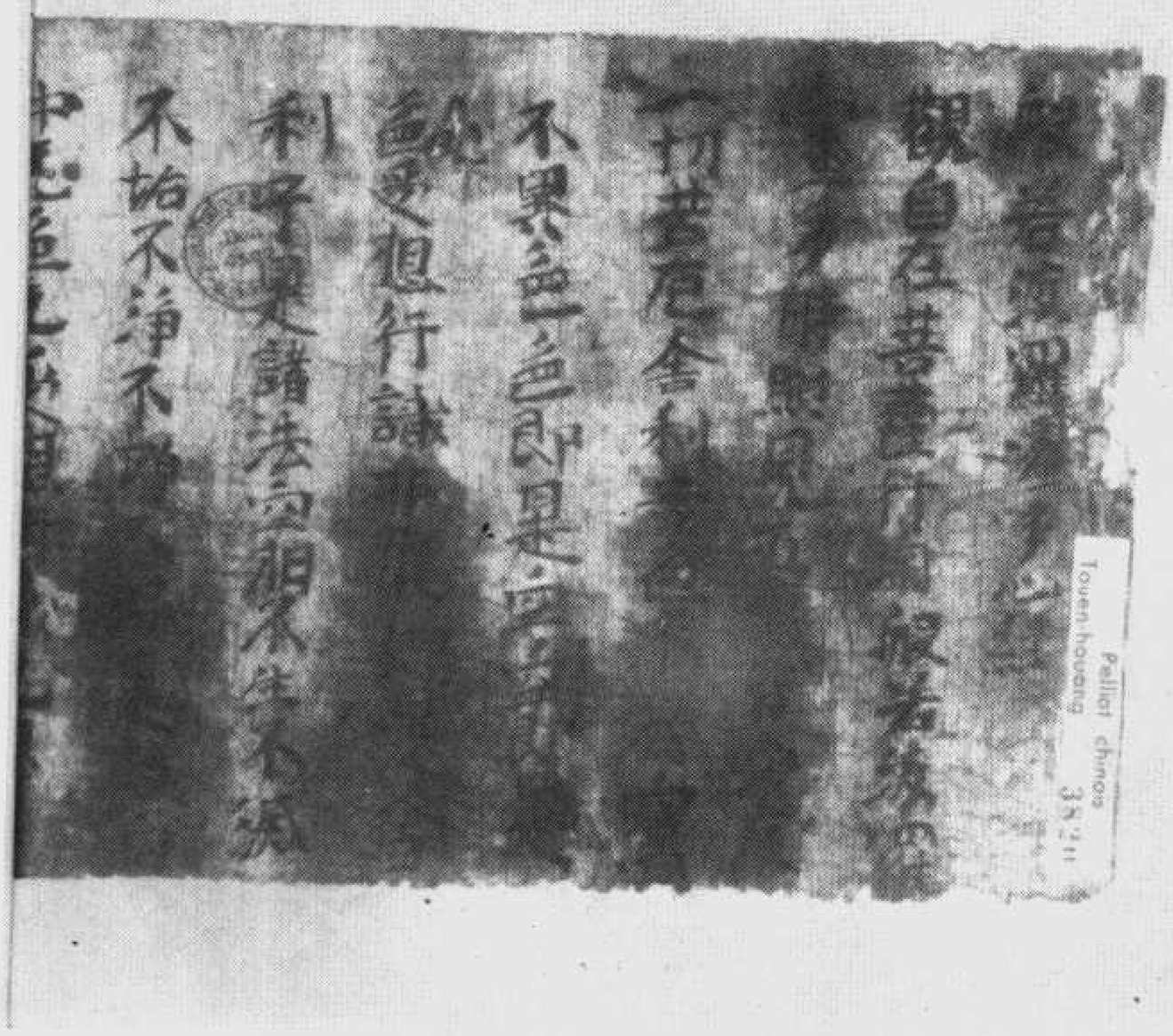
福臻集茂賛則万福俱消得
乃破濁除昏晓則孫是耶然魅
以行、黄毛爾小蓑而演荒山白
連珠、況嵗言而沒君海一被一讀
便生智慧之牙再今再思遂滅之
明之感 云、

惱 其惱乃鵬文戟迴景瑶香
濁之風艷操紫宮之彩輝花園之
日架弘衡而蕩色臨風剝以高
懸寒薰之惠乃滋淨福之基途
積建之者生福光量覩之者滅罪
恒沙次第造惱德功云、已上文頭尾時桑芙初仏堂文通用更不要加詩

*

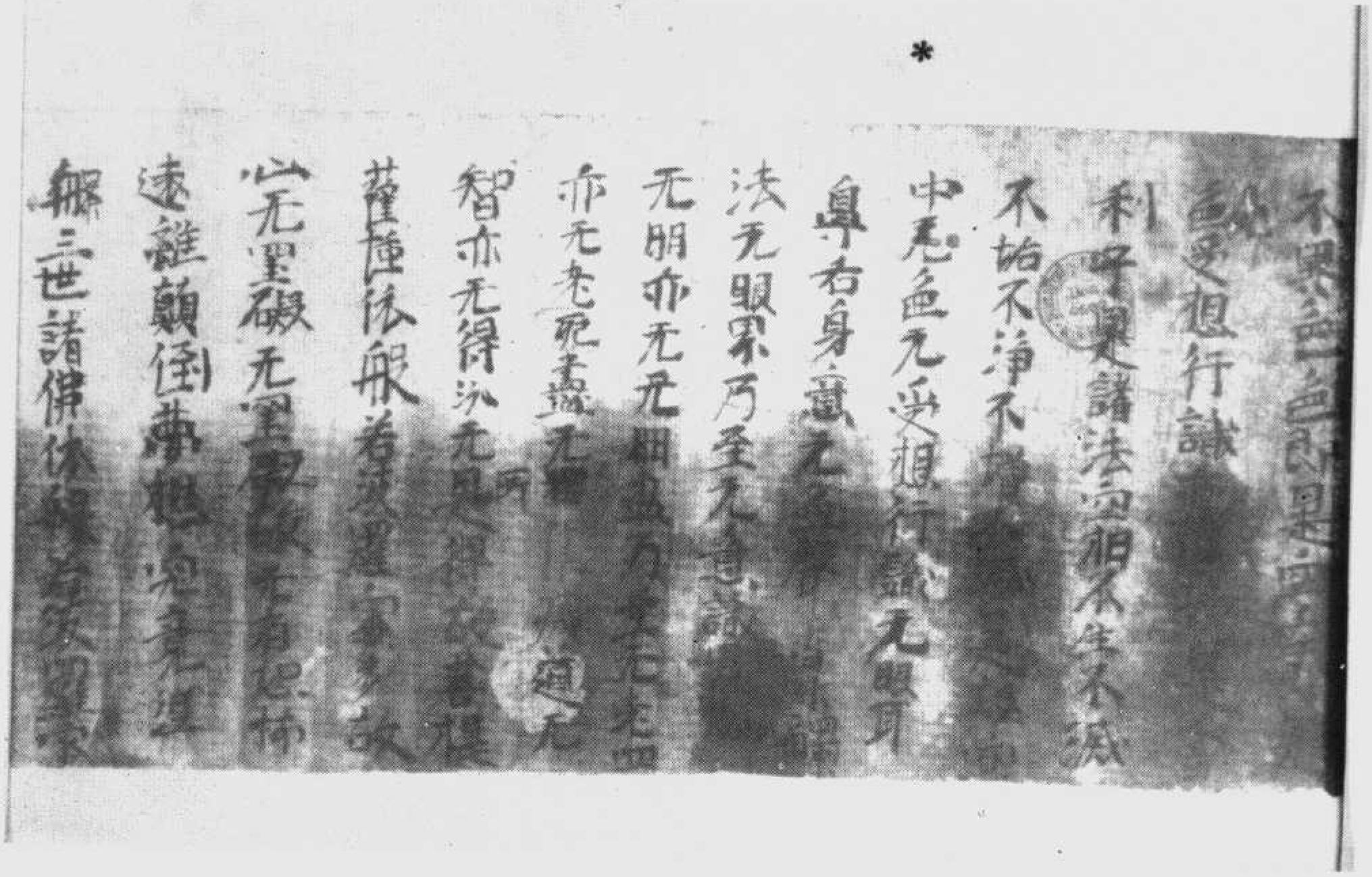
讃功德文第二
聞經竊以妙喜揚暉照慶方面
日月法流既浪沃沙界而注江河
圓音覆負蓋於高天方等振方
興於尊地於是銀鈎比曜編象
負之真文玉條飛英紀龍宮之奥

3819

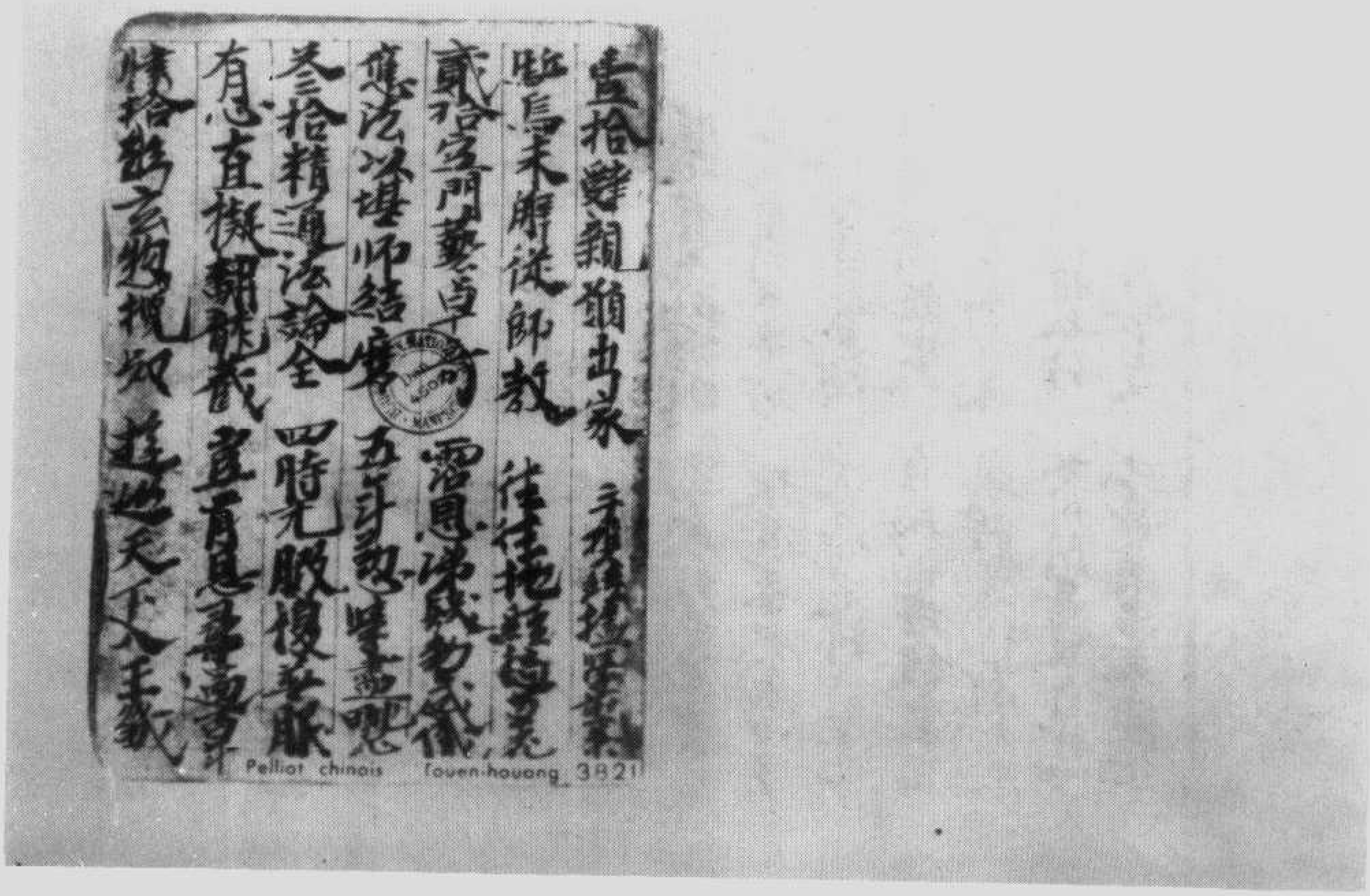


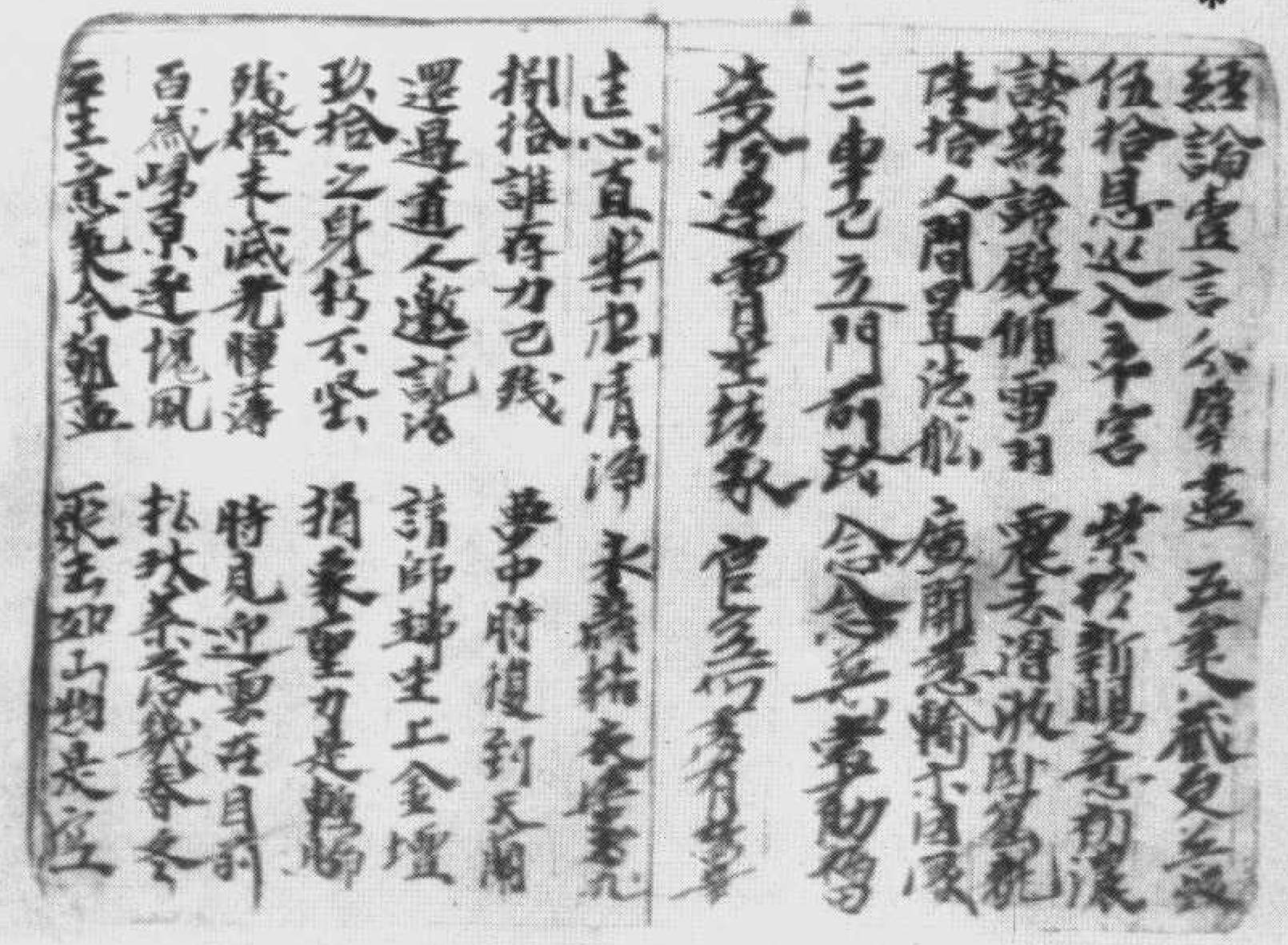
Pelliot chinois
Touen-houang
3820

伯三八二〇號　般若波羅蜜多心經一卷

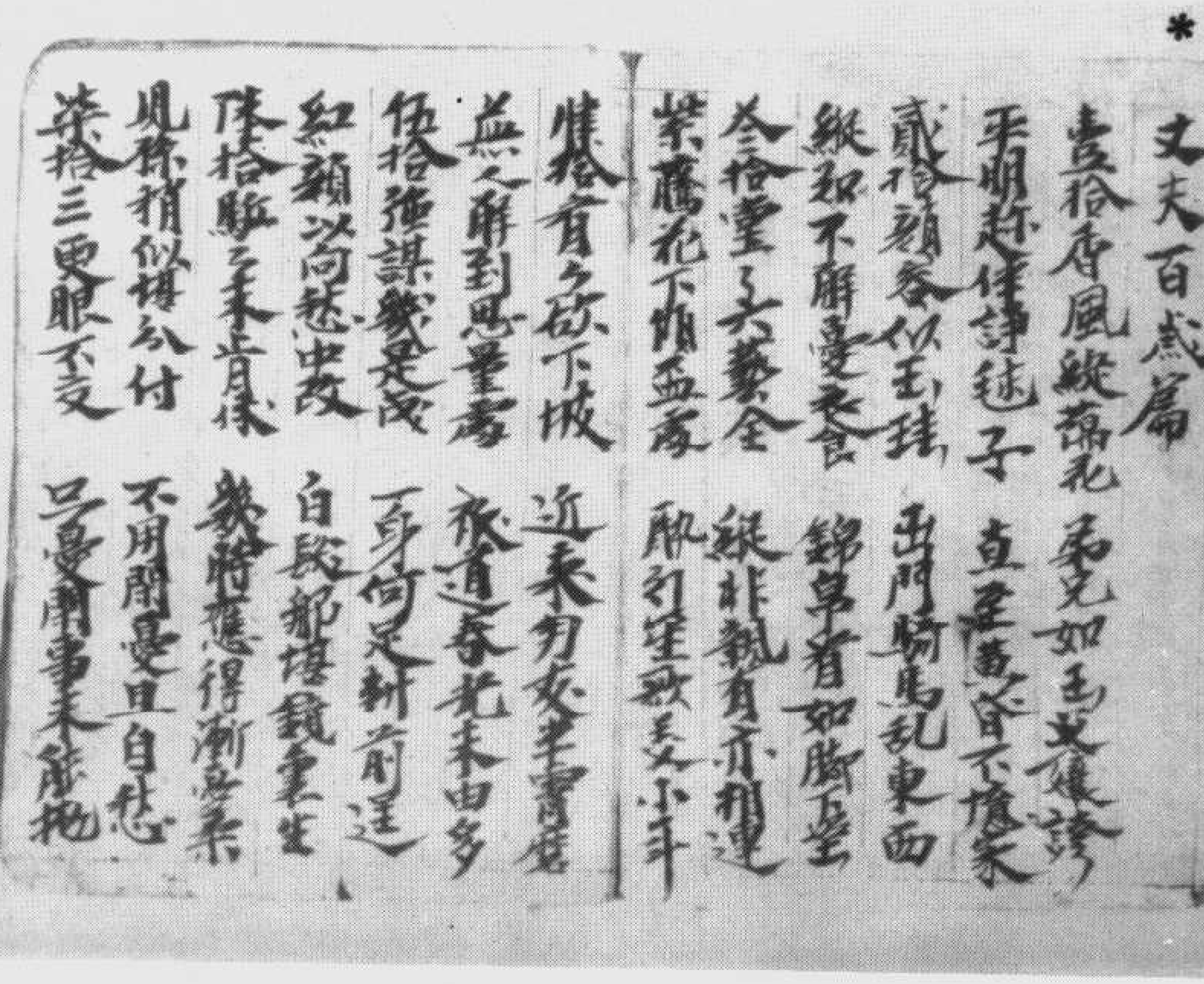


遠離顛倒夢想究竟涅槃
解三世諸佛依
多故得阿耨多羅三藐三
菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无
等等呪能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜
多呪即說呪曰揭諦揭諦
波羅揭諦波羅僧揭諦
菩提薩婆訶 般若心經一卷

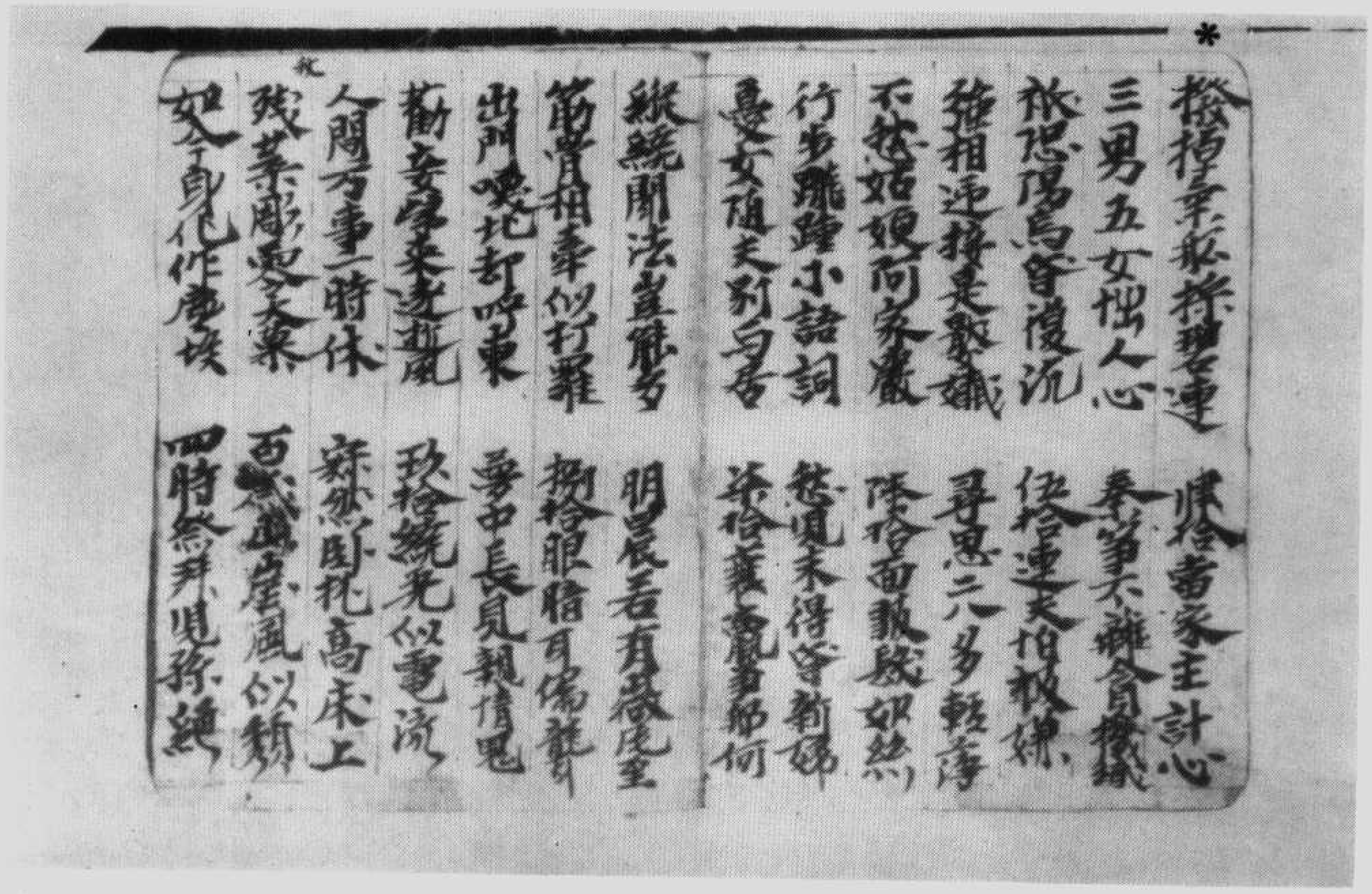




▼伯三八二一號　丈夫百歲篇



伯三八二一號　女人百歲篇



朋月長寻貶去雁　百歲詩拾首
幼齡割愛稼投真　未報慈親乳哺恩
子欲養親親不待　孝敬父母盡生身
從師問道向空門　惟願溫凊樂知新
冰五寒行八政路　猶恐孝子見盡生身
盛年就讀鬢髮　勝事書要略文
學緣五言題四句　務存遍計盡生身
豐衣足食名聲貴　得千忘百意神
從容勇猛為他去　孤魂役討盡生身
男兒特達切勳　百里嶇嶇走走奉
勤苦重名天子書　發恩至交盡生身
情投往來顯名聞　者意數夕往來親

伯三八二一號　百歲詩十首

衣著綿貧錦編　粉裝花器盡生身
迷情戲倒笑貧賤　迷留自讀教他人
口舌閑談報小罪　如今退悔盡生身
紹繼傳燈轉法輪　三事引諭迷漢
知海宰流切德水　希須得況盡生身
圓明正覺無為慶　罪相福性人衆均
無為逸樂盡生身　無為逸聽盡生身
千般有孝孝有狀　千般老病苦相弄
從茲更多迴意　苦苦千万盡生身
十二時行孝文本　夜半子
千將造劍國五三　屋裏妻在不離
為文報僕不惜死　鷄鳴丑
子骨乃別孝王走　會稽山中逢赤眉

龍泉寶劍刃下吼
昔日秦王亡滅楚
臨河流耳不說秦
武帝嘉梁孔身
涉歷山川事百事
夫子東行尼存秦

平旦寅
訟田不長九世長
日出卯
神農為人愛五穀
食時辰
九曲明珠難可住

隅中巳
心擬捉牽子旦
正南午
路上行人求齊
日昃未
不愛秦王為義
晡時申

惱不業閻閻女人
昔日秦王造地市
人死為名改馬利
王秦殿前悉布數
心擬捉溪光武
刺翻郭餘熱太子
如今送作秦地鬼

齊晏子六國時
田横梅郭直其身
昔日秦流離遠道
韓信投降漢王走
蕭何相不離遠律
韓信管兵不輸失
項伯投降都教授

乃得張良投漢
平旦寅早起堂前來
送驛莫交文遊學
立身之本須行孝
時奉上知亂亂
最須勤無事茅屋
又嫌填陽老終

二拋何為象三人
日入酉
項王不取光曾言
黃昏戌
張良謀計莫過
人死友
項羽降劉漢王
白侍郎作十二時詩

日昳酉中莫使空
食時辰居家治務
日昳未
哭來客書
不愛秦王為義
晡時申

慈顏乳消息 自得名高上史記事事
侍奉孝親之餘新迎乳孤長成人
如今去合論孝者 日收未 在家行孝
孝行義 莫敢妄言兄弟 却文母
流淚淺 晡時申 文母重病危
雖有少不稱意 向有小諸善緣開

只爲 但彰文好得長受 身如拔指
也堅政 莫辭意人多解 苦不
下筆 佛乎文事 文是文母則是
聽是然乃拍身出 人定亥文母耳
高須報受 保能行孝向尊親 名得
揚名於後世 夜孝子 孝養文母存於
始 百年恩愛 暫時開 莫學意人不

歡喜 鷄鳴丑 高樓天色得安久
常勸文母發意 孝傳題名終不朽
十三時行孝文本 夜孝子 減膳還須
起 端坐正觀心 對如明鏡 鷄鳴丑
側耳看意識 明來聞自深 住心中
有平旦氣 發意新貪欲 莫念
報乳產養生身 日出卯 取氣

意心照 情知內外空 更莫生煩惱食
時辰 努力早來入 念念時善會
涅盤因 鳴也 大乞難俱植 植將野作身
深流生死海 正南午 四天長樹植 無知
假合身 万物皆無主 日收未 造罪植
連累 死孝念 至 徒勞滿破責 時
中 傾見未來因 念身不久住 終歸

*

一聚塵日入身藏心終不久念念不雜
身須臾性在千萬劫常式須臾歸賢失
每常在沿中不收亦不失人定亦
金烏早飛鏡玉兔不動停万物從生
會甲子乙丑金丙寅子卯火戊辰己巳木
庚午辛未土壬申癸酉金甲戌乙亥火
丙子丁丑木戊寅己卯土庚辰辛巳金
壬午癸未木甲申乙酉水丙戌丁亥土
戊子己丑火庚寅辛卯木壬辰癸巳水
甲午乙未金丙申丁酉火戊戌己亥木
庚子辛丑土壬寅癸卯金甲辰乙巳火
甲午丁未木戊申己酉土庚戌辛亥金
壬子癸丑木甲寅乙卯水丙辰丁巳土
戊午己未火庚申辛酉木壬戌癸亥水

*

十二時行孝文　平旦寅　生身難受難受
難貧君不見朱書未得書由身生
歌曰身背新日出卯人生在世須臾老
男見不學讀書恰似圃中肥地草
食時辰倘老饉饉是穀蟲文學
問隨身寶白玉無金未是珠隔中已
專意檢尋聖書每憶賢人羊角亂
求學山中行糧死正南午讀書不得
錢財如今聖主召賢士老夏中年
長用武日將來新時貧賤何羞恥
昔日相知未遇時恒惶賣卜於鍾市
晡時申悲投刺服士稼秦貧窮郎
令妻嫁行意錢迎鄉爭拜秦日貴
金鐘多馮蒲挑酒歡君莫弃失徒人

結交承己須男友 蕃昏太喫時獨生
苦撓失天子不將引信起 鶯隱山林中
不出人定爲君子須貪覆者在拓拓
縱然經歲寒一片貞心常不改 夜來
莫言屋漏長如此鴻鳥只思羽翼豢
鷄鶩鵬騰千万里 鶴鳥日莫皆高
金結男友蓬萬里得九萬羣飛
鵬万里頂風走 幽子感皇恩
四海清平鼎有手鈐科詩皇德報
相傳供文偈格習農田欽皇化雨
露盡爲是瑞集諸賢聲名遠
砌賀龍翔碧石承國壽如山拂花
階相問貢朝天 同前 万年春
滅火鈍四義來發看玉階 龍樓

伯三八二一號　曲子感皇恩

鳳閣者喜雲連之弟鳴福祚比
金瑞八水翥三川果平人道泰平
擇賢能之家敬慶超籌徒
後爾 皇帝壽如山同前 脫朋
見果天姓莫抱潛安才石稍九
並弓馬學來傳工駛仙先入
丘山易直進 蘇氏善發
打難人全正是聰明房 皆通問
之後乘良進次之馬上舞接
當今年同利聰明見 然不會
只爲紅鸞未變 保全清海幾交
龍顏點頭退雨有紅塵波動
清雲外 歸來在擺全鈴移移
珮聲有堅凝和孔坤四稱稱有行

雲頂載拯逸張波直向清宮來
曲子名院溪汶玉雪初寒梅未
開鶯語流南去雲鳥舞果寸步留
雲水薄月輪高客思歸砧搗
夜連前菜頂鄰蔣蛩鳴階砌下
恨長翻同前愛捲簾不是高涌來來
此松竹自清京幾號不曾見客到
起尋常出入每交接閑戶通來迎
佳鶴來裝夜至碧溪奪劍房月
如霜同前山後開園種藥蔡同前
穿作養生池架蘭花發函徹
生聽拂澤吟舊賦行看鷺語念詩
新無事却歸書閣內抱柴扉同前

海鷗唳呼別溪波雙飛迎君歷
山河堅志一心思舊主曼雲劉菜出入
豈曾望故宮往來未者不經過
主南歸舊上切感恩多曲子名詞集
長伏氣住在蓬萊山采綠竹挑花男
溪水湖中常脫起閑道君王詔言
服長琴書歡喜得詔金門朝
弟美不辭千行淚同前愛未客
書見十年功積聚盡菜者蓬
盡學不逢青眼識終日塵驅役
飲食淡珠常淘欲上龍門希皆
莫交重點頻同前仙境美滿洞
拋花流水寶殿奉樓閣翠巒
殊常住雕閣所天宮遊戲滿酌

璫漿任胎雜羨浮生桑白貴賤
迴看則是曲子生盆子一樹間生松
向長雖抹起類故拔青霄遠來
遙天地靜鬱起覆衆霞且擁高
峯有全殿翠忠良合起君王意
同有三尺龍泉劍使衆無人見全

活痛一張弓百侯金花爵為關塞
忠貞若虜曾在戰未望立功勳
後見君王面定風波四書名扁
能幾何爭如汝塞騎侯儺手
執六尋拾仗鐵明月龍泉三尺
斬新磨摸羨昔時爭伍滿袁

▼伯三八二一號　晏子賦

*

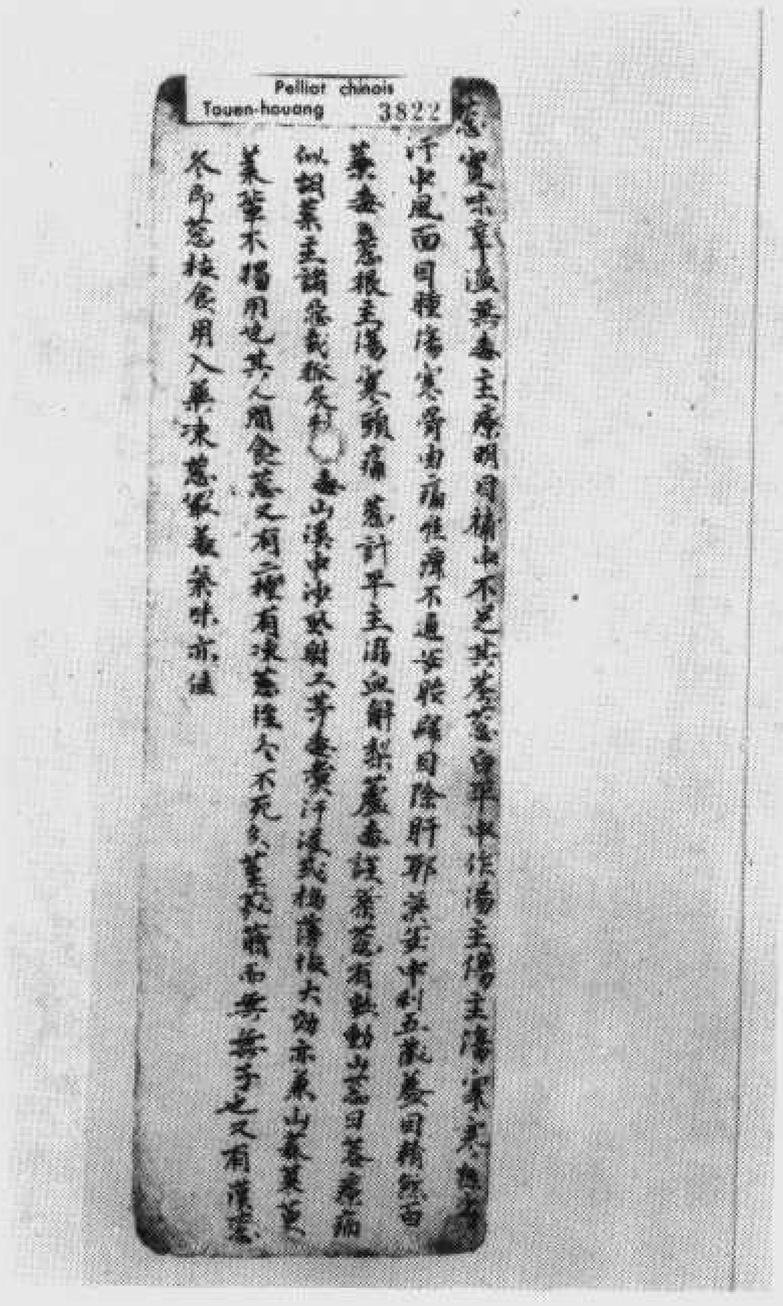
佛仕德能康四塞忽閑狼煙起
閒佛仕誰之敢去是風波風利
征後樓儺未是切佛仕傳儺
轉更加三尺張良脫恐弱諸
略漢興楚滅本由他項羽翹據
無路滅後難消一曲歌勇王

虞姬皆自刎嘗本便知佛仕
定波　晏子賦一首
昔有齊晏子使於梁國為使
梁王問左右曰其人於客似左右
對王曰其者晏子極其醜陋
曰青黑膚不附盛鬚不附目眉
不附路鼻不觀口不成人也梁王

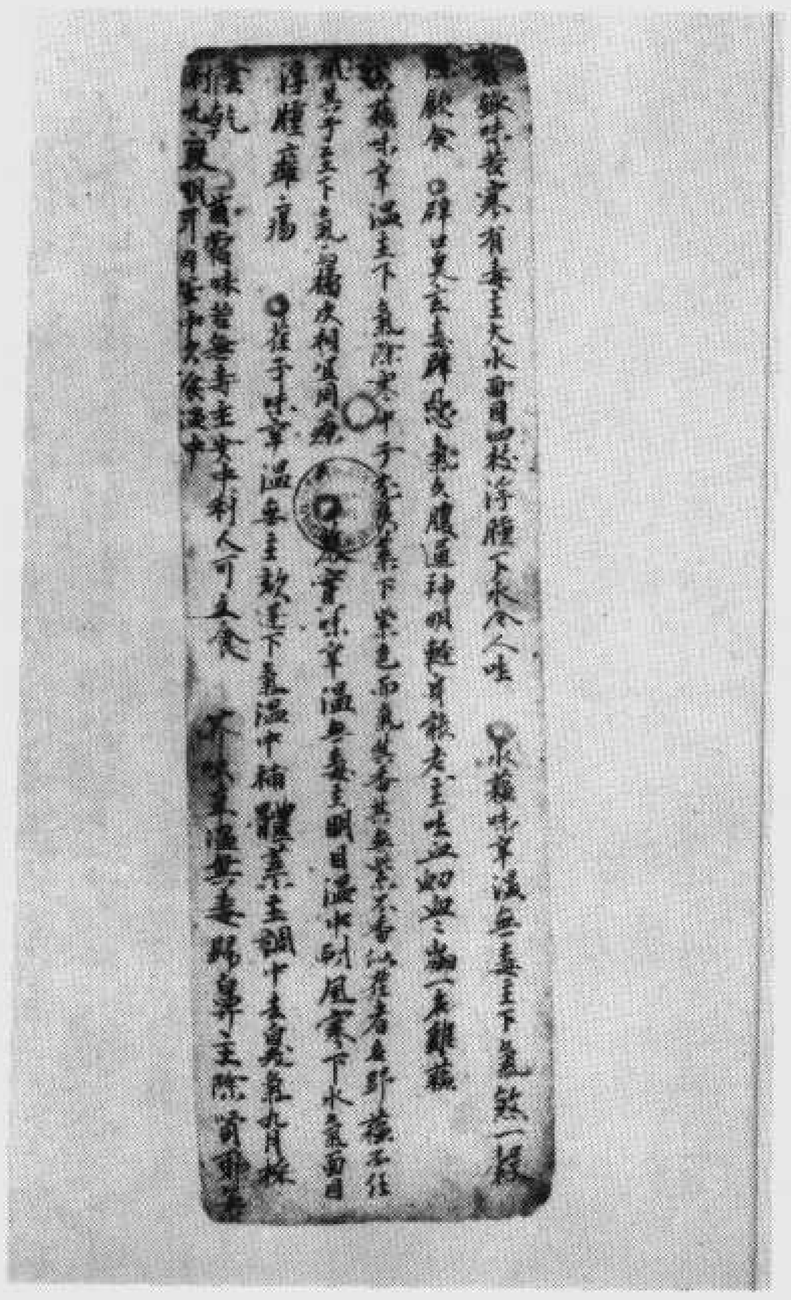
見晏子遂成耶從小門而入梁王聞
曰御是何人從吾橋門而入晏子
對王曰王若置造人家之門耶
從人門而入君是橋家耶從橋門
而入有何取乎梁王問晏子曰
齊國無人遣卿來也晏子對王

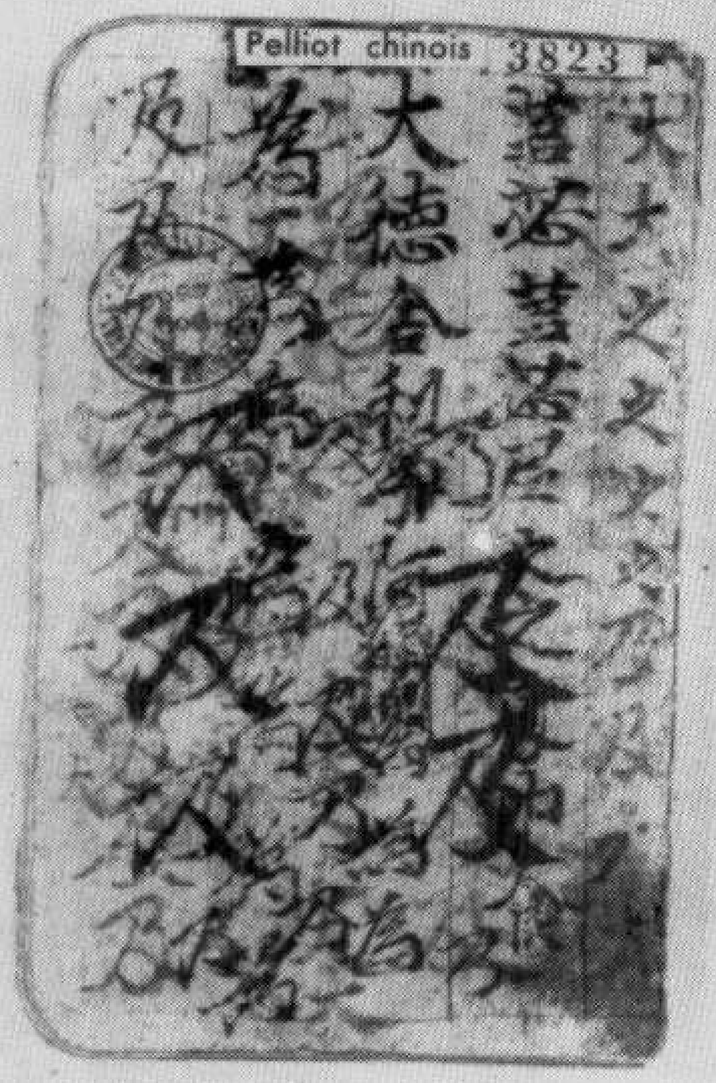
曰齊國大注七十二相並是聰明智惠
故使向智量之國去也臣最無智遣使
無志國來也梁王曰不道卿無智何以
銀小晏子對王曰橋樹大者高百尺井
水深者無無三寸事難制事物五尺
大鈍伯鋤鋼鉄得長何益得短何嫌
梁王曰不道卿短小何以黑道晏子
對王曰黑者天地之姓黑羊之皮毛

只食黑牛駕車豈可無力黑猪起能
豈可不得黑鷄長鳴豈可無剛鴨
雖白長在鄰田之東雖白植載死人
脣雖黑向其前黑定雖黑在王座
持車堪黑者常方之此言見大何
益又晏子對王曰鋼雖三又定四方
鍛雖不聖君琢磨雖不黑猪光
不為大敵方之此言見大何益梁

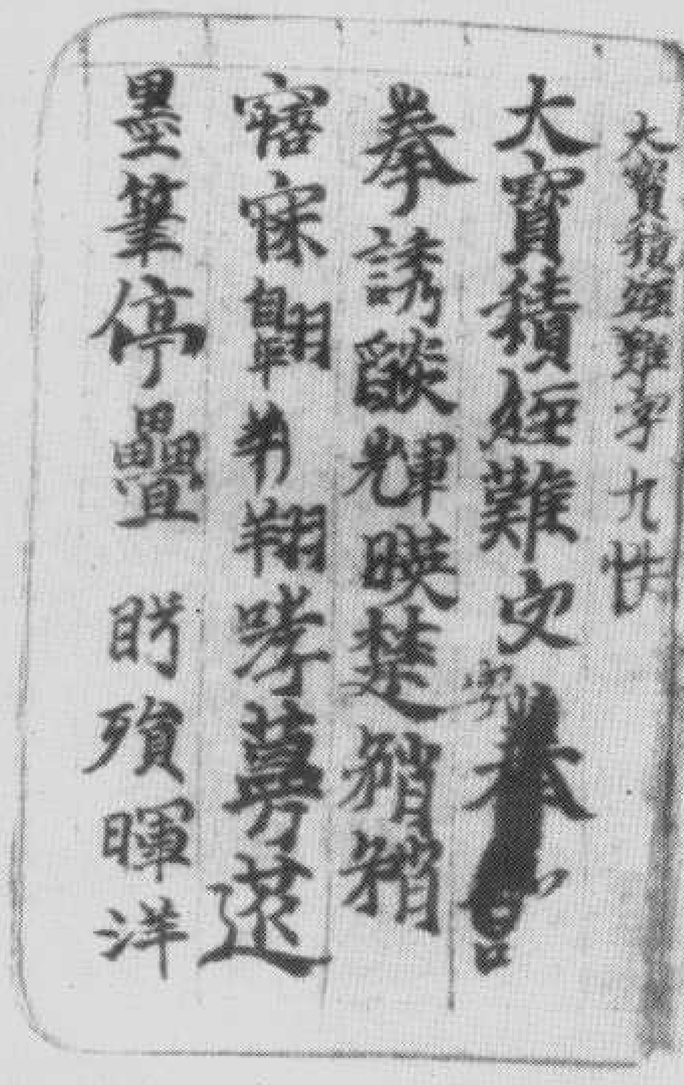


書方草本殘　號二二八三伯





伯三八二三號　大寶積經難字



*

劬 繞 矇 膊 徹 肘 觧 矇 矇

濬 術 快 街 衢 蜱 顱 頊 頰 踈

扶 黻 厨 鴟 鶴 酖 褥 輩

機 轝 郭 苑 藝 賜 崖 柴 吠

崖 臟 盎 盎 欄 楢 瑩 綜 蠶

蠻 貔 陸 綿 寞 寘 喟 驗

毫 駑 躡 屐 陣 陣 俎

輒 鄙 討 檜 粃 蝙 蝠 馳 騁

騎 新 新 戾 編 椽 棘

詭

*

滋 關 岐 遥 擾 蝙 蝠 鬪

塢 亦 腥 躡 躡 繚 拾 矯

淤 條 潛 憯 將 經 陌 格

穴 柳

皿 汐 畜 位 柩 呟 咽 喇 耕

浙 汎 貫 愚 紅 第 一 卷

*

第四爾時 甫程悚書城
頑昭 稽 遵 乘 謁 扣 寥
煥 霍 掄 虐 讀 異 藻 榮 媒 險 狼
暮 熬 慕 蓺 師 茂 酣 茄 嘻

*

第五　第六本文 裏耽錄

義事　款宴舞樂 熬
例 怙 擢 夙 賈 遐 復 柏 羿 恤 繚
國 裂 瘡 和 六 頑 嘉 係 徑 鑿 嫂 集 恍
股 度 黥 初 侄 廝 鄰 亟 洞 洶 篷 屢 恍
省 敖 秉 瀨 第七 敷 瞑 葺 猎 課 恍 呈
達 親 別 沛 械 拷 求 操 苟 汜 忌 悚
職 鞫 振 炙 跳 試 估 矣 鑿 侄 姪
鉛 暴 魚 六 鏃 衝 鑒 拱 恢
第八 悍 稷 賀 贊 五 羊 腹 柏

*

除附庶僚捋蕩宄嗜
儻頻邈怡薦拔樊冬側
棼妓梵恃怙稍祖犁
貌伎吏國估紛紅
悒灼潦貌惻稱弟僉

裝贈儔鳳磨春恭聊
憑指冒憚郡愴恍
峽歌聯詩蹈讓甚酌
副伍舉看叙恤耗枚

*

儲俟坦誓沾耒九女
俟灼惕拔髮
看弗士樞樞撮操苟
誤綴排驟賊卓蓬

十二

慟遐鑒敘訴謗數公
評詳梧紋煖疊疊
梃盞拙唄傘屍履
謦才欺隻巛寰鍛駮

撫按处浇浸悸熬
恢摧斷鈿潰牆雉嶠
莫者渠恐損 第十二
姿跳渠岱瑟步路紡縷
盟紡規撓參聹昞俳佃豎
大殷沮緜經難字一本
第一鷄啅吨扒鳩鼉列
軻喉柏桎釘餅頸坵墟
第二侵農鹵矜麋蠲澍
蜑蠻爵檳賞副抱携

亲焦坦俾倪頻醉
龜羈龜殯苯點跤赦
羈瘧跣酾酤戈偶揖
第三躬瘦杵誅勠徵規
斫宰黠詔跣厲扨掠
疣擲跋鼻話攀餑疽
汎漲迮弥斫伐勵劾
攢搖鉾豶夤懶恭紉收
遼第四勠璽孟德僊見

陸賦穀栽樽蒲遲
蔬蕉隹貫茶邪亦捕
糟弟五積積積積積
積亞跳誤濤鯉幹狹
隘雕曝漲爆嘶斷俊沒

瞞捲縮鹽豉藉弟六梢
豹豺貌恃稻粳熙拒難
雖羅翼株敉儲墓羽
躍躍什緩墻堤稻芸稍

衬弟七雄鑠斷堵用產
跋雇扇篋春烤弟八
駛磧橫閑知滸敉殺祖繁
恒炮炮埋黝噁棲調傷
骷髏鬚鹹鹹苑霜殺
弟九罰卄苑蔕晚蒸
餔紋陂堪阜彗虧映快
弟十棲弟脆瘠訴核銀
瓌弟十二懟蟠駝大猫
狸豕鐺鍮戳斃檢登

*

刪脩岳樵積績創賦

毳鐵撓鞭嗟芝柏

翹盡雞雉餐煙煙驛

裂騰綵敢拾紺髮艷

丘檄枇杷軸賴琦姜

跌臘皴裂艾腑腹鞋釜

風的瞬次駐蠋髏髑脅

賍餔熟喘燭惱紐湛佩

鉗環簿濫

*

賢愚經第十二不受孫陀

穆穆佛耗麋謙耀稗

糜粥樸朱敢賍賑戈

*

賢愚經卷第三十在第十在

六百四十廿五 百五十七 百六十

三百七十四 百八十一 百九十一

百九十九 百十一廿二 百十二廿三 百

十三廿二 計百六十一

賢愚經第三十在第十在

第五在

*

稗莠畯畯猴踢樸蹲

鈹斛衰埃喫欸矣士杰

麩麴芽突栽眺洑孩

咳突 眼 雖顏 雖 恵 盤 奚 敏

熊 牛 来 友 痧 晨 神 暴 暴 逆

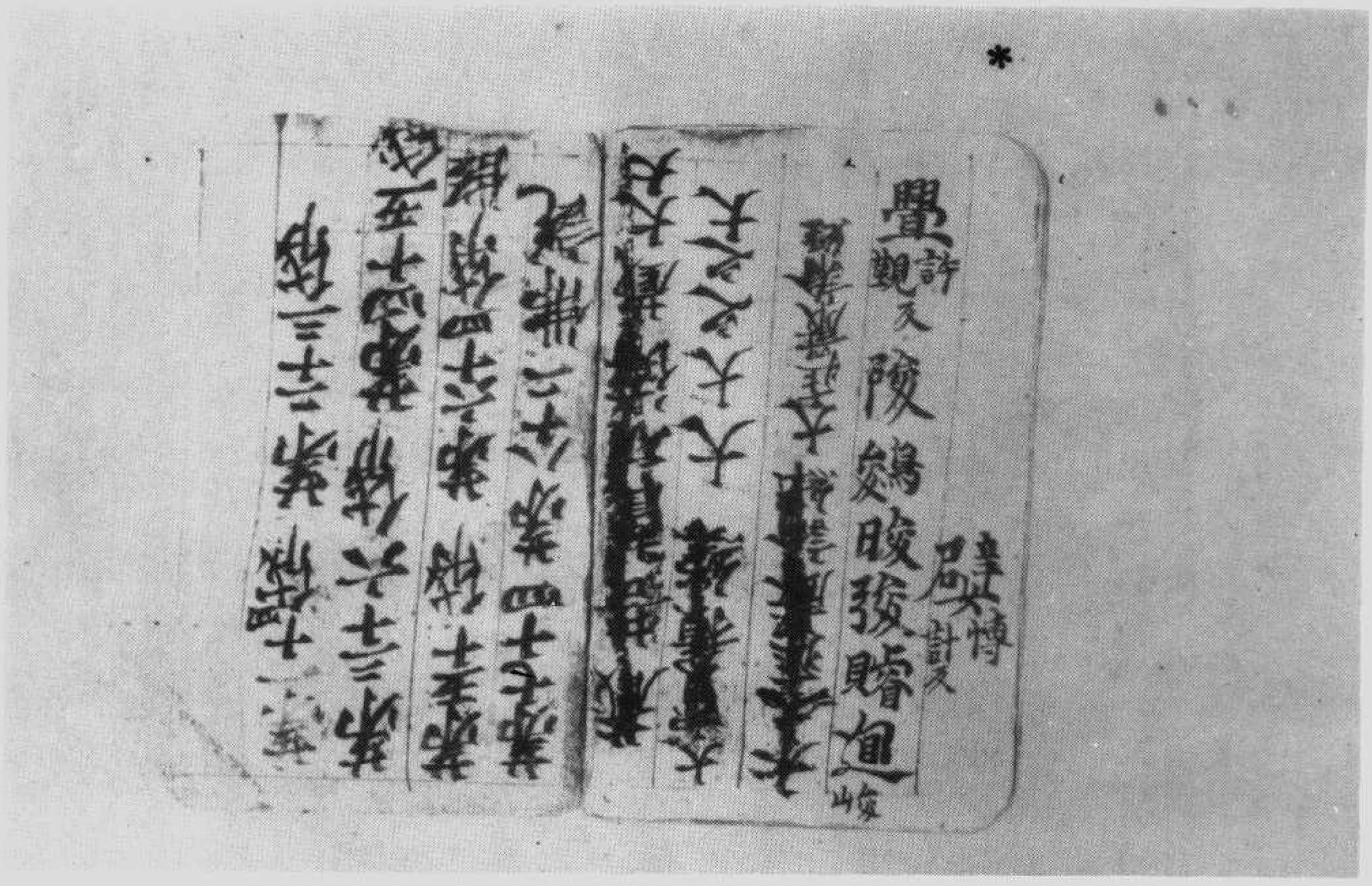
受 到 諧 告 嬉 潔 嬉 嬉

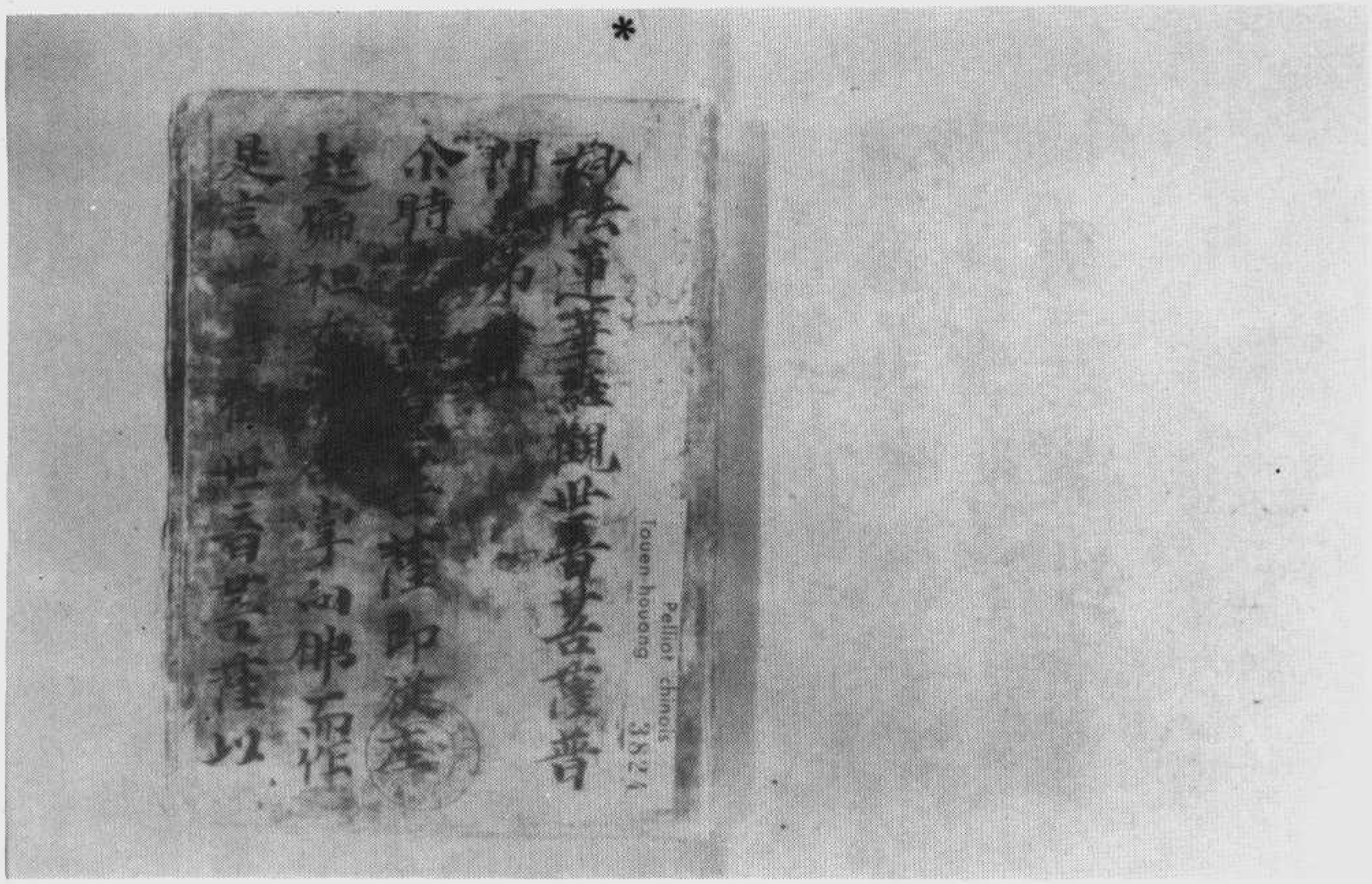
暴 暴 元 垣 表 斷 仟 欣 訢 訢 邠

褚 木 名 昌 及 煽 扇 蝙 蝙 扇 世 貫 世

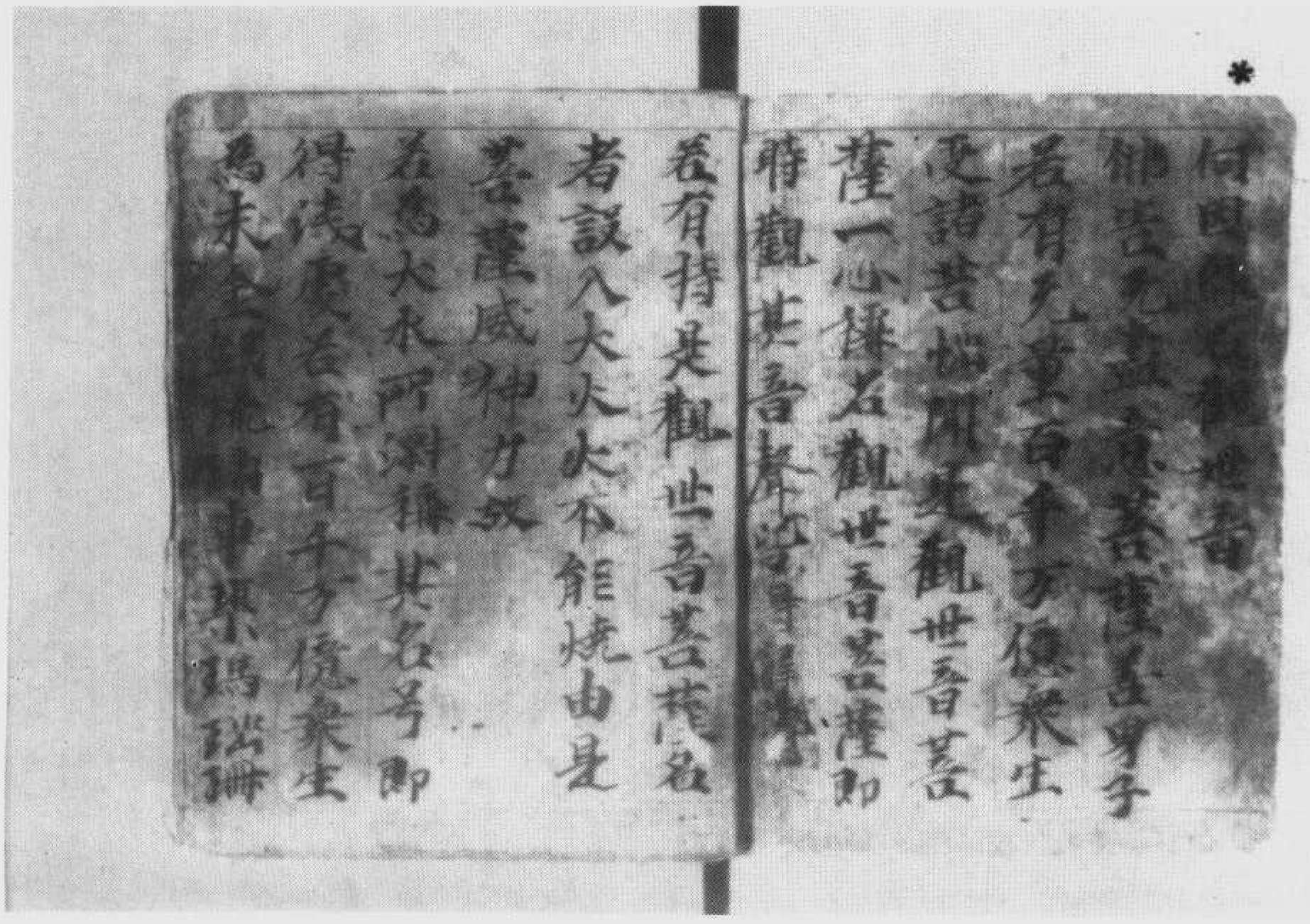
稅 說 稅 稅 蛻 洸 旣 旣 舒 予

疾 刷 刄 釜 釁 滿 反





五廿第品門普薩菩音世觀經華蓮法妙　號四二八三伯

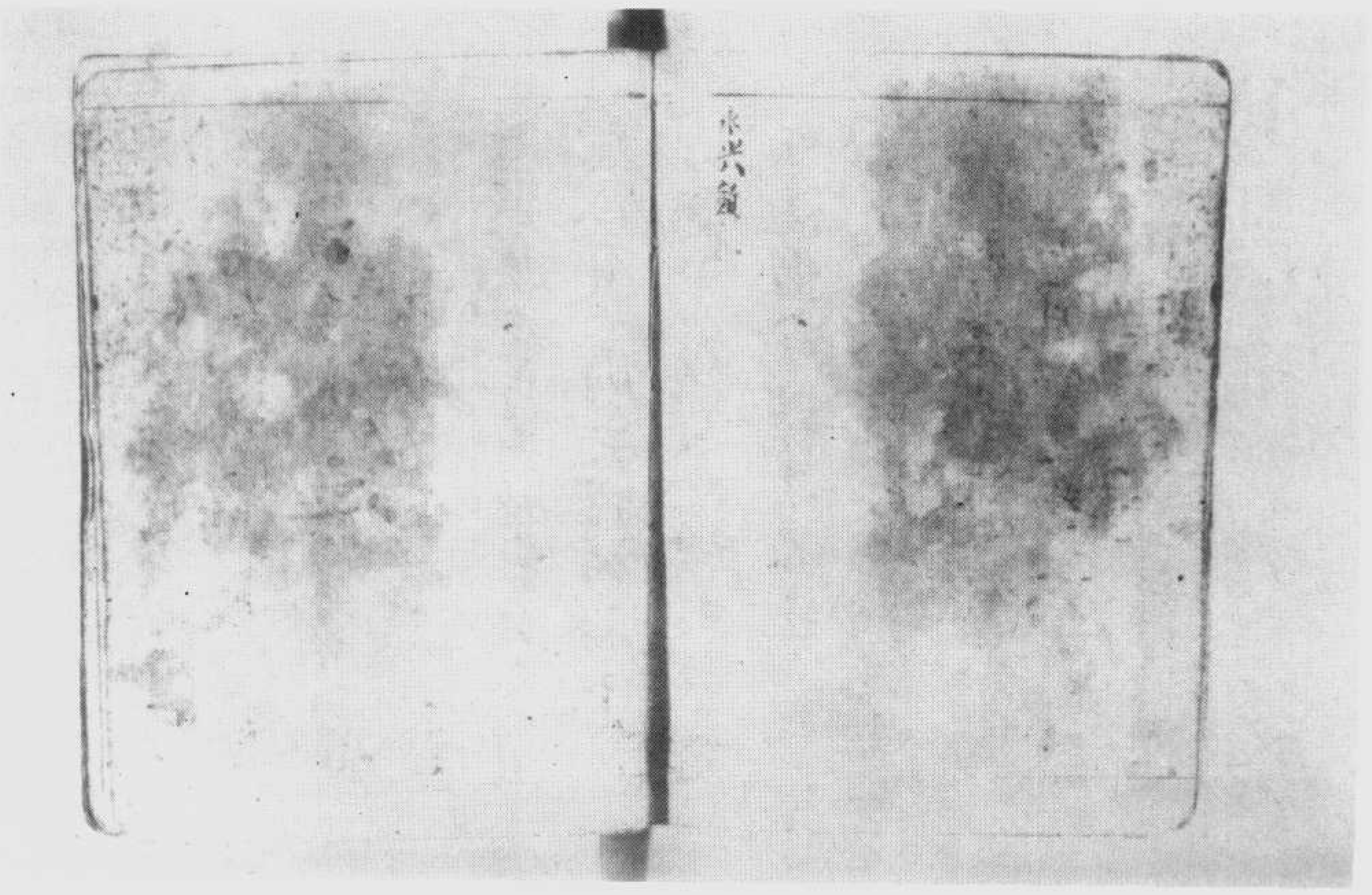


珊瑚琥珀等寶入於大海
假使黑風吹其船舫飄墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱
觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世
音菩薩名者言所執刀杖
尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅刹欲
來惱人聞其稱觀世音菩
薩名者是諸惡鬼尚不能以

惡眼視之復加害
設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖檢繫其身稱觀世
音菩薩名者皆悉斷壞即
得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸商人賫
持重寶經過險路其中一人
作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音
菩薩名号是菩薩能以
无畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆

高人間受苦衆生聞觀世
音菩薩稱其名故即得解脫
免苦意觀世音菩薩摩
訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭
敬觀世音菩薩便得離欲
若多瞋恚常念恭敬觀世
音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡無盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應



心念若有女人設欲求男
礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求
女便生端正有相之女宿植德
本衆人愛敬无盡意觀世
音菩薩有如是力若有衆
生恭敬礼拜觀世音菩薩
福不虛捨是故衆生皆應
受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億
恒河沙菩薩名号復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥

*

於汝意云何是菩薩男子善
人功德多不无盡意言甚多
世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至
一時礼拜供養是二人福等
无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩
薩名号得如是无量无邊
福德之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何

佛告无盡意菩薩善男子
若有國土衆生應以佛身
得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為說
法應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身
而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法

應以大自在天身得度者即現
大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現
天大將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身
得度者即現長者身而為
說法應以居士身得度即
現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰

宜身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度
者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以
長者居士宰官婆羅門婦
女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女
身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之而為說
法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法乃盡
意見觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供
養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之
中能施无畏是故此娑婆世界
皆号之為施无畏者乃盡意
菩薩白佛言世尊我今當

供養觀世音菩薩即解頸
衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法
施珠寶纓絡時觀世音菩薩
不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故
受此纓絡尒時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是纓絡即
時觀世音菩薩愍諸四衆及

於天龍人非人等受其纓絡
分作二分一分奉釋迦牟尼佛
一分奉多寶佛塔无盡意觀
世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡
意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意
汝觀觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願

我為汝略說
心念不空過
假使興害意
念彼觀音力
或漂流巨海
念彼觀音力

龍魚諸鬼難
波浪不能沒
或在須彌峯
念彼觀音力
如日虛空住
或被惡人逐
墮落金剛山
念彼觀音力
不能損一毛
或值怨賊繞
各執刀加害
念彼觀音力
咸即起慈心

或遭王難苦
念彼觀音力
臨刑欲壽終
刀尋段段壞
或囚禁枷鎖
手足被杻械
念彼觀音力
釋然得解脫
呪咀諸毒藥
所欲害身者
還著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
念彼觀音力
時惡不敢害
若惡獸圍遶
利牙爪可怖
念彼觀音力
疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火然
念彼觀音力
尋聲自回去

雲雷鼓掣電
念彼觀音力
衆生被困厄
觀音妙智力
具足神通力
十方諸國土

降雹澍大雨
應時得消散
怨賊繞其身
衆生皆慈心
能救世間苦
廣脩智方便
無剎不現身

種種諸惡趣
生老病死苦
真觀清淨觀
悲觀及慈觀
無垢清淨光
能破災風火

地獄鬼畜生
以漸悉令滅
廣大智慧觀
普願常瞻仰
慧日破諸闇
普明照世間

慈體戒雷震
澍甘露法雨
諍訟經官處
念彼觀音力
衆怨悉退散
妙音觀世音
梵音海潮音
勝彼世間音
是故須常念
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海無量
是故應頂禮
今特持地菩薩
即從座起而白
佛言世尊若有
衆生聞是觀

慈音妙大雲
滅除煩惱焰
怖畏軍陣中
衆怨悉退散
梵音海潮音
是故須常念
觀世音淨聖
能為作依怙
慈眼視衆生
是故應頂禮
佛言世尊若有
衆生聞是觀

世尊善護念品自在之業普
門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆
中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
觀音經一卷

金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹
給孤獨園與大比丘衆千二百五
十人俱尒時世尊食時著衣持

鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖
收衣鉢洗足已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝着地合
掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心應云
何住云何降伏其心佛言善哉
善哉須菩提如汝所說如來善

護念諸菩薩菩付囑諸菩
薩汝今諦聽當為汝說善男
子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應如是住如是降伏其
心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是降伏其心所有一切
衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有
想若无想若非有想若非无
想我皆令入无餘涅槃而滅度之

如是滅度无量无數无邊
衆生實无衆生得滅度者何以
故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相即非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應无
所住行於布施所謂不住色
布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不
住於相何以故若菩薩不住
相布施其福德不可思量須
菩提於意云何東方虛空可思

度之如是滅度无量无數无邊
衆生實无衆生得滅度者何以
故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相即非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應无
所住行於布施所謂不住色
布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不
住於相何以故若菩薩不住
相布施其福德不可思量須
菩提於意云何東方虛空可思

量不不也世尊須菩提南西
北方四維上下虛空可思量不
不也世尊須菩提菩薩无住
相布施福德亦復如是不可思
量須菩提菩薩但應如所教
住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見
如來不不也世尊不可以身相
得見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提莫
所有相皆是虛妄若見諸相非
相則見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆

生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

無得無說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨

多羅三藐三菩提耶如來有
所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅
三藐三菩提亦无有定法如來
可說何以故如來所說法皆不
可取不可說非法非非法所以
者何一切賢聖皆以无為法而有
差別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千
大千世界七寶以用布施是人
所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即

非福德性是故如來說福德多
若復有人於此經中受持乃至四
句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多
羅三藐三菩提法皆從此經出須
菩提所謂佛法者即非佛法

一相无相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言不
也世尊何以故須陀洹名為入流而
无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含

能作是念我得斯陀含果不須
菩提言不也世尊何以故斯陀含
名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含
能作是念我得阿那含果不須
菩提言不也世尊何以故阿那
含名為不來而實无往來是
故名阿那含須菩提於意云何
阿羅漢能作是念我得阿羅漢
道不須菩提言不也世尊何以
故實无有法名阿羅漢世尊何
羅漢作是念我得阿羅漢道即

為著我人衆生壽者世尊佛說
我得无諍三昧人中第為第一是
第一離欲阿羅漢我不作是念
我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以
須菩提實无有所行而名須菩
提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來
昔在然燈佛所於法有所得
不世尊如來在然燈佛所於

法實无所得須菩提於意云
何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提
諸菩薩摩訶薩應如是生淸
淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而
生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身爲
大不須菩提言甚大世尊何
以故佛說非身是名大身

无爲福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如
是沙等恒河於意云何是諸恒
河沙寧爲多不須菩提言甚
多世尊但諸恒河尚多无數何
況其沙須菩提我今實言告汝
若有善男子善女人以七寶滿
介所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若
善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等爲他人說而此

福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

如法受持分第十三

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊

不可以三十二相得見如來何以
故如來說三十二相即是非相是
名三十二相須菩提若有善男
子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚
多

離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義
趣涕淚悲泣而白佛言希有
世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如

是之經世尊若復有人得聞
是經信心清淨則生實相當知
是人成就第一希有功德世尊
是實相者則是非相是故如
來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有
衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无
我相人相衆生相壽者相所
以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故

*

相一切諸相則名諸佛佛告須
菩提如是如是復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人
甚為希有何以故須菩提如
來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如來說非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我
昔為歌利王割截身體我於
今時无我相无人相无衆生相
无壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生

*

相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於尒
所世无我相无人相無衆生相无
壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三
藐三菩提心不應住色生心不
應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是
故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生
應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生即非衆生

須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩
提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入暗則无所見若菩
薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提
當來之世若有善男子善女人
能於此經受持讀誦則為如來
以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初
日分以恒河沙等身布施中日
分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如
是无量百千万億劫以身布施
若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經
有不可思議不可稱量无邊
功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀
誦廣為人說如來悉知是人悉見

是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來何稱多羅三
藐三菩提何以故須菩提若樂
小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受
讀誦為人解說須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為
是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸
華香而散其處

能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受
持讀誦此經若為人輕賤是人先
世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當
得阿耨多羅三藐三菩提我
念過去无量阿僧祇劫於燃
燈佛前得值八百四千萬億那由
他諸佛悉皆供養承事无空
過者若復有人於後末世能
受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及
千萬億分乃至算數譬喻所

不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議

究竟无我分第十七

尒時須菩提白佛言世尊善男
子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提者

當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩
有我相人相衆生相壽者相
則非菩薩所以者何須菩提
實无有法發阿耨多羅三
藐三菩提者須菩提於意
云何如來於燃燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不
也世尊如我解佛所說義佛
於燃燈佛所无有法得阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是

是如須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提若有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提者燃燈佛則
不與我受記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以實无有

法得阿耨多羅三藐三菩提
是故燃燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提實

无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿
耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一
切法者即非一切法是故名一切

法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作
是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提

實无有法名為菩薩是故
佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作
是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如来說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如来說名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如来有肉
眼不如是世尊如来有肉眼
須菩提於意云何如来有天

眼不如是世尊如来有天眼
須菩提於意云何如来有
慧眼不如是世尊如来有慧
眼須菩提於意云何如来有
法眼不如是世尊如来有法
眼須菩提於意云何如来
有佛眼不如是世尊如来
有佛眼須菩提於意云何
如恒河中所有沙佛說是沙不
如是世尊如来說是沙須菩
提於意云何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒河

所有微塵數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須
提令所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心
所以者何須菩提過去心不
可得現在心不可得未來心不
可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿
三千大千世界七寶以用布施
是人以是因緣得福多不如

是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實
如來不說得福多以福德无
故如來說得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具
足色身見不不也世尊如來
不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足
色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足
諸相見不不也世尊如來

應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念
我當有所說法莫作是念
何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說
故須菩提說法者无法可說
是名說法

加實可傳六十字

今時慧命須菩提白佛言

尊頌有衆生於未來世
聞說是法生信心不佛言須
菩提彼非衆生非不衆生何
以故須菩提衆生者如來
說非衆生是名衆生

无法可得分第二十二

須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為
无所得耶如是如是須菩提
我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿
耨多羅三藐三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等无有
高下是名阿耨多羅三藐三
菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提所
言善法者如來說非善法是
名善法

福智无比分第二十四

須菩提若三千大千世界中
所有諸須彌山王如是等七
寶聚有人持用布施若人以

此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持讀誦為他人說於
前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿謂
如來作是念我當度衆生須
菩提莫作是念何以故无有
衆生如來度者若有衆生如
來度者如來則有我人衆生
壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以

為有我須菩提凡夫者如
來說則非凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相
觀如來不須菩提言如是如
是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者
轉輪聖王則是如來須菩
提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如
來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我

是人行邪道　不能見如來

无斷无滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來莫
是相故得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提汝若作
是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是
念何以故發阿耨多羅三藐
三菩提者於法不說斷滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶持用布施
若復有人知一切法无我得成
於忍此菩薩勝前菩薩
所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛
言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故佛說不受
福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人如來若來

若去若坐若卧是人不解我
所說義何以故如來者无所
從來亦无所去故名如來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以
千大千世界碎為微塵於
意云何是微塵衆寧為
多不甚多世尊何以故若是
微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說
微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千

大千世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合
相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩
提於意云何是人解我所說
義不不也世尊是人不解我
如來所說義何以故世尊說

我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言
法相者如來說即非法相是
名法相

應化非真分第三十二

須菩提若有人以滿恒河
沙等世界七寶持用布施若

有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福
勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提
及諸比丘比尼優婆塞優
婆夷一切世間天人阿修羅
聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

白衆等聽說寶朝清淨偈啟
求盡滅樂當學沙門法修令
粉身命精麁隨衆等諸衆
今日寅朝清淨偈上中下座各
婦念之六

王梵志詩集卷吾家
田不著廣平士有錢
用身更留何處著

佛說解百生怨家陁羅尼經

佛說解百生怨家陁羅尼經

喝喝喝暗暗

聞如是一時佛在毗耶離城菴

羅樹下有八万比丘衆俱

時有一菩薩名曰普光菩薩

摩訶薩衆所知識說往昔因緣

未來世中末法衆生多造罪

苦結怨讎已世世皆須相遇

若有善男子善女人聞是陁

羅尼七日七夜結淨齋戒日日

伯三八二四號　佛說解百生怨家陁羅尼經

▼伯三八二四號　般若波羅蜜多心經

清朝念此普光菩薩摩訶薩

名号及念此陁羅尼一百八遍七

日滿足盡得消滅怨家不相

遇會

佛說是語時四衆人民悲皆歡

喜受教奉行喝喝悉陁婆訶

佛說解百生怨家陁羅尼經

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅

蜜多時照見五蘊皆空度一切

苦厄舍利子色不異空空不異

色色即是空空即是受想

行識亦復如是舍利子是諸法
空相不生不滅不垢不淨不
增不減是故空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌身
意无色聲香味觸法无眼
界乃至无意識界无无明
亦无无明盡乃至无老死亦
无老死盡无苦集滅道无
智亦无得以无所得故菩提
薩埵依般若波羅蜜多故
心无罣礙无罣礙故无有恐
怖遠離顛倒夢想究竟

但樂三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三
菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上
呪是无等等呪能除一切
苦真實不虛故說般若
波羅蜜多呪即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅
僧揭諦 菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經

摩利支天經

如是我聞一時婆在舍衛國
祇樹給孤獨園尒時佛告諸
比丘有天名摩利支天常行
日前彼摩利支天无人能見
无人能捉不為人欺誑不為
人債其財物不為怨家能
得其便
告諸比丘若有善男子善
女人聞是摩利天名者應
作是言我弟子某甲知摩

利天名故无人能見我无人
能捉我不為人欺誑我不為
人縛我不為人債我財物不
為怨家能得我便
尒時世尊即說呪曰
怛姪他　安迦未斯　未迦未斯
支婆羅未斯摩訶支婆羅
未斯　安多利陀那摩莎訶
於行路中護我非行路中護
我晝日護我夜中護我於
惡怨家中護我王難護我
賊難護我一切一切時護我某甲

*

歎讚

告諸比丘若有善男子善
女人比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王大臣及諸比丘比丘
人民等聞是摩利支天陀
羅尼心受持者不為如上
諸惡所害告比丘若有能書
寫讀誦受持若著髮中若
著衣中隨身而行一切諸惡
悉皆退散无敢當者時比丘
聞佛所說歡喜奉行
摩利支天經

*

佛說延壽命經

尒時佛在香花國時與苾
尼優婆塞優婆夷七万七千
人俱有比丘名難達期壽欲
中從佛求延命佛為說十
七神名結黃繩百枚即延
十八年有壽百歲延命
二十歲常得安隱无諸患
害病者得愈患者得語
四百四病應時消除佛言諸
有病者持此十七神名誦

結黃縷衆惡悉除常當
持此經著清淨處若隨身
常使淨潔中即十七神名常
當擁護不得離之使其人
獲无量福
神名西薩和　神名毗丘薩和
神名隨沙門　神名波波鄰
神名半頭陀　神名金陀頭
神名那羅達　神名摩訶波和
神名四波和　神名馬頭陀
神名阿盧達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩西羅

神名摩訶摩　神名迦迦
神名遮神　此十七神常
當擁護使得所願即成
佛說延壽經

十空讚之一本

難思妙現真兵色聲
希味染塵衆大般廣言
六百卷讚勸人間多少
空上論色界諸天子下
至論王稽最雄七寶鎧
隨千子迹袍盡然知乃
是空三皇五帝五先來
伏羲太昊為神農造化
世間多少是古佳今來也
是空羲之書寫業神兵
數善才童子世間聰

本一讚空十　號四二八三伯

多流革創人傳說世界
尋論也是空兵王林
詩端正西施一笑直千金
潘安上惣歸衣丑美
貞尋思也是空無盡
貞隨心賢女說盡
潛壹万々切皇王
遂納為皇后勢多
榮也是空頂王漢王爭
天下樓煩一歌世龍鍾
一朝自到烏江死蓋代
雄名也是空曰從東出

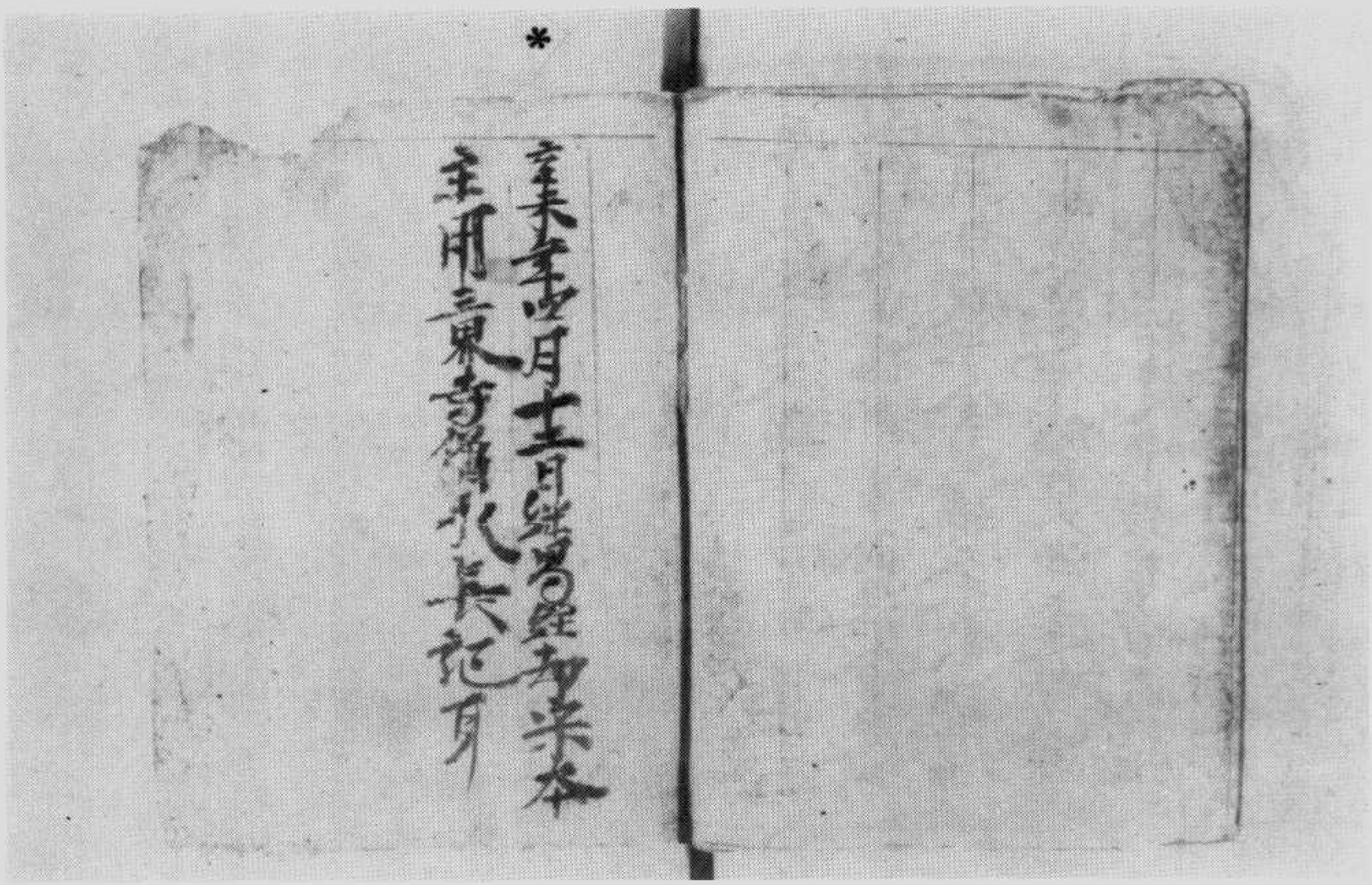
遶西說月往西生漸向東
見夜闇催人白老不光
無常也是空澄澄四海心
無底砌須彌不見山峯
一朝劫火三災至海納須彌
也是空唯言般若波羅
蜜衆生與佛躰異同原
途法教開心地成佛因緣
不是空万是從來物是
空如何發道出凡籠
若悉若波婆燭悉世猶如
燈於暗中十空讚文一卷

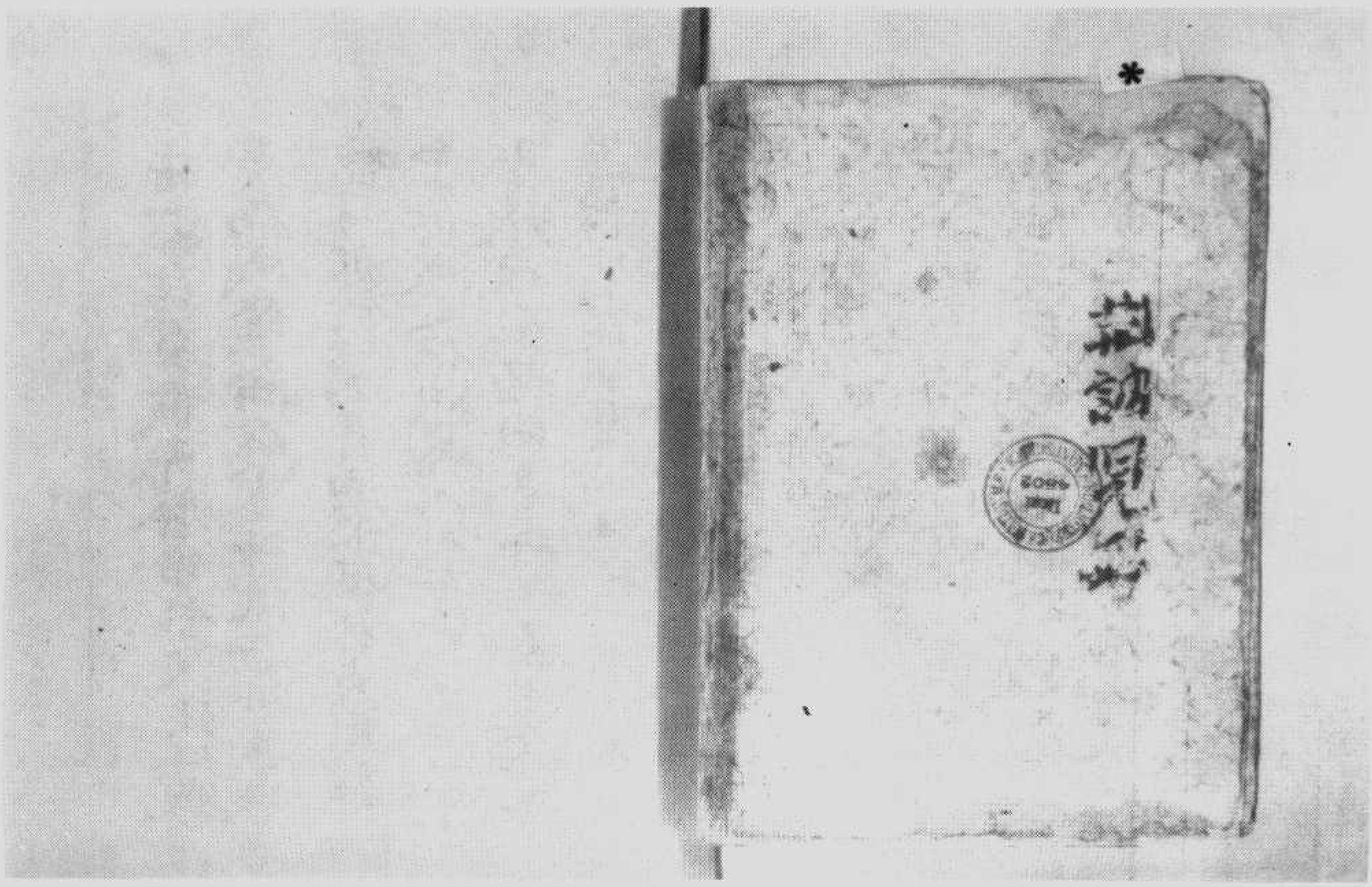
▼伯三八二四號　出家讚文

出家讚文
舍利佛國難為　五本出家之時
舍却耶娘恩愛　惟有和尚闍梨
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却親兄姊妹　惟有同學相隨
舍利佛國難為　五本出家之時
舍却鈿花婚子　惟有剃刀相隨
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却堆文聚物　惟有擡豆揚支
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却羅衣綿綉　惟有覆體支
舍利佛國難為　五本出家之時

捨却高頭矯脚　惟有奚鞋相隨
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却地氈錦褥　惟有麁具三衣
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却金條銀盞　惟有鍮鉢銀匙
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却高臺玩舍　惟有草庵相隨
舍利佛國難為　五本出家之時
捨却獨車細馬　惟有土鼓葦笳
舍利佛國難為　五本出家之時

出家讚文一本


*
主用京寺稱仏長記月


*
持誦陀羅尼

希求聖旨故能手三不敬月六廿
廣業人生擅那業從法會者
也溺月殿啓金函轉大乘教錦座
厨饌純色之供爐焚淨土之香幡
花散滿於庭中鐘梵唄流於法
席以此設業功德无限願因先用

Pelliot chinois 3825
Touen-houang

（號九一八三伯接上）文亡、文患、文災禳　號五二八三伯

*

庄嚴諸賢祇即辦惟願火殃消滅
是福咸臻天仙降靈神祇効祐菩提
種子配仏汉洞茅煩惱稠林惠風飄
而蓂莢又持脉福次用庄嚴持香施
即辦惟願福同春卉性業生花罪
等浮雲隨風憂滅無後三界六趣左
右死死俱沐脉因育民仏果專請之

禳災文第三　安宅文

夫大覺弘慈多門吸引能仁演化
咸應隨機皆稱解脫之功莫非能
濟苦也今屬三春令月四序物以延
百福於是脉憧外千狀而精白傘

將奉保休家國子育黎元四方晏
靜無襄憂之患郡牧有宗尊之
慶怨斯多義莫限良涿光用莊嚴
梵釋四王龍天八部伏惟威光轉盛
福力弥增興隆慈悲救人護國當
今帝主聖壽延昌將相百僚盡邦
形國又持勝善奉用莊嚴使主者
位次於南山保壽極北標尊長為善
薩之人王永作河西之父母次將勝善奉
資我都僧流者位數揚智述鏤遐
玄門色力堅於立山惠命延於岱初
又持勝善次及我軍州官吏等榮

班祿厚祿位時遷聖王之意轉明新
濟之端益建世後河清海晏水霜
干戈五稼豐登人民安樂壽齡之
言人日之智貴騰方功勇齊智
大雄方便動物斯均王宮孕靈寶
左生於千界途城於道求元之三身
今以三春中律四序初分柳紫南枝
冰消北岸遂乃梅花始吹喜鵲欲巢
真俗放城惱花盈路八音覽凌聲
謠兜率之宮五樂瓊蕭鶴振精編
之界悠則多義莫限良涿光用莊嚴
梵釋四王龍天八部伏威光威運救

國護人濟患主靈手異歲稔又持
昧美奉安我使主司從者位次列
五蘊化清沼而青明祿無金囊
足麻姑之万歲無後休兵霜甲鏑戟
鉾戈万里澄清三邊是靜摩訶之
患文第四

6 竊況覺體潛融絕百非於實相
法身凝湛圓万德於真徹於是金
色閻容掩大千之昌毛毫揚珠暉
百億之乳坤無而獨秋煩羅尚現雙
林之度孤起塵累猶餘文殊之病
浮幻影於凌霄保危於托宅詎能

刈義患本剪枝生根威表之理未
亡妄惡之猶期在殿今方生而施主
念誦而申意奉為某人病患之
所施也惟患者乃逐為寒暑迭
侵攝養乖方染流疾於五情抱
煩病於六府力微動止怯二鼠之侵
騰氣撥晨雷擢四魔之敗懷托
是翹成善業歷數能仁許桑雲
青溫風務卷伏周三寶是出法王
諸仏如來為四生之父母所尼中吉仏
尼及三尊師拓隊日咸望少福此次
切使人念誦福日先用莊嚴患者即將

惟願四百四病藉此雲術五善十種
因茲勢滅業王業上受与神方觀
如音音施其如業身病心病即日
消除財安貴起居輕利所力尽
家債主負財負命者願功德力
莫為雖對放捨愚兒却復如故
值妖災之昔故即慶心慰切望三
寶以護持割捨珍財行慈悲而
啓願伏願三寶是濟尼拔苦之
能人大士弘慈無願不從而惠化
以期功德令涌豚日惣用症散惠
者即躬惟願日臨月備果生奇異

之神童母子平安受無憂嗟之尼
觀音護頂得受不死之神方藥
上校摩尊惠長生之味母無痛
惱得晝夜之恒安産子仙同似
根蓮而化現又持豚福資用疾厳
施主合門居春等惟願身如松
岳命等同山福廣惠深弥增
仏日壮後四生新苦三有獲安
同菱善提成正覺這摩訶之
七文第五
竊以龍宮現生表無生於實
相鶴林示滅標不滅於真儀是

*

以無去無來始證三明之境非
色非相方開七覺之門引權實
以成因啓津梁而利物卷舒迅
測顯晦難量名教厥今剋生
生明施主號雙足捧金爐
焚寶香陳梁香為爲注

沼稟某七逸福諸金粟也推
士靈乃雅龍象之神德狀師
子之威容魏魏與川齊之姿浩
浩蘊江河之量湯湯調浪於言
泉挽玄源於口海豈謂朝夜
濁水淪法悼於西流夜鑒藏

*

無濁仁瓶於五濁故使方長結
懼業落而行迷七衆悲號痛
梁摧而叫極至孝等積疊之
深狹魁尊陰琴弟一絕痛
列五情日月往來徒經公七故
使法場弱訓悵長月而迴流

禪室寂然怨逝水之東浪是
日也吉祥之草合滿內之功德
之林景連義陣鴻鍾野切
清梵朝長香焚鶴樹之內
供展芳香之內遂請十方賢
衆降此道會三界凡僧來

*

求少福因過敬於善德設供
越於純陀敷玉相於淨坊焚
天香於此室想斯多多善之根
勝因為用奉資亡靈之識雖
歸神生淨土識坐蓮臺花花
開既解之香舉足昇無之果文

持勝善法用奉主[illegible]并身
受殊靈滅障逐靈流長花
清宜永年象吉然後靈道
法界傍格四生並沐慈風咸
登覺道[illegible]覺花重[illegible]
戒月孤凝七聚精知五篇妙
達泰耶輪之雅志集愛論

*

之貞風利物為懷寒陽在念
亡父母文並常共海六道同居
生死何深四生共受纔使高鑒
十地未免去流受絕空禪亦
隨生滅並今坐前乘主怒亂所
中意者女多亡考亡過福

諸善[illegible]惟亡靈乃稟質美
靈秀標和雅人倫領神鄉
俱具瞻理應久居人代訓範
子孫何會捨世有終奄歸大
夜至孝孝誠感感早傳尊
顏摹風樹而不寧望寒泉而

永別縱使捨軀剖顱無益也
亀泛五終身莫能上巻故於是天
日以建来迄展誘聖凡用資神
識是日也清遠宅列真儀龍
鸞雲驂鸞鶴務集建柔
逾於善德設供越於紙陁
爐焚百和之香厨饌七珍之味
總勤多善之供豚因先用庄嚴
嚴亡者再生亀路神生淨土
識生蓮華常辭五濁之中永
出六天之外又持勝善奉用庄
嚴柔主春屬等伏願心同朗

月春夏恒明雖侶貞松秋冬
不變無後七世父母蓮華化生
異非人感蒙吉慶乃舞婦德持月鏡
而同明穆女儀共春蘭如並馥
一切頭尾時復夫文夫文同用
亡易易同前厥今有生前施主
設柔所申意者多亡易亡追
念之素會也惟易天生聚俊
異世美靈文武物明孝兼家國
手万機威欲保延齡何奪玉樹
先凋金枝早折奄從風燭忽滅
臨泉泛鑾光之景猶掌失珠灑

無哀傷難指湘壁無踪再會
惟福是憑故產業近用資費
十女乃芳年艷質綺歲妖妍
瞼棄紅蓮眉分楊柳欲枝
枝威茂咬於晨昏聽景方輝
陰於水面將謂久流世應待母
又持勝義次用莊嚴施主敬作
彩千幾換洒万福素鑄太清宜
永無災厄並後先亡父母目覩龍
蓮脫卯四生資成公果摩訶之
難月文若美芙蓉出深真如綿
邈神功巨悲及獻七珠未證菩提

迷捨轉輪之位內徐万行方登元
上之尊無今施主焚香意者奉
為亡人意期之而為也意者乃遂
日往初福淒今生咸得婦女之身
難新招殆之患今者句將已滿初
似逐固意忽有傷毀之咬寥懼

和戒文

深心歸師專法　皆悔無始
師慈悲廣大
諸菩薩莫然生然生必當
墮火坑然命來生短命報世
世再目復覆盲聾瘂請直增
諸衆等共新熟業必須行
仏子
諸菩薩莫偷盜偷盜得物
猶嫌少死後即作畜生身被
毛帶角來相償終日馱牽不
休息无有刃夫食水草猶恐
迷心不覺知是故慈悲重相報
仏子
諸菩薩莫邪婬邪婬顛倒
罪根心鐵床炙之來相向銅柱
鎮赫赫覺來被擁身遍將皆供
佛回何不爰菩提心　仏子
諸菩薩莫志誥志誥當來

（附金剛般若波羅蜜經大身真言）文戒和　號六二八三伯

諸菩薩莫偷盜偷盜得物
猶嫌少死後即作畜生身被
毛帶角來相償終日馱牽不
休息无有刃夫食水草猶恐
迷心不覺知是故慈悲重相報
仏子
諸菩薩莫邪婬邪婬顛倒
罪根心鐵床炙之來相向銅柱
鎮赫赫覺來被擁身遍將皆供
佛回何不爰菩提心　仏子
諸菩薩莫志誥志誥當來
墮惡趣不見言見詐虛言
鐵犁耕舌并解鐵為利名饗
或衆生欺誑師僧及父母若
能懺悔正思惟當來必離波
吒苦　仏子
諸菩薩莫沽酒沽酒鑊銅來
灌口足下火出炎連天獄卒持
手斬兩手懲為昏癡顛倒人
身作身當身自受仍被驅
將入阿鼻鐵壁千重無主宰
諸菩薩莫自說自說為老
湯澆說造罪如猶一刹那長入
波吒如闇絕連明曉夜下長丁
服耳如中皆迸血罪因罪報罪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

今聞佛菩廣說
如來心地曠劫難聞今遇宣
揚兼為廣說
恒沙戒品希遇宣揚惟願戒
師慈悲廣說
迷心潛愧不敢覆藏露懺
敬忏發露懺悔
曠大劫來恒沙罪障今聞
此戒並得消除惟願戒師
布施勸喜
一切恭敬教礼常住三寶
是諸衆等人各跏跪嚴持香
花如法供養願此香花佛并菩
方界供養一切佛花佛并菩
薩无數聲聞衆受此香花
雲以為臺廣意无邊界无
量作佛供養以供敬一切普徧
如來妙色身世間无與等无比
不思議是故今敬礼如來
[illegible]亦復然一切法常
住是故我歸依敬礼常住三寶
歎佛功德
毫東方須彌燈光明如來十方
佛等一切諸佛毫毗婆尸如來

毫東方須彌燈光明如來十方
佛等一切諸佛毫毗婆尸如來
過去七佛等一切諸佛毫普光
如來五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如來十方无
量佛等一切諸佛　南无拘那
牟如來賢劫千佛等一切諸
佛　南无釋迦牟尼如來三十
五佛等一切諸佛　南无東方
阿閦如來一万五千佛等一切
諸佛　南无寶集如來二十五
佛等佛等一切諸佛
南无法光明清淨開敷蓮花
佛　南无虛空功德清淨寂
靡等目緣正功德相光明
沒頭摩羅珠光寶髻香象
上香供養說種種莊嚴頂
髻无量无邊日月光明兼
力莊嚴寶燈花莊嚴法界出
生无邊等王如來　南毫相
日月光明花兼報蓮堅如今
到身毗燈遮鄰无邊等眼
圓滿十方教光照一切佛刹
相王如來普為上界天仙龍

圓滿十方教光照一切佛刹
相王如來普為上界天仙龍
梵八部帝主人王僧祇女母
十方說主及以變法界衆生
悉願除諸罪障歸命懺悔
至心懺悔一切業報海皆從
妄相生若欲懺悔者端坐
觀實相衆罪如霜露慧
日能消除是故應至心勤懺悔
懺罪懺已歸命礼三寶
至心發願願以歸命礼三寶
願世界如虛空如蓮花不著
水心清淨超於彼智者礼无
上尊說偈發願
願以此功德普及於一切我等
與衆生皆共成佛道一切衆
生教令歸依佛當願衆生
體解大道發无上意白佛
言世尊我等深入經藏如
恒河沙諸菩薩摩訶薩
理大衆一切无量無邊衆生諸

恒河沙諸菩薩摩訶薩
理大衆一切无量無邊衆生諸
悉願莫作持善奉行自淨其意
是諸佛教和南一切賢聖
白衆等聽說貧窮无常偈要
曰以暮塵帶由未除老病死
特至相看不久善念念復念
促如少水魚勸請行道
衆勤學至无餘若說无常偈
白衆等聽說初夜无常偈
煩惱心无定生死海无邊往昔
躯未至去何樂臥眠
當覺悟勿令睡眠心勇猛
勤精進菩提道自然若說無
常偈白衆等聽說中夜无常
偈汝等愚癡盡晝卧睡
種不淨無迷身如得重病煎
入骨至苦痛集安可眠
白衆等聽說後夜无常偈時
光遷流轉忽至五更初无常
念念至恒與四王俱萬請行衆
勤學諸无命者說无常偈

光陰流轉忽至五更初无常
念念至恒与四王俱萬諸行衆
勤苦諸无常者說无常偈
諸行无常是生滅生滅已寂
滅為樂如來證涅槃永斷於
生死若能至心聽常受无量
樂我等与衆生皆共成佛道
白衆等聽說午時无常偈
人生不精進如若水无根業花
至日中能得幾時先萎花亦
不久先色亦非相好人命一刹
那須臾難可實
敬礼毗盧舍那佛　敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善
德佛
敬礼東南方无憂德佛　敬礼南方
栴檀佛　敬礼西南方寶士佛　敬礼
西方无量明佛　敬礼西北方花德佛
敬礼北方相德佛　敬礼東北方
三乘行佛　敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方命德佛　敬礼當来下生
弥勒尊佛　敬礼過現未来十方三
世一切諸佛　敬礼舍利刑像无量
寶塔　敬礼十二部尊經甚深法藏

敬礼大乘僧　敬礼過現未来十方三
世一切諸佛　敬礼舍利刑像无量
寶塔　敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩提薩摩訶菩薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖為天
龍八部諸善神王敬礼常住三
寶為過現之恒為道首敬礼常
住三寶　為天龍八部諸善神王
敬礼常住三寶為帝主聖花无
窮敬礼常住三寶　為太子諸王
稱述方業敬礼常住三寶
為師僧父母及善之緣敬礼常住
三寶　為十方施主六度圓滿敬
礼常三寶為三度八難受苦衆
生兼皆識苦敬礼常住三寶為
為國主安寧法輪常轉敬礼常
主三寶　為法界有情礼服
懺悔　至深懺悔十方无量佛
所至无不盡我今悉以前發
露悔諸惡三業合九重從三損
惱起今身若前身有罪皆懺
悔於三惡道中若應罪業報

悔起今身若前身有罪皆懺
懺於三惡道中若應罪業報
盡得今身上不入惡道受懺
悔以歸命礼三寶 至心勸請
十方諸如来現在成道者我請
轉法輪安樂之衆生十方一切佛
若欲舍寿命礼今跪面礼勸
請礼久住 勸請已歸命礼三寶
至心隨喜所有布施持戒修
善恵從心口未生去来今時有
衆覺三乘人其足一乘者无量
人天福聚等皆隨喜隨喜已歸
命礼三寶
至心迴向我所作福業一切皆和
合為度群生故正迴迴向仏
道罪應如是懺勸請隨喜
福迴向已歸命礼三
寶 至心菱愈諸衆生等
志菱菩提心教心常思念十方
切仏復願諸衆生永破諸煩惱
見仏性猶如妙得等菱愈
歸命礼三寶

金剛般若波羅蜜經一巻

大身真言

那謨婆伽筏帝一 鉢羅壤二
波羅蜜多毘三 唵四 伊利帝五
伊室利六 輸盧駄七 毗舎耶九
娑婆訶十 隨心真言

那謨婆伽筏帝一 鉢喇惹二
波羅弭多毘三 但姪他四
唵五 吽六 筏折羅七 羅吽八
娑婆訶九 心中真言
唵 嗚偏泥 沙 婆婆訶

*

乃我和聴帝聴佛滅
乃諸帝聴不發路當應帝聴
善思念之若有犯者應當
存重大德僧聴若有他問憶
有罪不發如是諸比丘

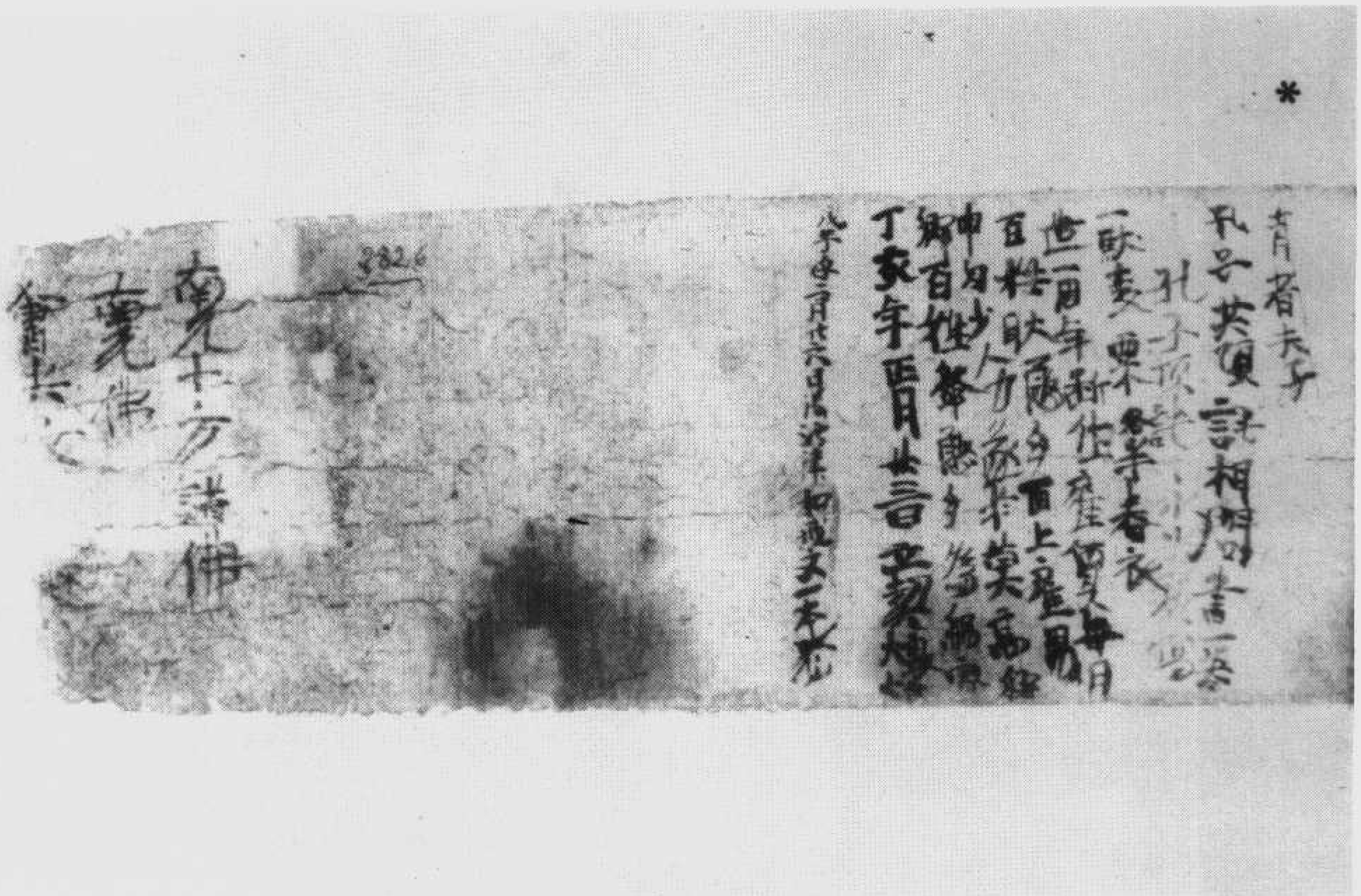
*

庚寅年十八日

*

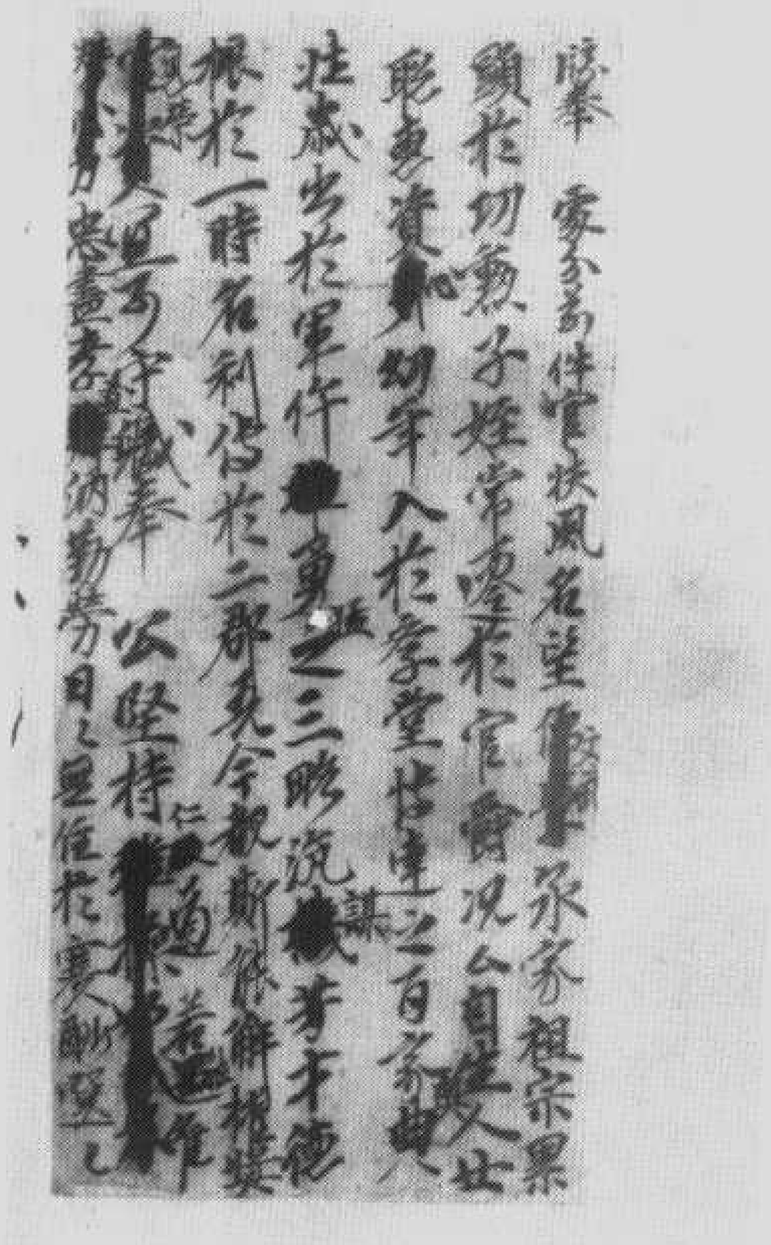
八　　佛說

*



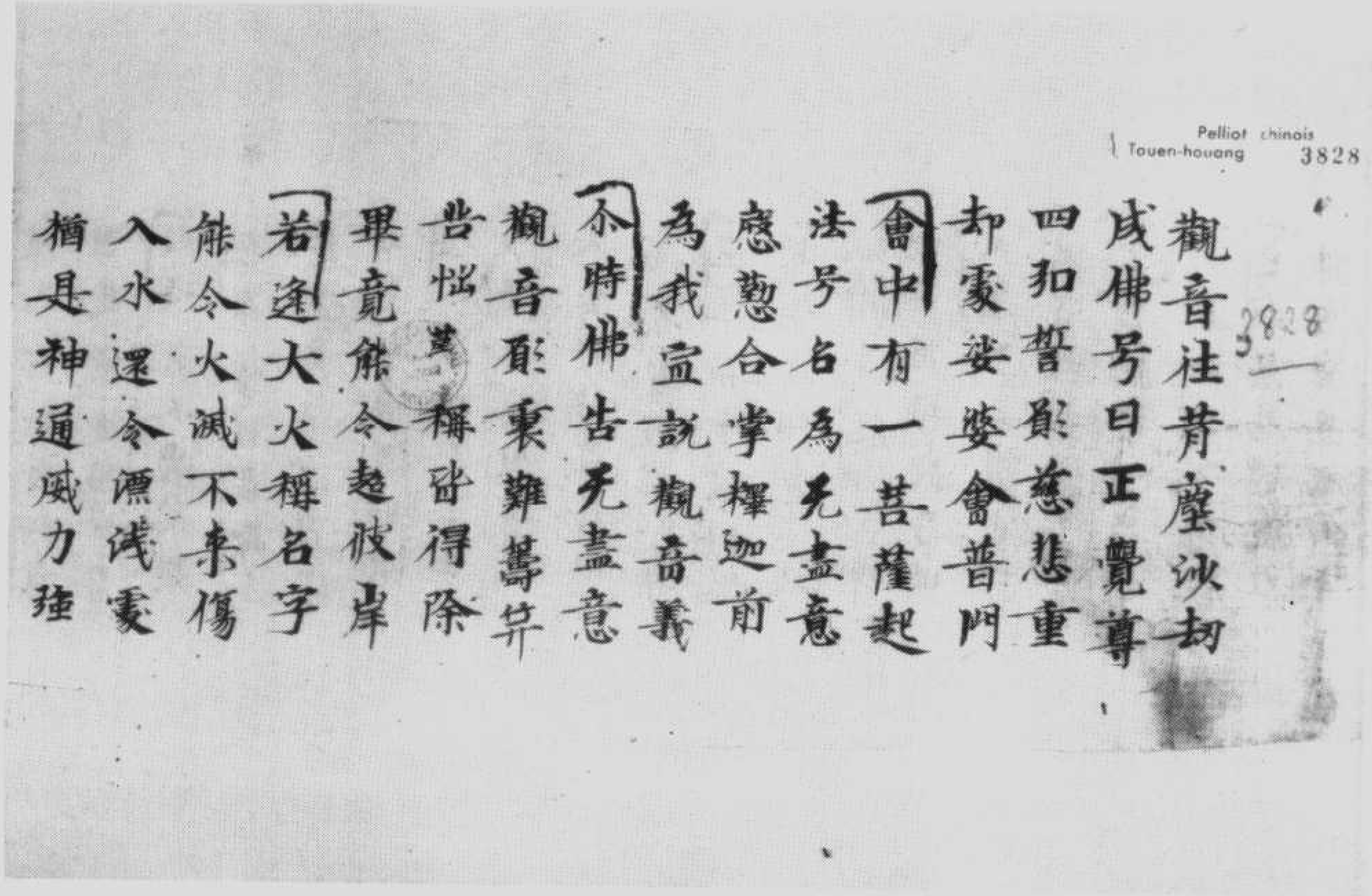
伯三八二六號　背　面　孔子共項託相問書一節

▼伯三八二七號　曹延祿上表



牒官授軍義歸　面　　背　號七二八三伯

偈音觀　號八二八三伯▼



Pelliot chinois
Touen-houang 3828

3828

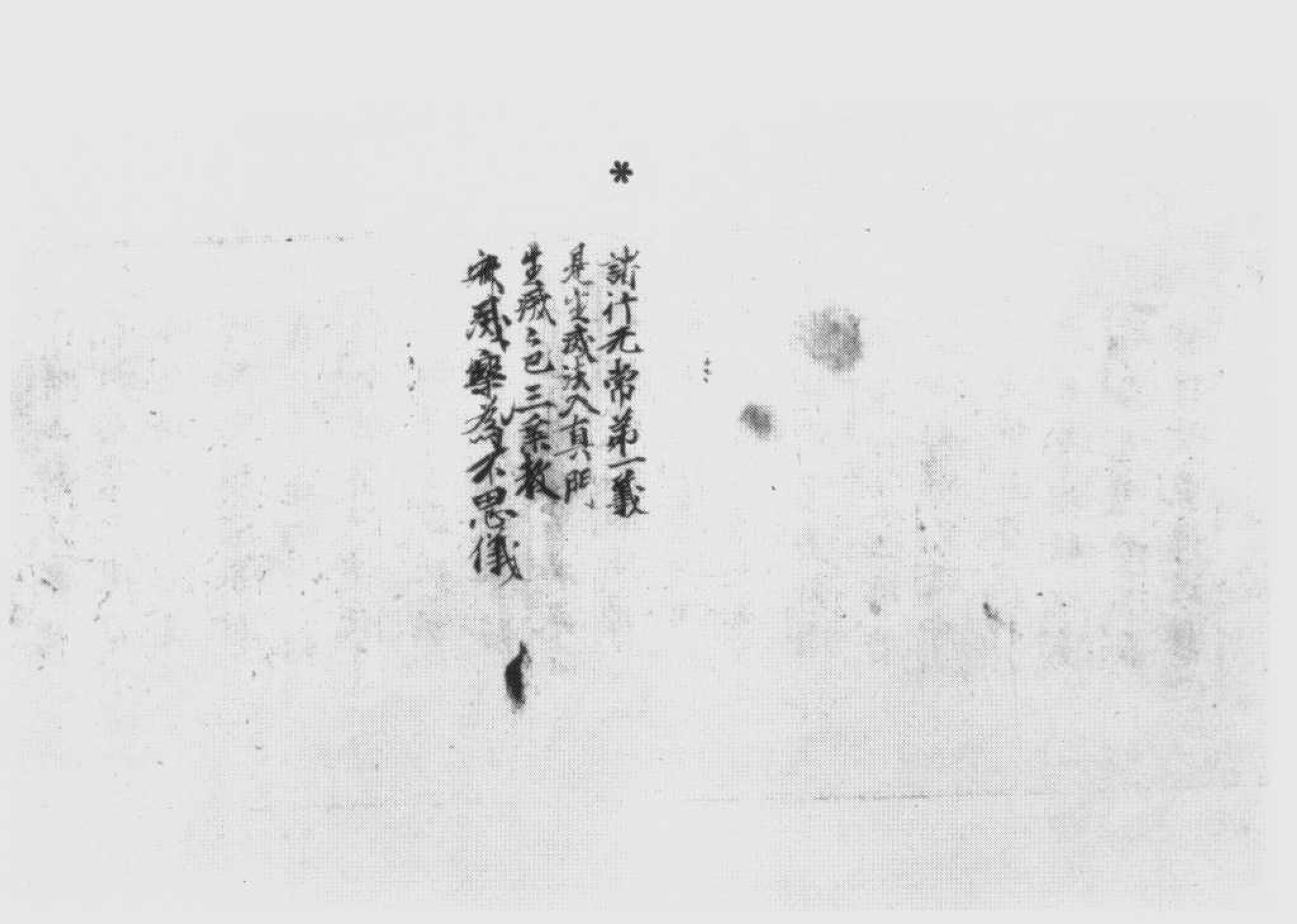
觀音往菁塵沙劫
成佛号曰正覺尊
四犯誓願慈悲重
却處婆婆會普門
會中有一菩薩起
法号名為无盡意
慇懃合掌釋迦前
為我宣說觀音義
尒時佛告无盡意
觀音願裏難壽并
苦惱等稱皆得除
罪竟能令起彼岸
若逢大火稱名字
能令火滅不來傷
入水還令漂流處
猶是神通威力強

告怖畏稱皆得除
畢竟能令超彼岸
若逢大火稱名字
能令火滅不來傷
入水運令漂流處
猶是神通威力強
*
商人採寶來歸國
中途遇賊所無欺
志心稱念觀音号
還到元處度達本鄉
若人求寶遭風難
漂流鬼國甚恐怖
一人稱念觀音号
羅刹亦乃起慈鄉
若有女人來乞願
求男智慧女儀容
隨心所欲皆如意
猶是常持觀世音
設使有人遭禁繫

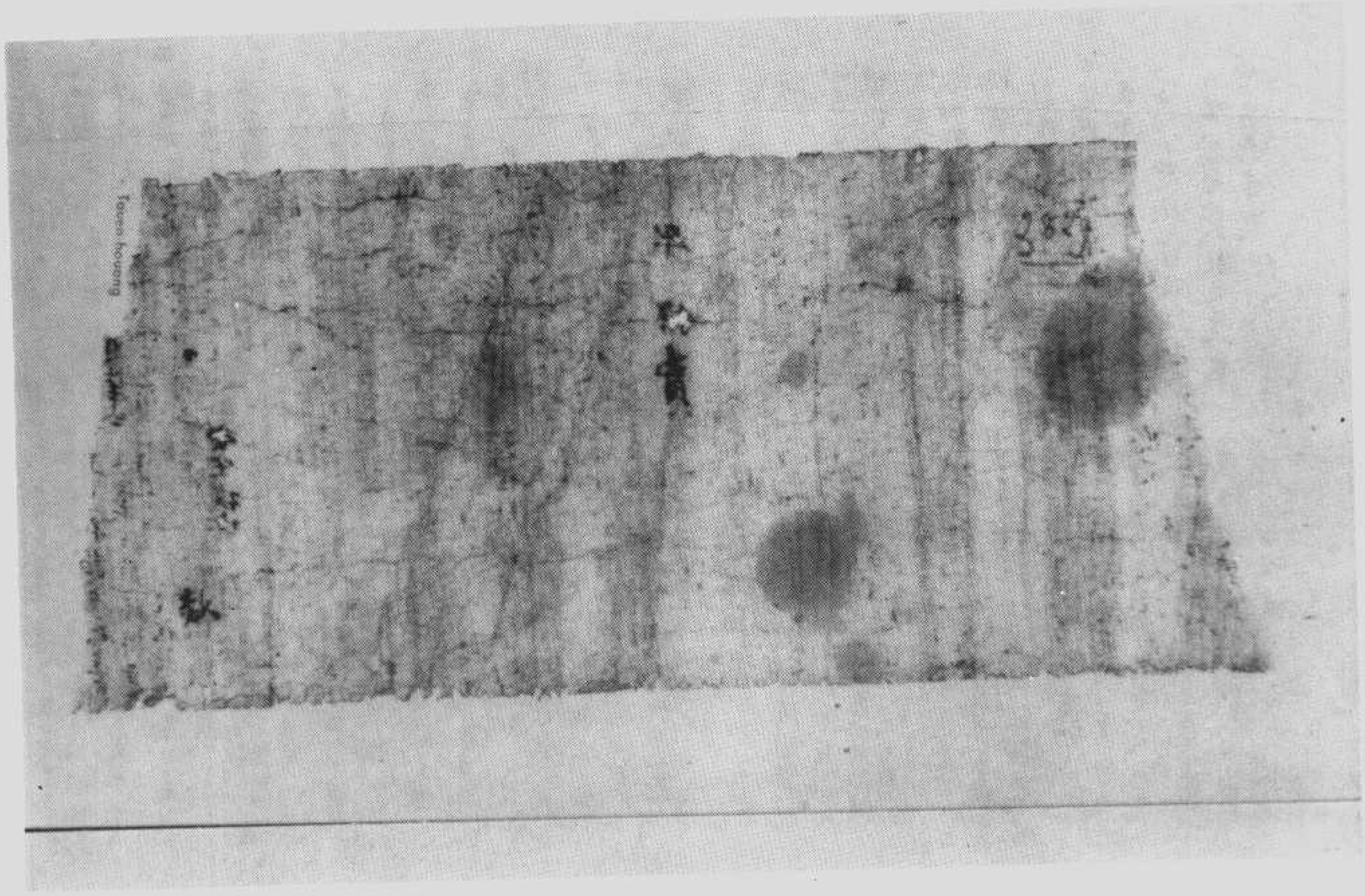
隨心所欲皆如意
猶是常持觀世音
設使有人遭禁繫
*
有罪無罪實難分
但念觀音菩薩号
必令枷鎖遇明君
世人來曉來生業
唯將毒藥擬傷人
奈何修持菩薩号
毒藥無害還本身
三千界中羅刹鬼
常求人短每來侵
欲得免逢如此難
劫劫常持觀音世
或漂巨海龍魚難
或遭枉横受刑章
菩薩聞持心莫忘
刀尋斷壞不能傷
已此慈悲功德力
能遊世界應群生

刀尋斷壞不能傷
已此慈悲功德力
能遊世界應群生
所有急難皆來救
為是多生宿業緣
我今供養恒沙衆
及稱名号盡形壽
觀音一礼袖奉僧
二人果報等无殊
无垢淨光如朗月
能除痴迷及三灾
常集慈心悲愛觀
軍陣寃家盡却迴
衆生恒受三塗苦
菩薩垂形六道中
聞汝持名皆現化
舉衣來相救無窮
菩薩慈悲廣大願
能將甘露灑迷情

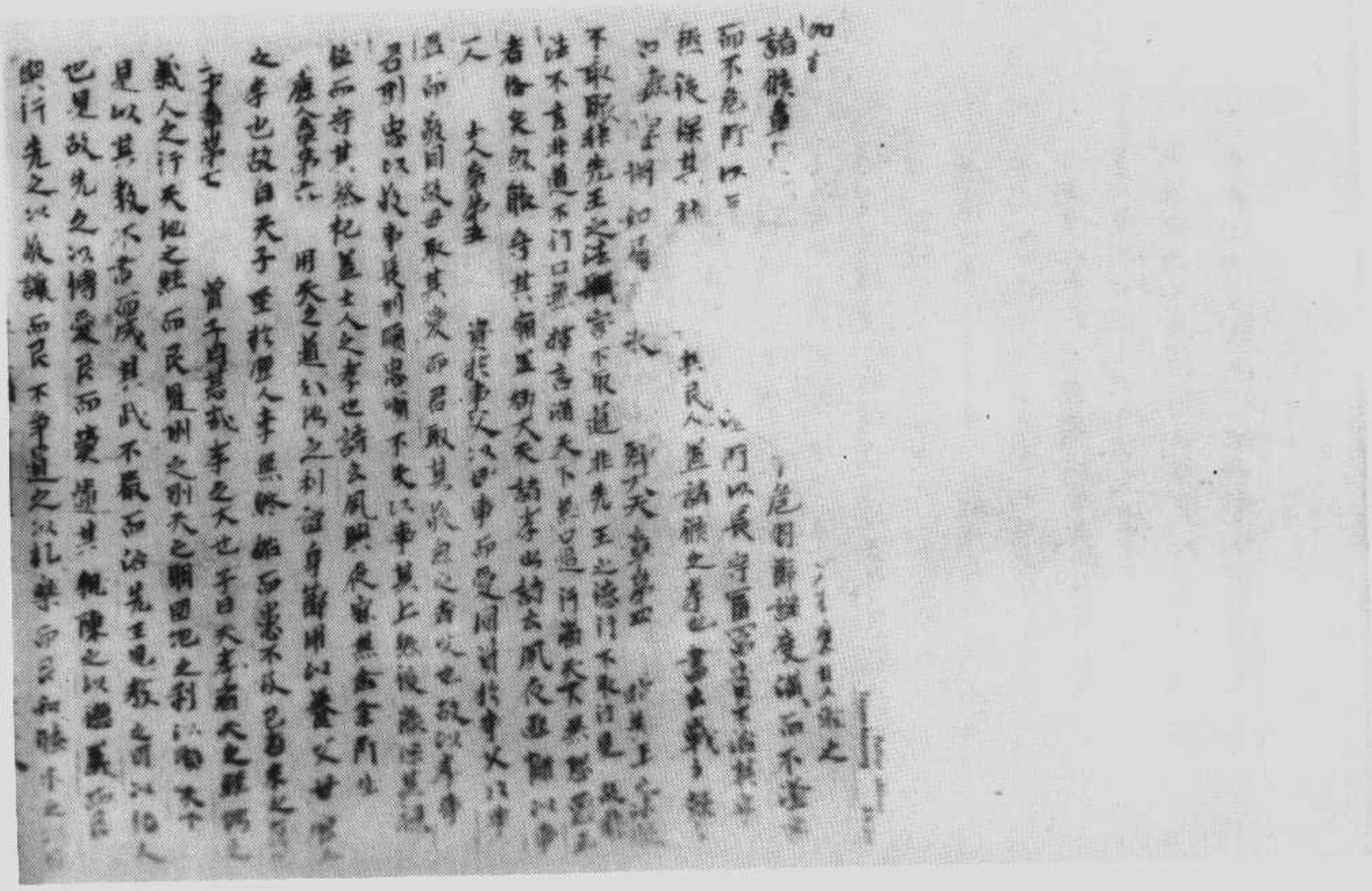
三界衆生多繫縛
愛之為門嚴牢獄



記德功修便之主殤竈滅就速軍監論　號九二八三伯▼

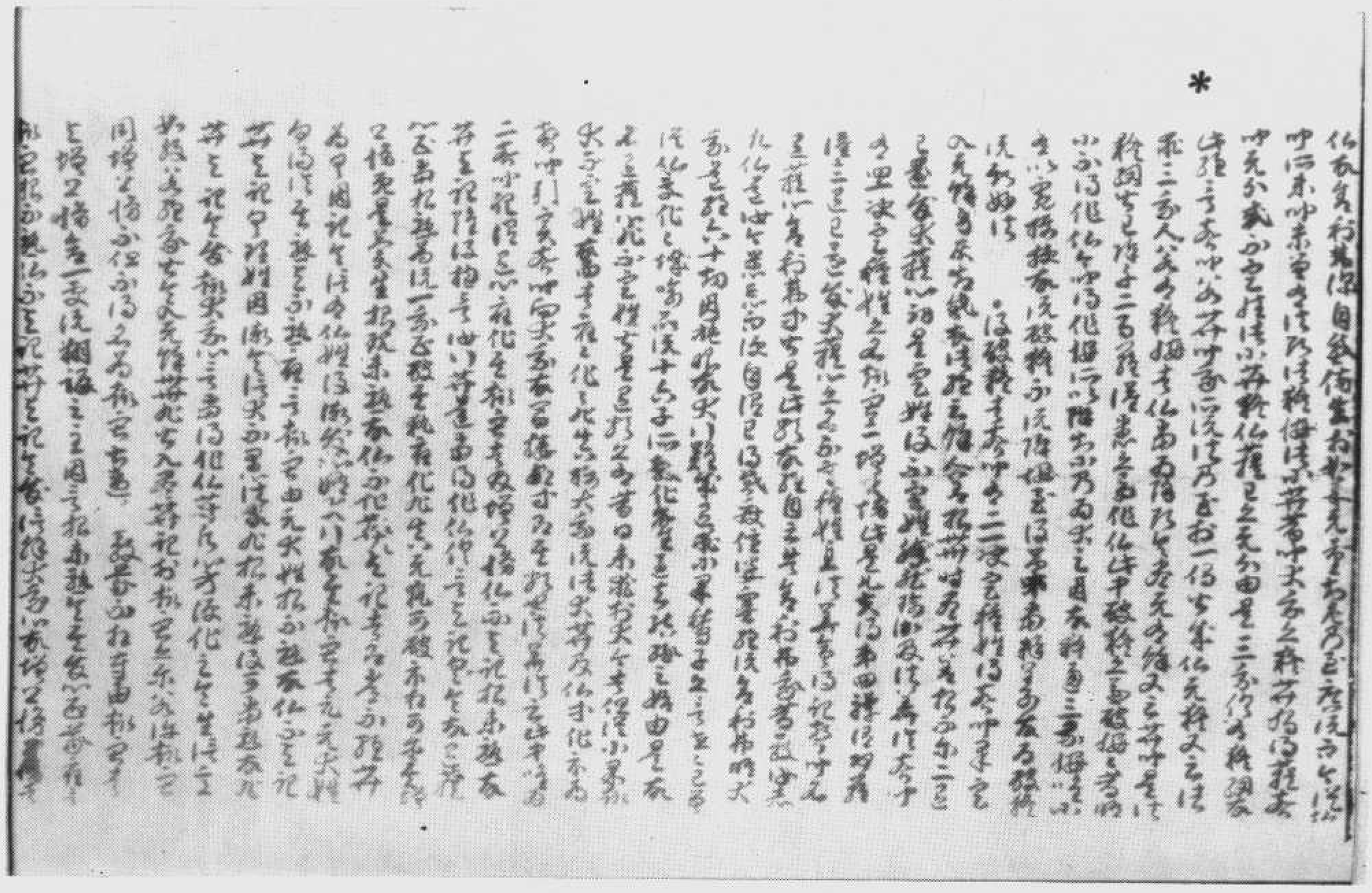


▼伯三八三〇號　孝經白文

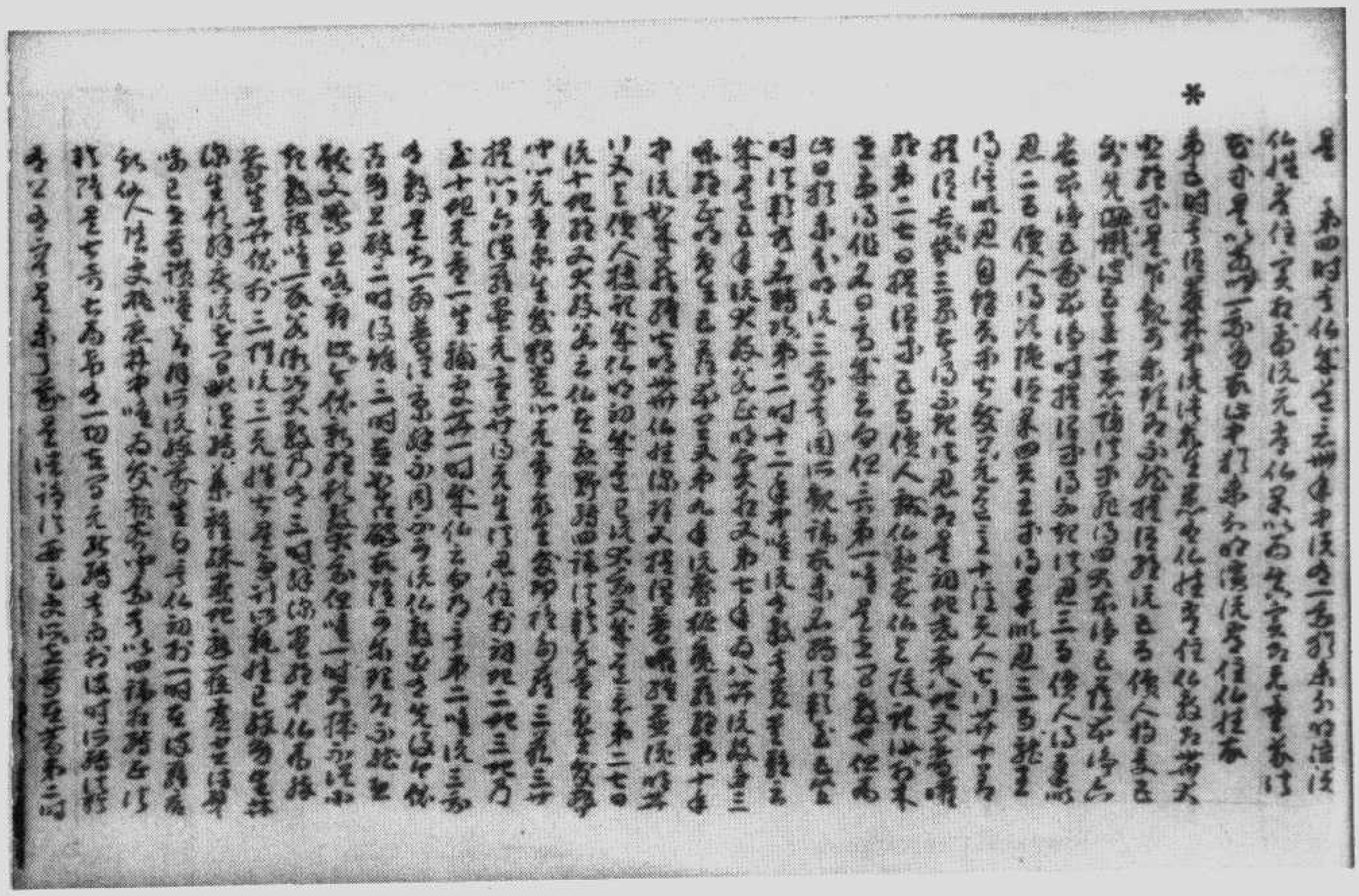


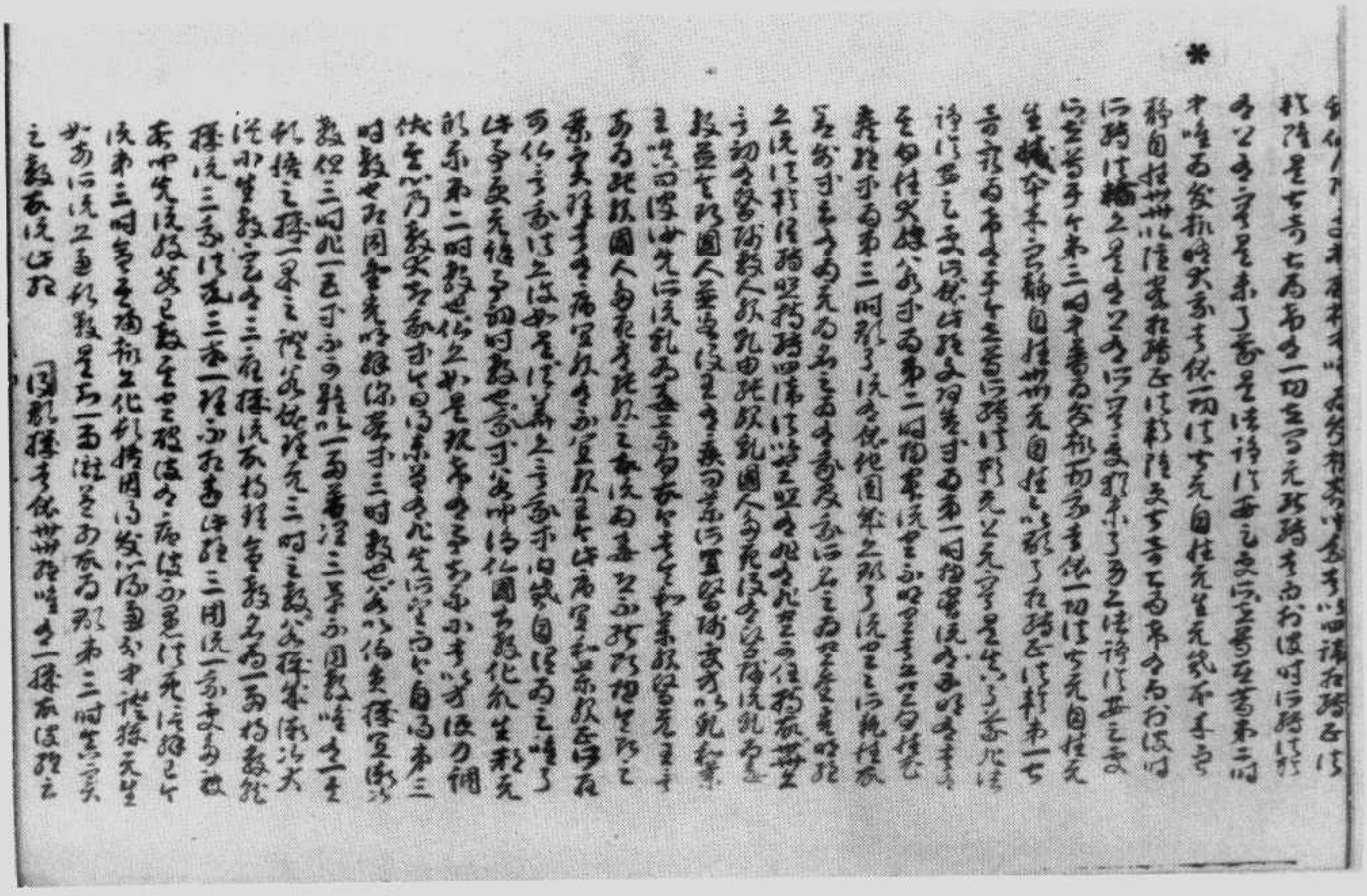
▼伯三八三一號　三藏聖教序

伯三八三二號　法華經玄贊卷第一



*





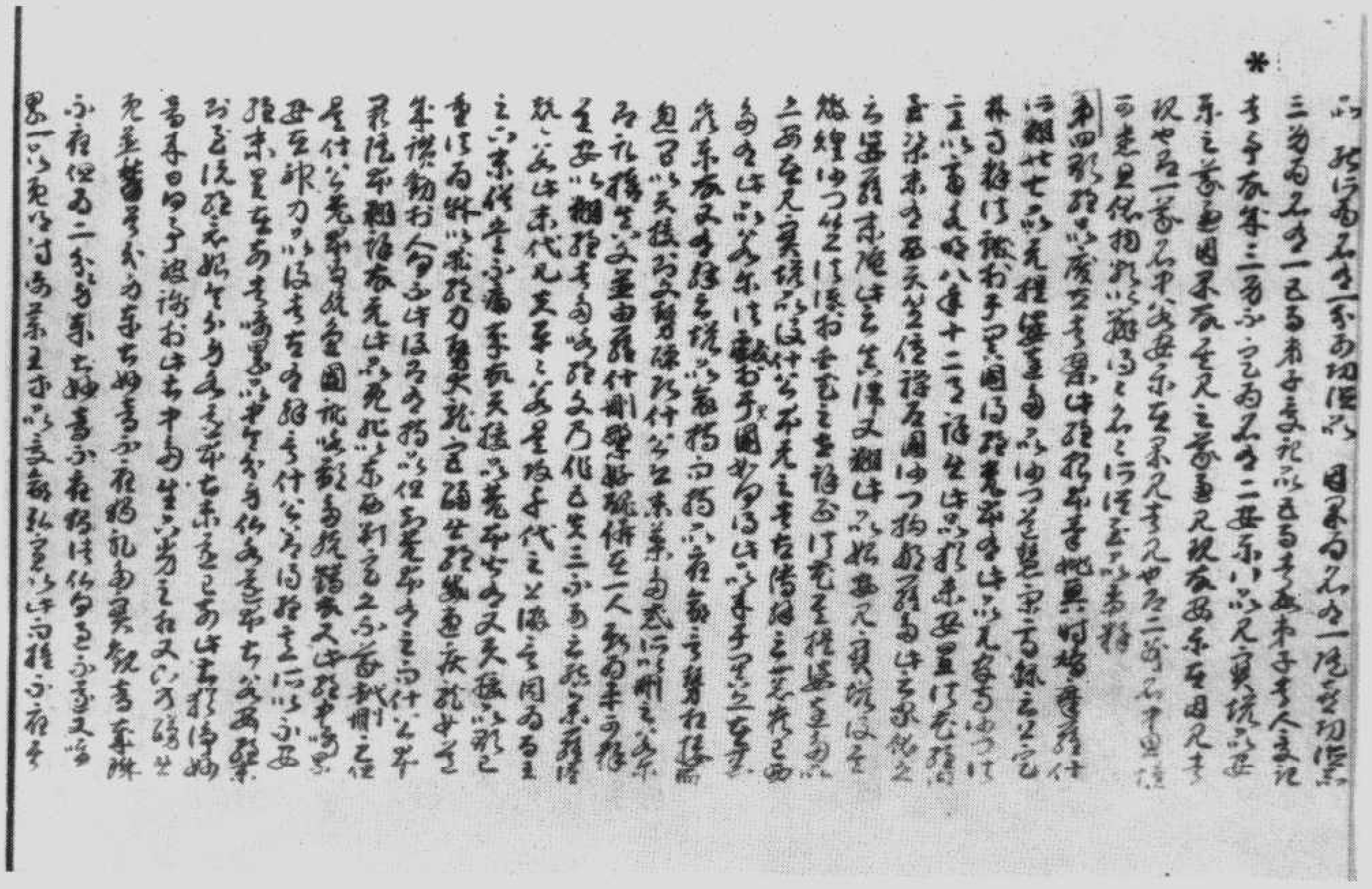
[illegible]

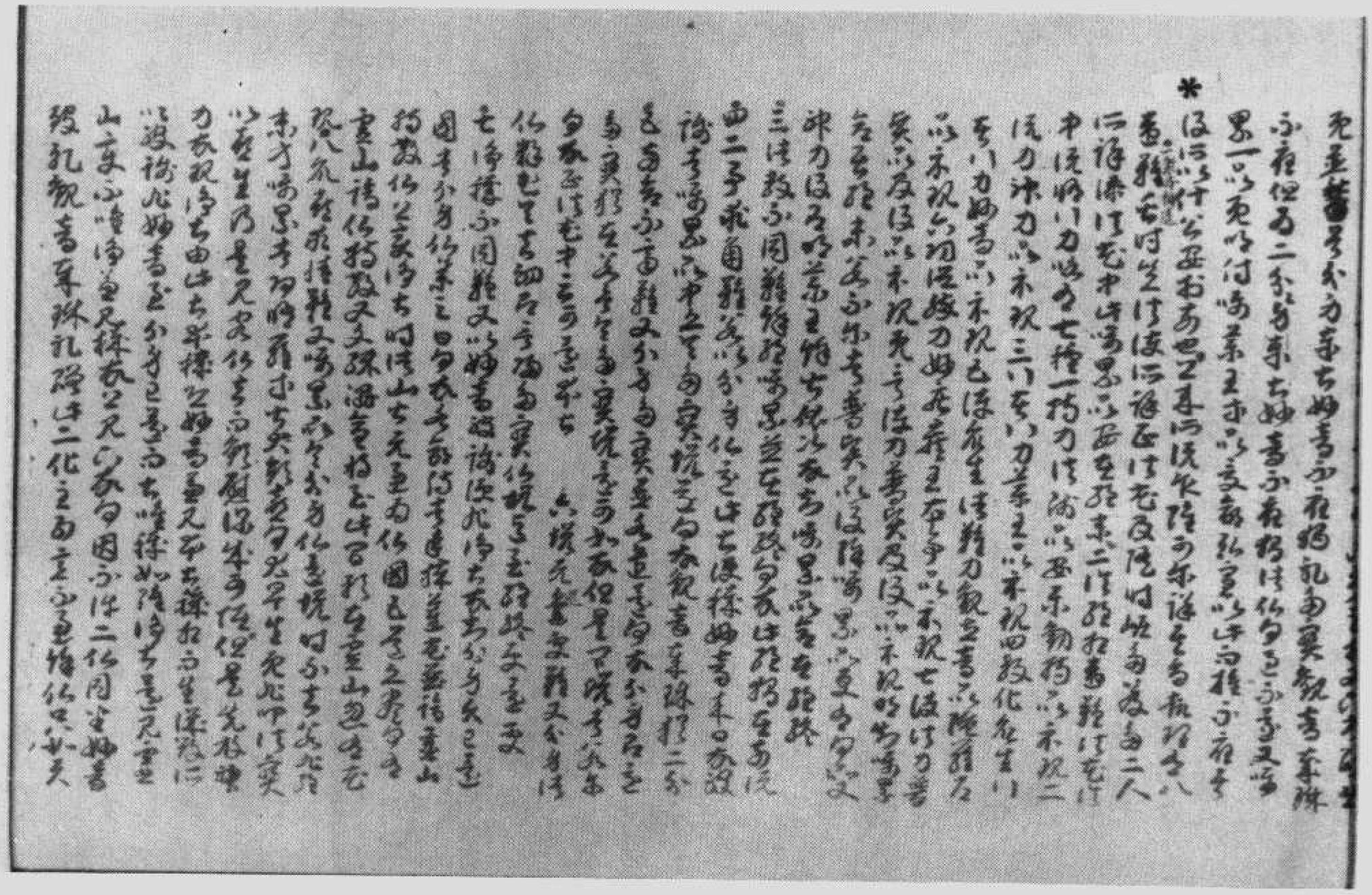
[illegible]

[illegible]

*

*





*

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

*

*

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

信濃国善光寺如来縁起

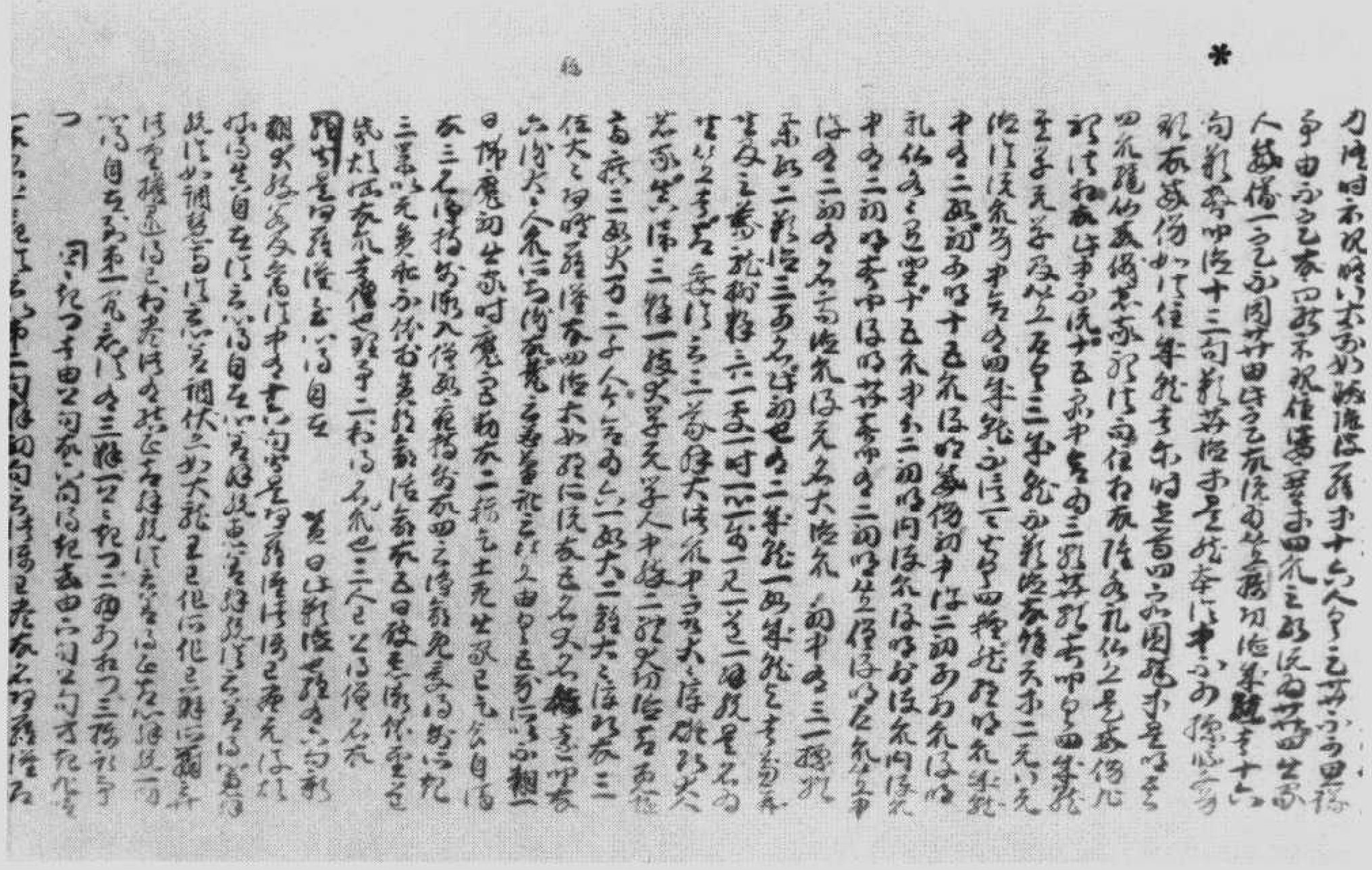
文古人因縁ハ推古天皇御宇仏教ハ中国ニ化ス

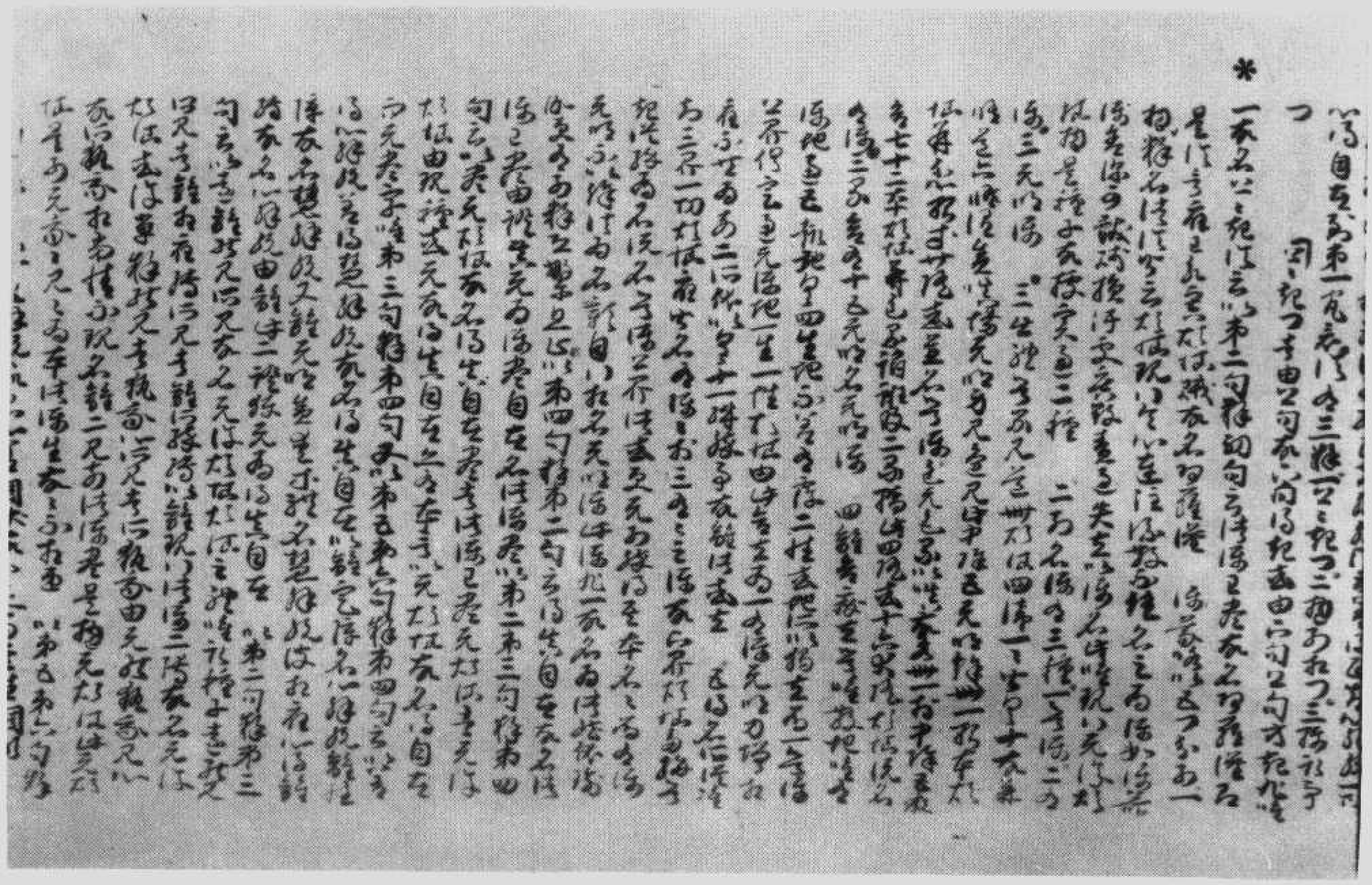
此ニ来リ給フ時ハ上国ニ有ル事ハ

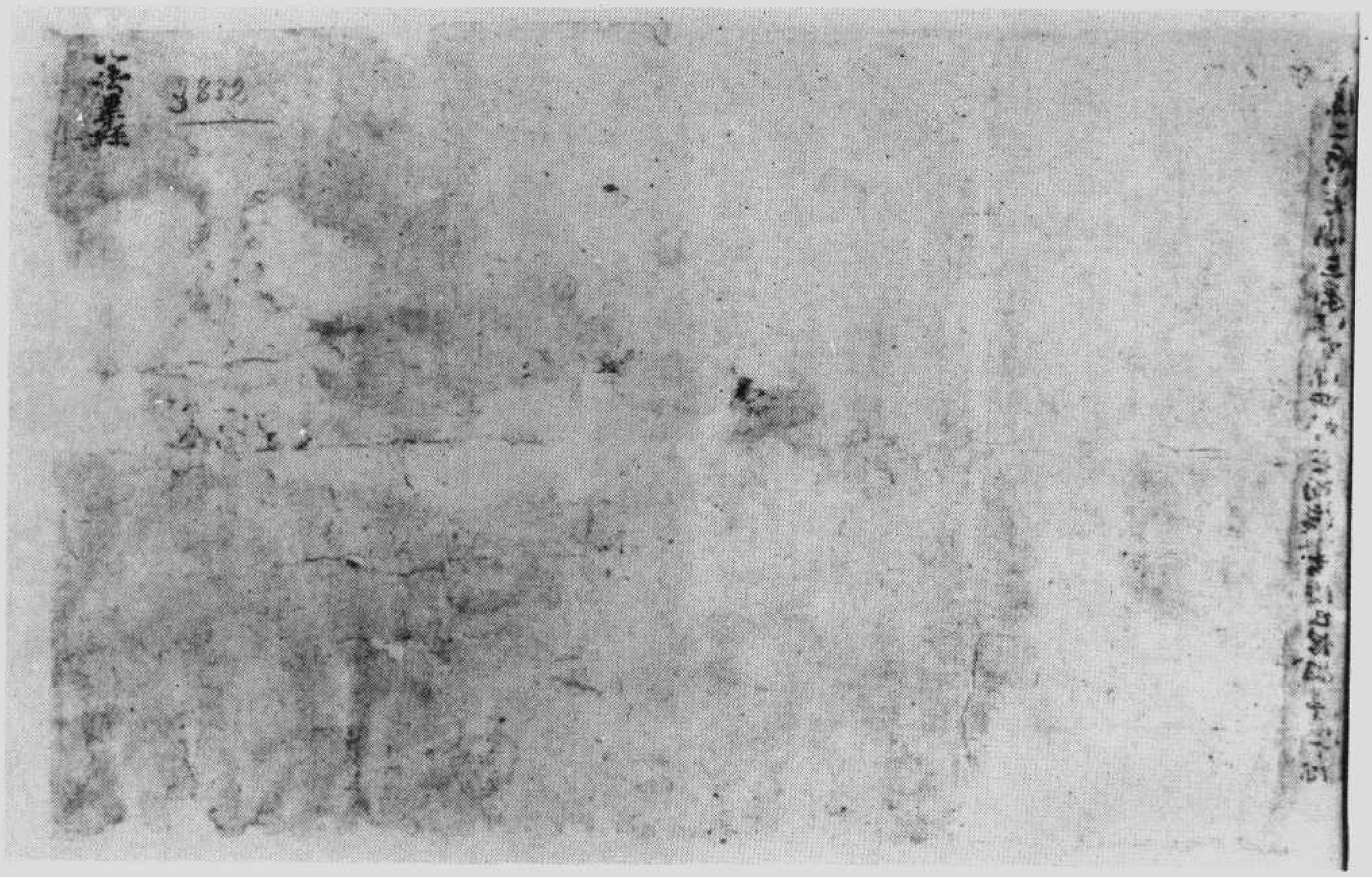
[illegible]

[illegible]

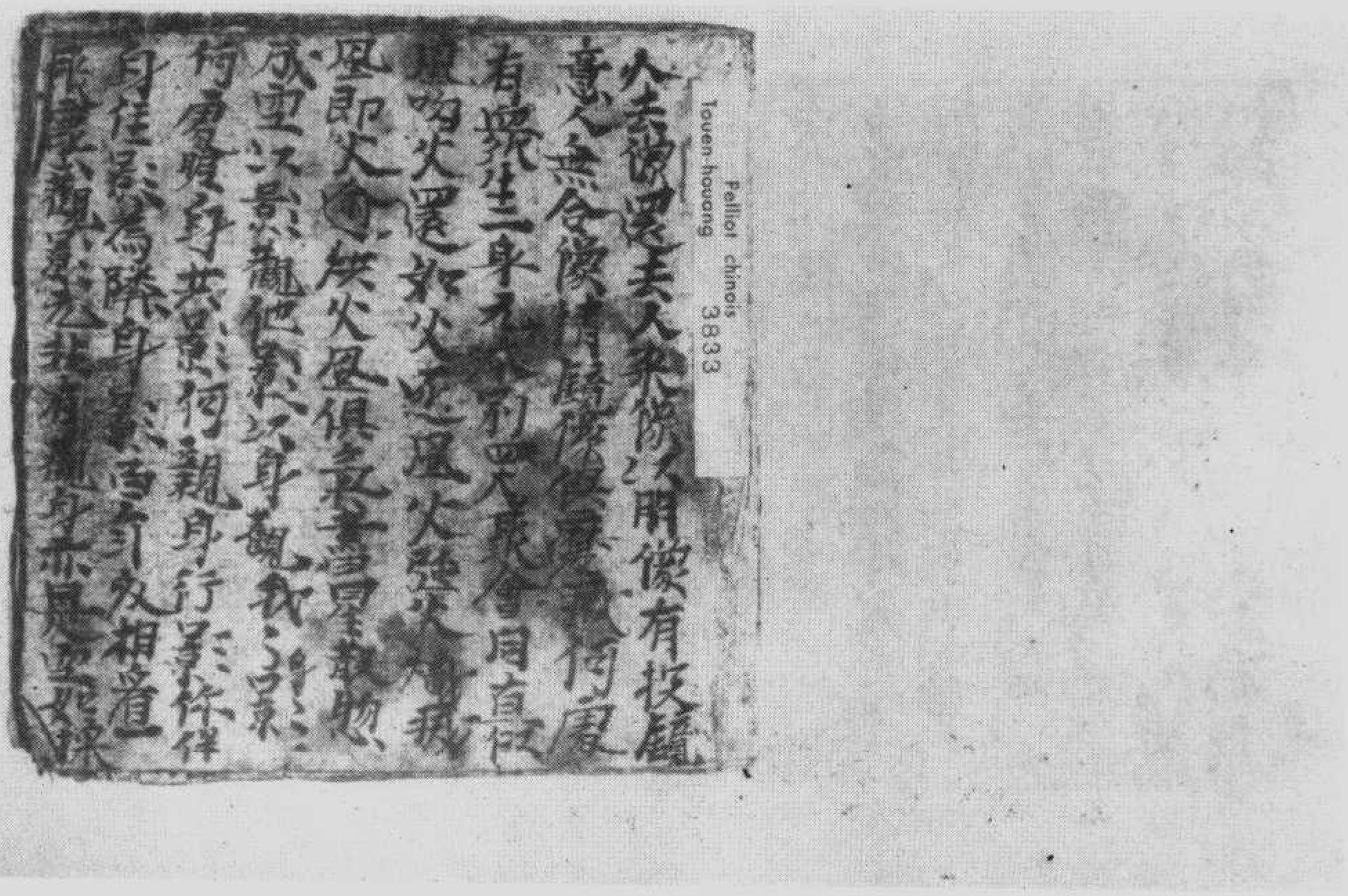
[illegible]







▼伯三八三三號　王梵志詩卷第三



*水底月似捉樹鳴風攪之不可見
學之不可窮衆生隨業轉倫伦寂
夢中雷鼓雨山上雷聲起波濤中雷驚
礫礫火雷燒泡琴風撥忽成聚如女為身至
須臾却歸空第天地不能以如女為身至
非相非相元明元明況復中間
腦裏生明月腦裏生清
能知寄興樂自然無色聲化身
作我不惜發生活但看腦裏孫時
遣將為樂樂既不為樂不為樂當作如是觀生無好惡
黃金化為糞糞化為黃金為身牛裏
花為眼花是眼為人不憶當時
字冬雪去因兒生長化為菌是師
親古來復丹石相為下黃泉万事
不聽命十金不買年有生即有死
何後復何先人物色老注著上頭
天地長古今服生將土上走兒竟不
出衆生時不住口早兒生學誰論

*百年後当我還天公不須書出手
行喜為基路倫當五不作那緣事
當不解謹朝建不解傳君王不能
行者道於中說傷直逢俗天書
地界天度身去前某作同緣金身都
不說今世受苦出未來當面貴是
後身來生作貴故不如名為相逢
聞駐少年何名狂老者何須與無
曰故孫子朝新祇道人參見
問曾見祭人整素何須去矣我見
誰親悲喜相經繞不計數大踏
東家北舞出西家看產圖生者歌
滿路死者哭為鄉循環何大為
相逢駐老常老不歸逢來到即須行
從作夫妻俱墳丈坡妻兒歸哭送
鬼子喝馬馬迎故來皆有死何必得
如生造化為我如人弄郭郎魂
仙繩子形驟若柳木雪取細雲校

抽毒動肩目縱子作斷去即是就
物樓觀此身意相都由水火風有生
皆有滅有始皆有終善惡即為我
業載即成過三界泡沫何須頭重
貪暴無用淚空中等他守指夜
不畫形借食不得精聚万金花四
得千斗有不知者道忠事不來損愛
毛隨長生術金剛不壞身俱復生死
苦難免逢魔因精進解脫我得

六化厄魔天禪老母自氣何名迷
思人善著即須行遣去莫來作
名為貴官躺天書任錢財鬼
料量衣食朋多付逆不由我何
須滿後悔向命取人鬼日著兒然
手客鬼讀人與料客轉手回厄人自
不覺死苦亦不覺聚物恰似國中人金
熟即須轉運命清從人生很貶死
時天書逆死法時天書逆法旦罪自緣

千金須判劇麟翌麟變子走蟲來
得晚官騎兵須來錢財亦須覓天
雨麻熟孔三年著須王相逢便日暴
善著居席及金庭堂麟作眠赫
赤生時不勇敢智不須哭天捉祥
暑鬼神用斗斛體上須得衣日晝須得
祿人覓長命沒地可藏國穀軍命隨
身樓人生不自覺善厚即福來素
時福不著須善皆安隱無憂

然却身作身自當得頭來自所
先因累福德今日受眠脫果報
先種福根稱早解舉我先時樂
持惡犯後禍改頭換腦面天作何
須來凡人身犯後冥不自知為人奇
忽樂為鬼何悲貴覓變張眠神
官傷堅肩寫晝持長壽鬼知我是
誰皮請著漢武帝

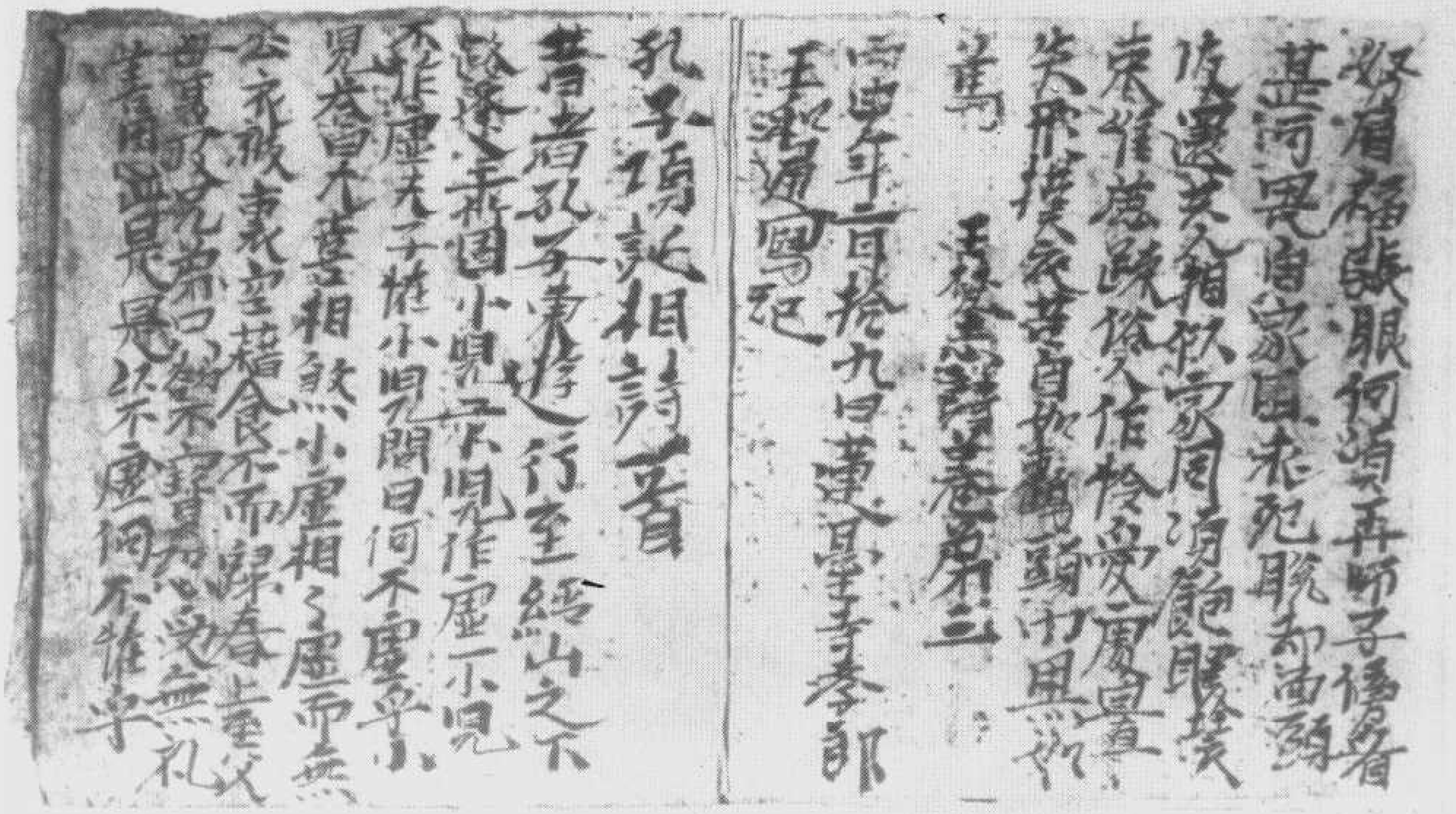
年今出藥處今來[illegible]
殿綾營夢書當今年有一個書去
遣誰當饒作王侯讓麗君將相
官猶如珠玉現寶馬金銀教綿
綺縑不著猪羊死不養口中象朴
斷茅屋不相看　自死与烏鳶死
來相體然夢書曰暗夢然其報
筋鋪頭賤買取鮑魚何須慮

儻見閻羅王亦有多疎取無生
服肉心路甚當分三種於男女一種
逐命嬰一種捨身命種是犯三開長
嗟君面長嗟行口中不辯諸情不逐
無信何君刻從然當無仔許性生顯花
得休鏡會熟前場男婚若新婦
女嫁名好伏侯挽妃無伏侯許
為後易來不制頭何須未保證
時清無緣不慶未[illegible]

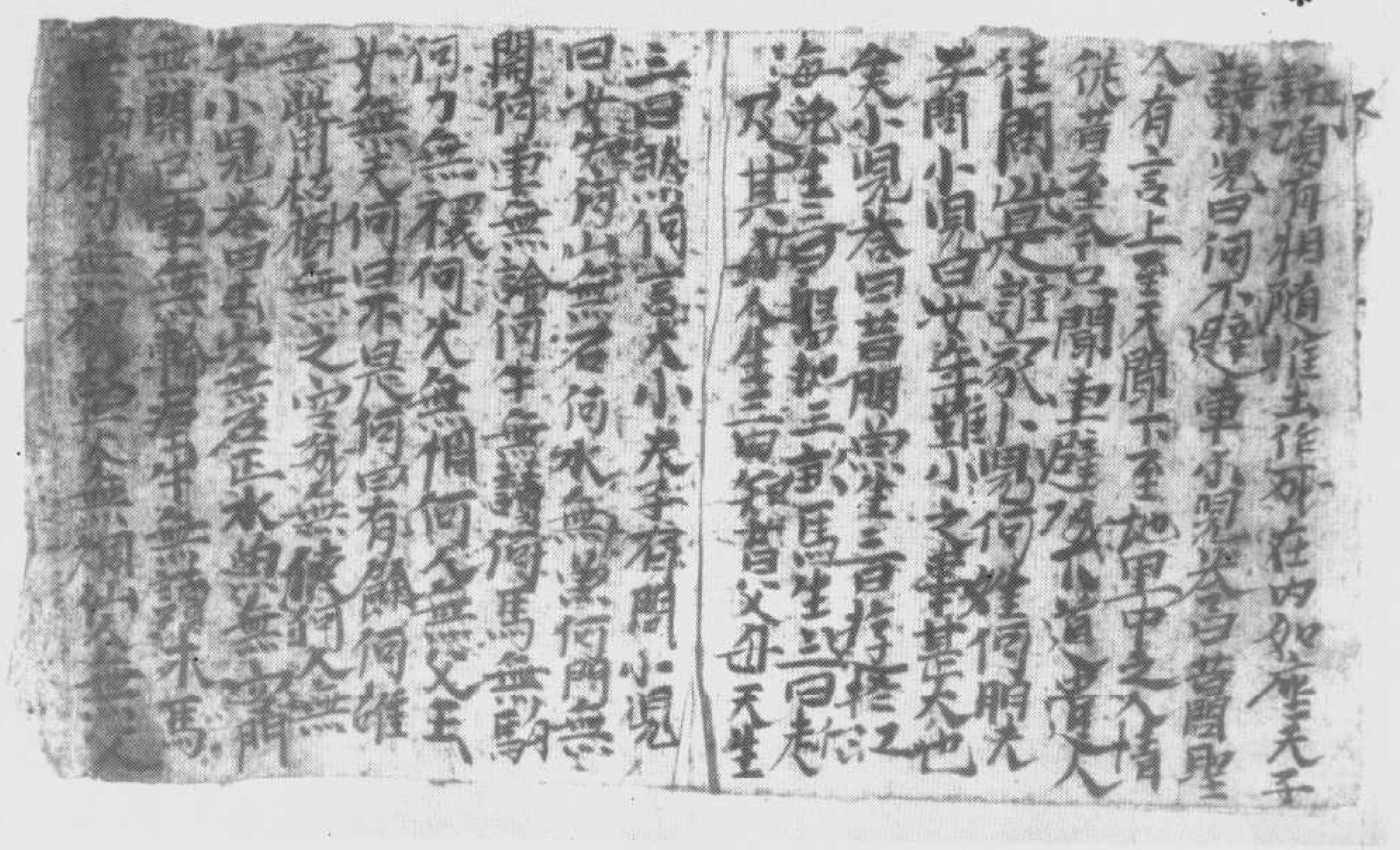
任運活兒安身處
喜笑諸人自憂不可
來儻來可相安去不可留任來去
任去智命何勇於[illegible]
自到冥司來西位奉作冥官休
老莫休崔廣慶一節莫休未誠
劉者無主物不能家犯骨頭思
量不家婦身寄思行未通宵須
抽稍根是世間生法不可說喝
明白大歇自著歇自著歇自歇
雖素得爲著自到曾家風不為
謙自己路甚分別家婦敬家
客到雙姑腫夫來面手加雙頭不憂
歇面人却借花親姑勸樂天樂作樂
花前身有何罪當得始為蓋天下
思風俗改重命獨車易婚不系
女嫁著歇花屍樓陰地只知諸具誰
家古人教下筆今非古人
不嫁時多女共婚參服人祖家責

子孫曾玄相繼世世不絕
教他這自教輕他這自輕
他四馬幾千孝經他不讀
祖父名勢有無與根本難為
將難得無能可能自家
虎未食病鳥未彈當
後悔自家嗟嘆不須
自勇自愛自勸君莫
若教甚麼他又要大
看面要他拾得
他大弟子作打車
客教他得自家
若教甚麼他又要大
通他勾出至子
理不知大小不知
面仗勢看面
食肉不佛相
意來尾尤不從
平面不拉不服
河面看不見
為

經綸先內陳御狐狸窟內
鳥鵲巢閑應便下種聽鶯節
叭和閑遊歌的拍
即教讀書即學
道是能那我何
勇敢明使金波
心神敦前直接
物死可教不
條祿生地授飯
動手無拽勸
沙然至敬書
風三宣消考中
異精新徹檢者
者元元相元
使天理自
即是
到清決數
為元元



書問相託項子孔　號三三八三伯

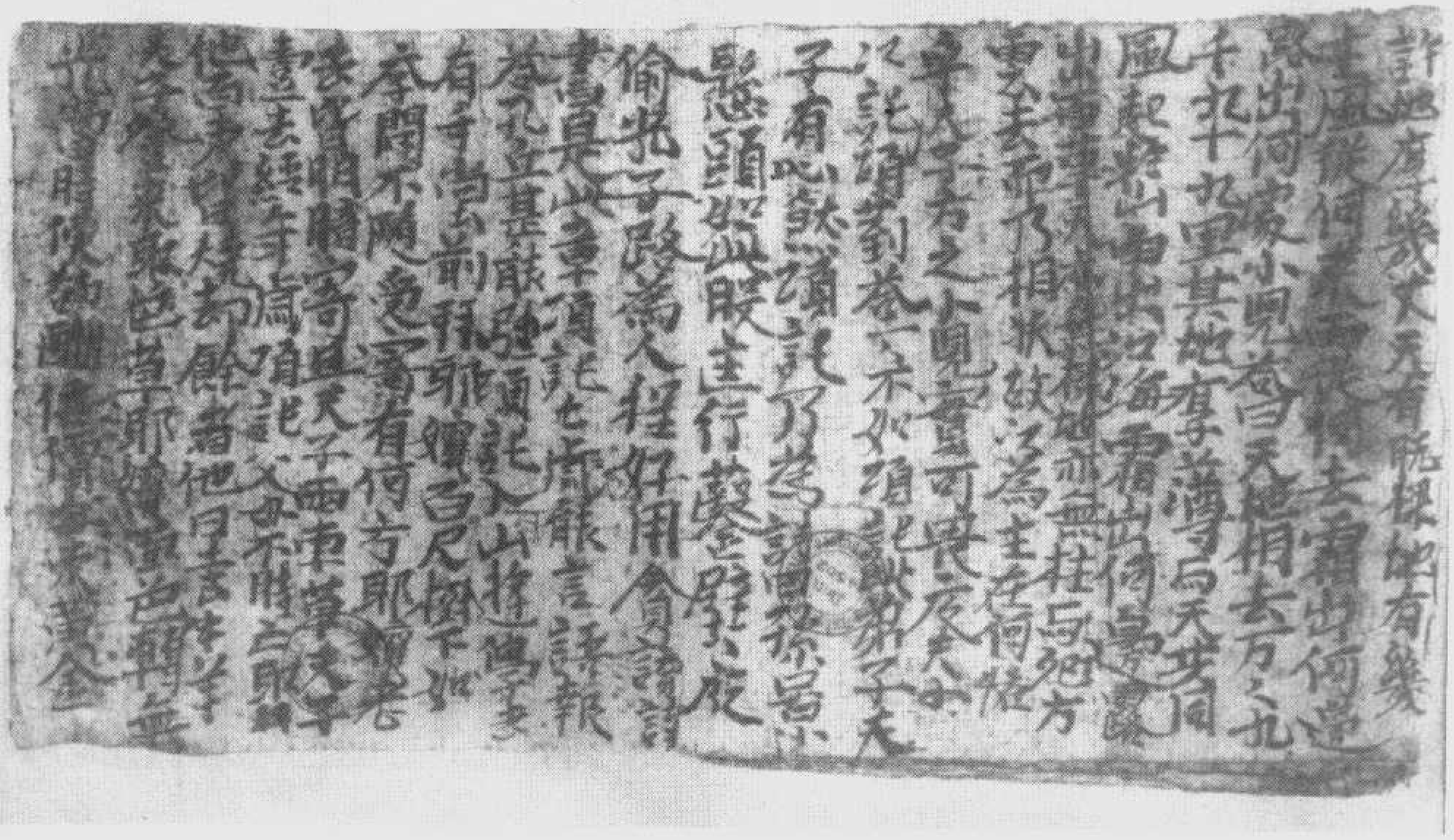


何[illegible]天下曰有餘孫[illegible]無
[illegible]是天下[illegible]曰
吾不博也吾有[illegible]
有子女當須養之吾有長子[illegible]須
順之吾有小弟當須教之[illegible]不得
須君去世先子曰吾事中有[illegible]
[illegible]共相博定何[illegible]
也天子好博風詩無期之後好博
國事天子天好博文[illegible]
又好博[illegible]
詩詩用小兒好博[illegible]
無是無益之事何用[illegible]之夫[illegible]
曰吾爲后稷天地百得[illegible]
而爲天下不可平[illegible]
或有江海或有公卿[illegible]
是無可奈世失之曰吾爲[illegible]
却[illegible]塞却江海除却公卿[illegible]
却教天下蕩[illegible]
是除却[illegible]
[illegible]無所依[illegible]
[illegible]除[illegible]
[illegible]

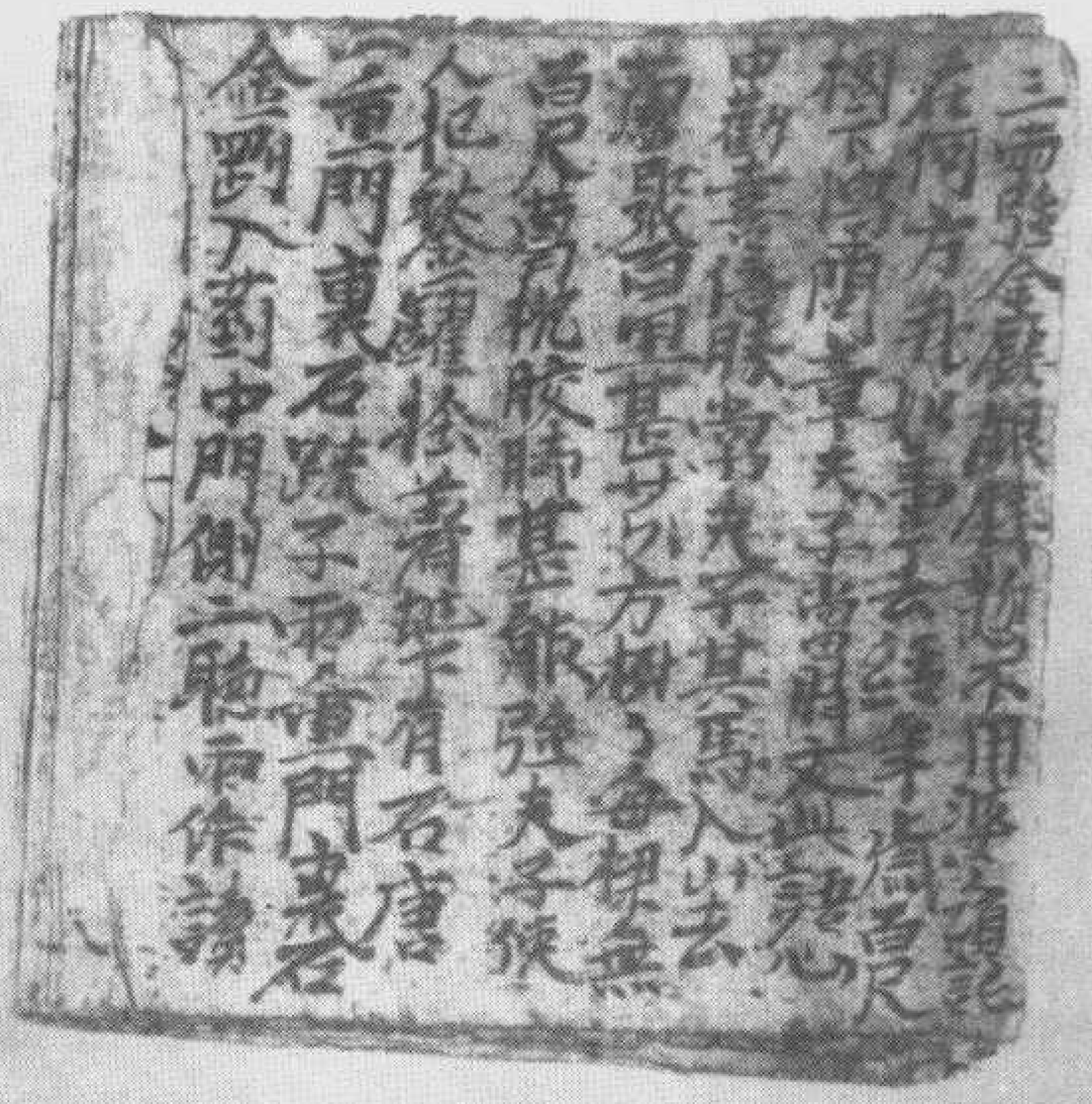
*

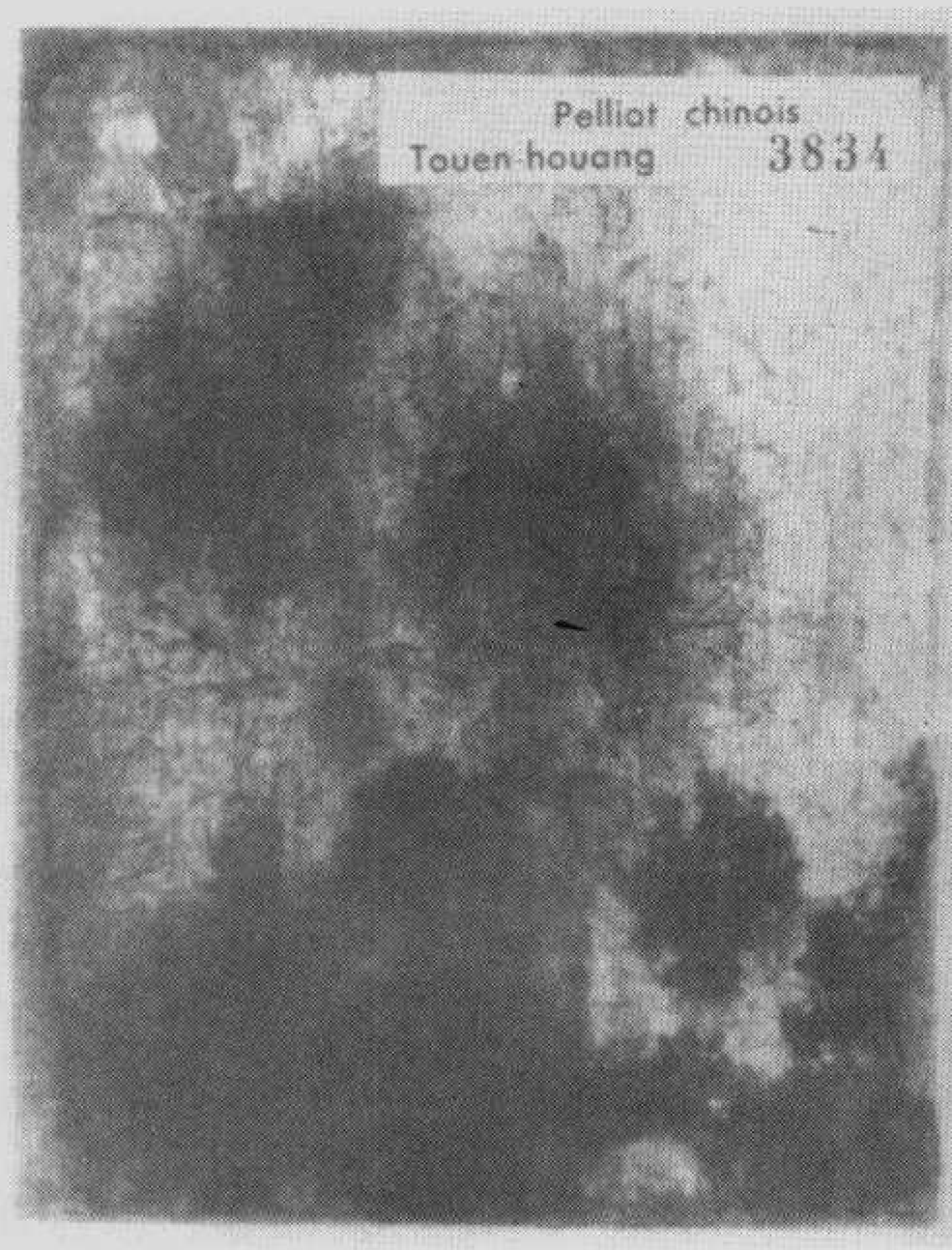
[illegible]屋上生松[illegible]
上生[illegible]大其主[illegible]
化爲主經初化爲孔[illegible]
[illegible]是[illegible]
見其[illegible]上生[illegible]
其[illegible]
爲主[illegible]
世天子[illegible]
父母是親小兒[illegible]
大曰夫[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
小兒答曰人之有父[illegible]
有母[illegible]
其[illegible]
曰[illegible]
不[illegible]
[illegible]
[illegible]

*

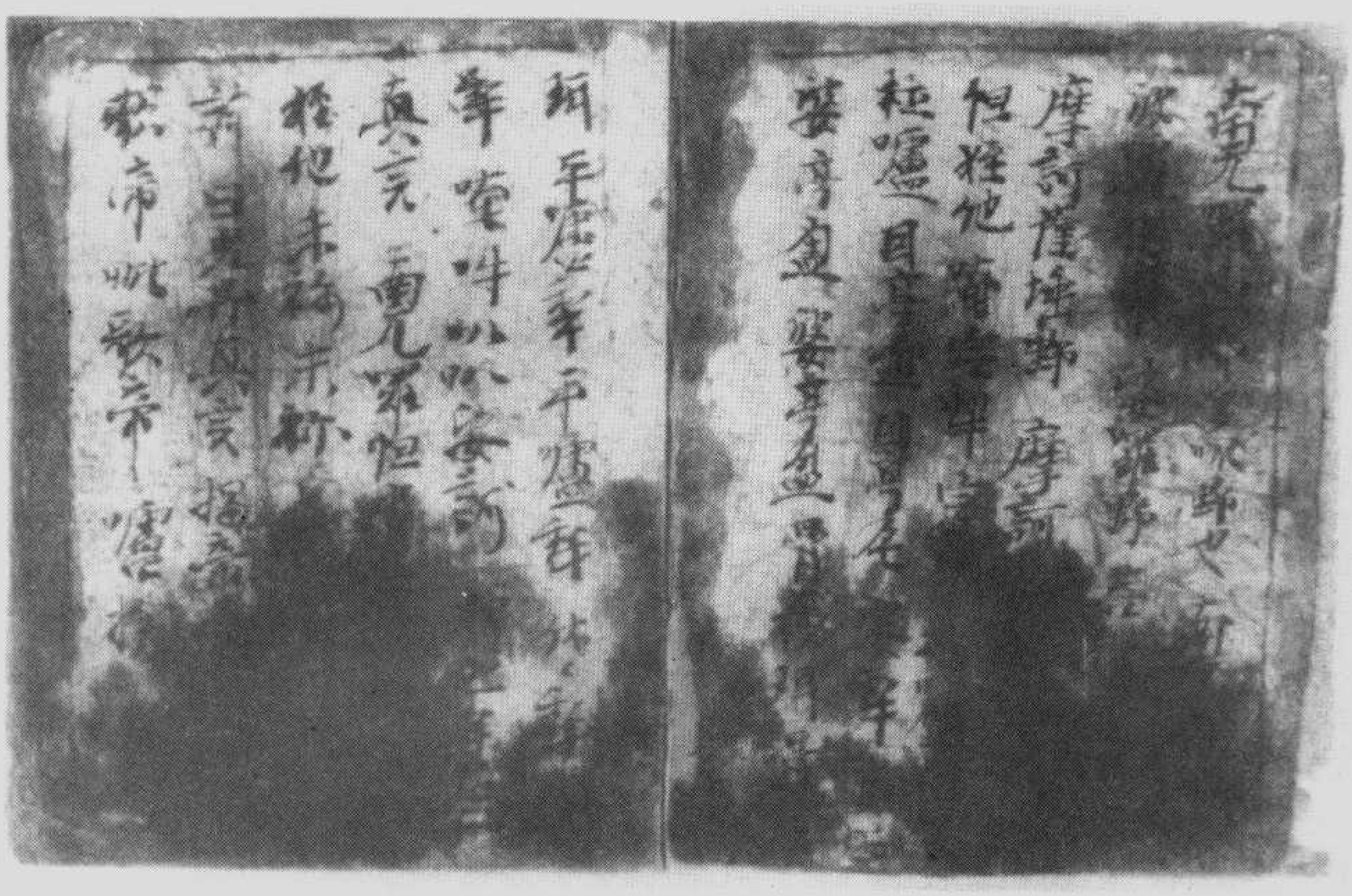


*



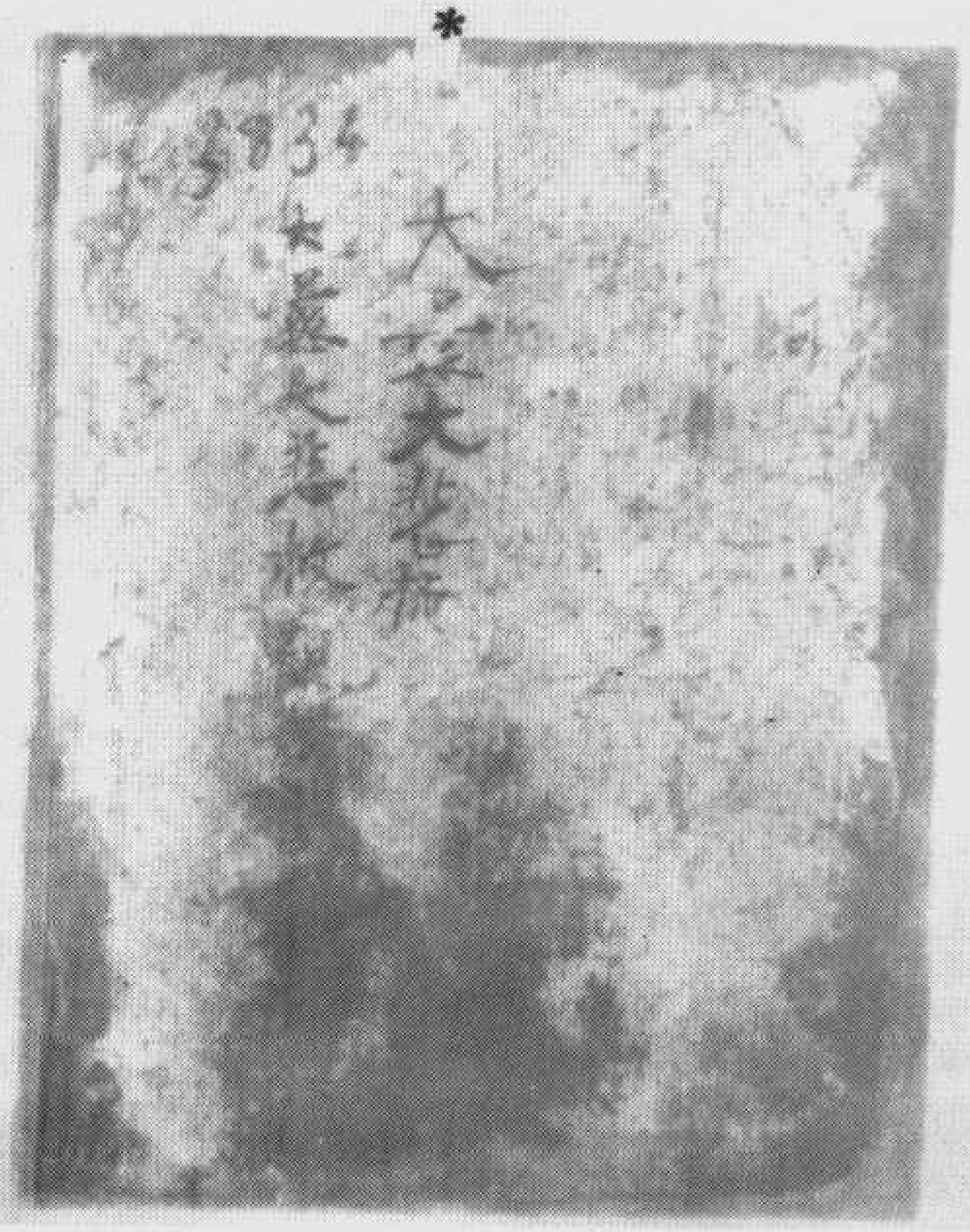


伯三八三四號　日光菩薩真言

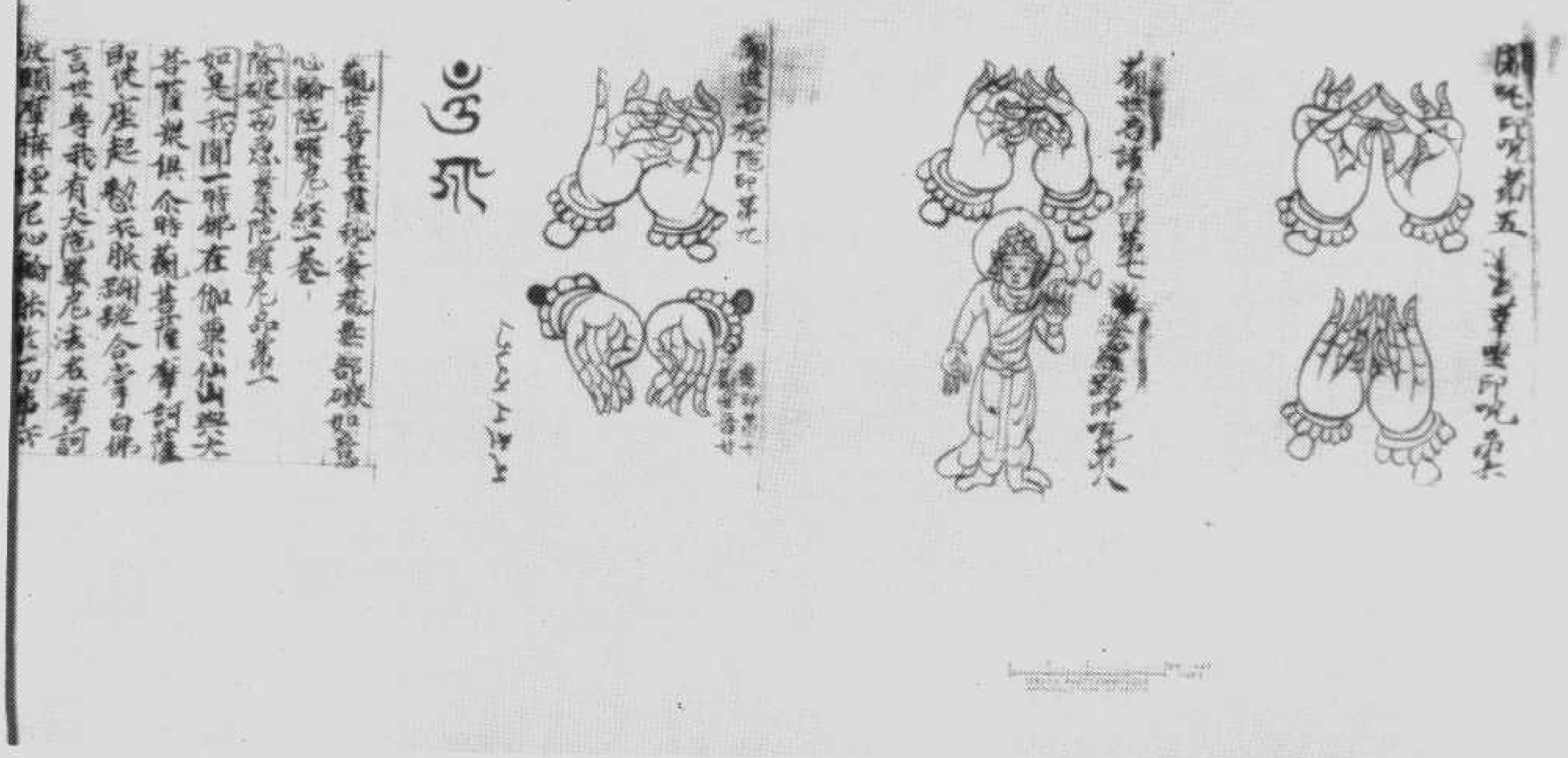


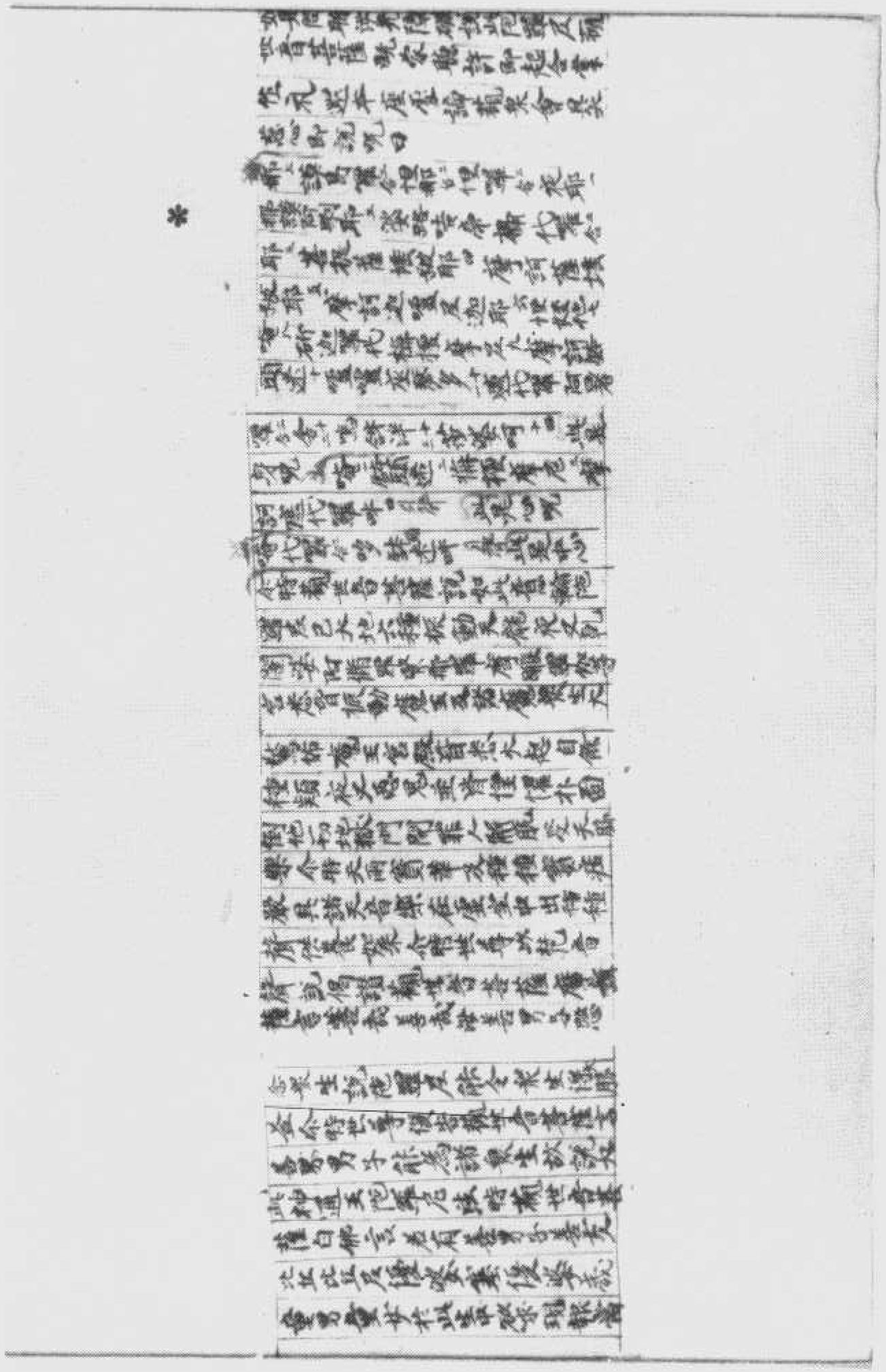
*

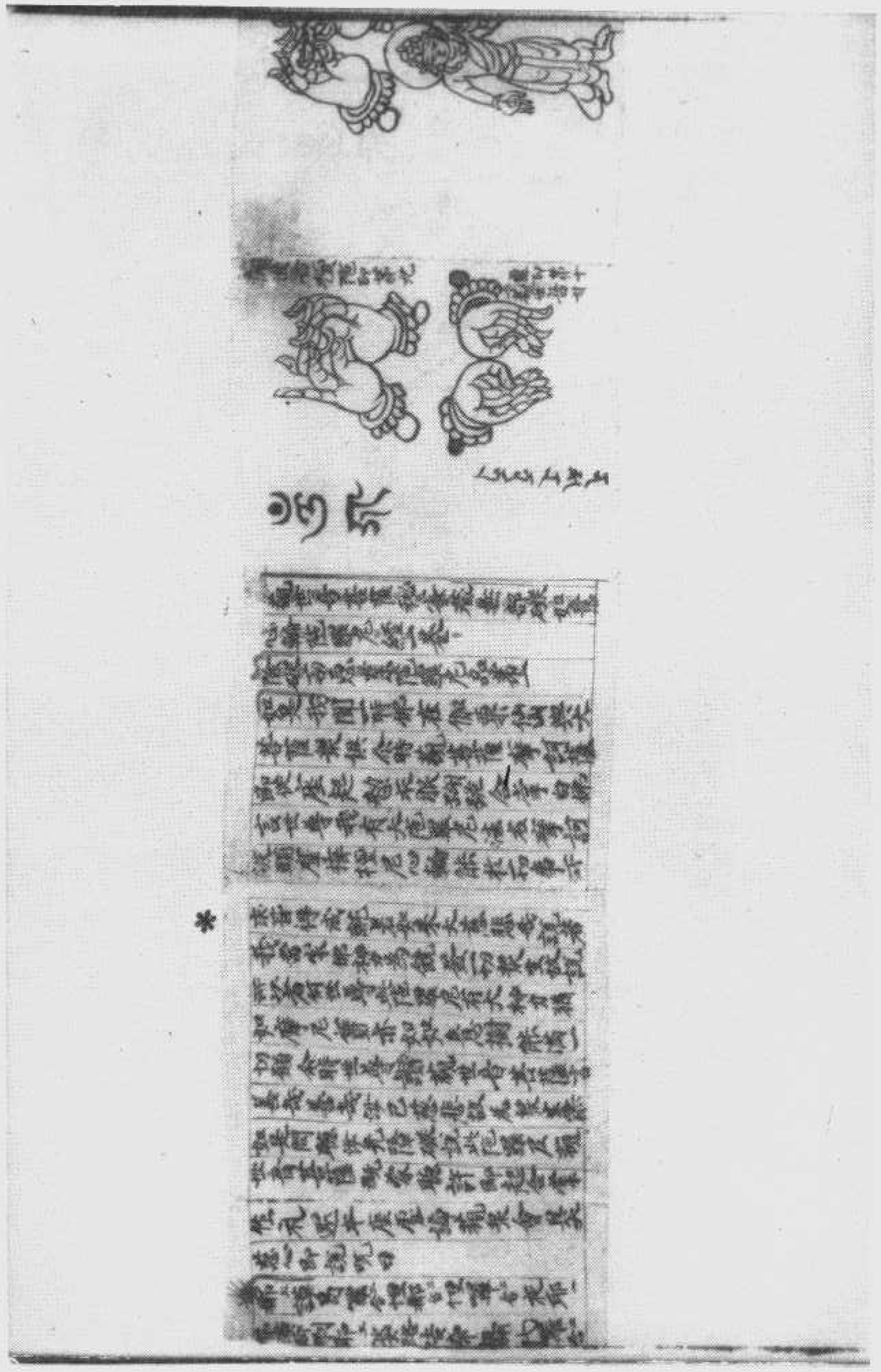
*



卷一經尼羅陁輪心意如礙部無藏密祕薩菩音世觀　號五三八三伯







薩白佛言若有善男子善女
此丘此丘尼優婆塞優婆
童男童女於此菩薩欲求現報當

於晝夜一心精勤不忘其所願
者亦不問淨與不淨若誦得
已即有成驗凡所求事當誦一百
八遍即百千事成更無別有神咒
及此如意輪陀羅尼若可以者何
過去現在恩業重障鄭者能滅
壞若能誦此陀羅尼應頂禮

即得脫風五逆等罪亦悉除滅何
況其餘惡業及諸疾病一切疾病
若鬱病一日二日三日四日若晝若
夜若風黃熱黃疾瘧等病誦
此呪者悉得除愈若復蠱毒厭
禱下藥厭魅邪鬼惡風狂顛癇
及斗鼻齆耳聾齒咽喉口面頰
脣舌牙齒心腹要重背脚手頭足
等痛悉得除差但是身中有
病皆悉治之若夜叉羅刹毗舍
衣迦惡魔鬼神悉不能侵害亦不
遭刀兵水火惡風雨雹怨家劫
賊惡獸惡蟲終不能害亦不橫
死及諸惡夢鬼魅蛇蝎守宮百
足蜈蚣諸惡毒蟲師子虎狼悉
不能害其鬬戰陣皆得勝利若
有官事諍訟皆和解若囚禁
若一遍如上事悉皆隨意若日日誦
此陀羅尼一百八遍見觀世音菩

薩等言汝善男子等勿怖畏
亦何緣(切)能使阿除陀佛自現其
身見發菩提心見發菩提心
觀亦見發菩提心見經菩提
見十方(切)諸佛亦見觀世音菩薩
所居住處補怛羅山所住自身皆
淨常為諸天人聲聞菩提
集衆人處說法之處不受畜
生蓮花上成妙座猶在所生處
亦得值佛聞法自乃至成佛終
不墮惡道常受佛前此名陳說(切)
恩業陀羅尼觀世音菩薩
授菩提記經卷第五

觀世音菩薩陀羅尼經
說經者如意心輪陀羅尼但有
四頌皆悉自來有二義種一者世
間野二者出世間路世間者金
銀等寶出世間者福德智慧
具之產業身心恬穩衆人愛敬能
令一切衆生善意心增長能令貧者
衆財生增益能加勝力能成就
衆生增長財寶不得自餘人說若欲得
此如意輪陀羅尼法經者當
心而持一切諸佛為不淨菩薩說
一無過者是所謂諸天說應稱觀
世音菩薩名及如意輪陀羅尼
稱怪人名字或稱尸若天子妃
后公主婆羅門剎利毗舍首陀女
男若女童男童女種種升道
[illegible]

稱悅人名字或時歌舞若王王子妃
后公主婆羅門刹利毗舍首陀若
男若女童男童女種種升道
但欲親親者應稱彼名每至五更
誦一千八遍即得相見若欲親親
妃后應誦九百遍若親親王子
誦八百遍若欲見宮人誦七百遍

若親親公主誦六百遍若親
親婆羅門誦五百遍刹利四
百遍毗舍三百遍首陀二百遍
若欲見牛羊誦一百遍優婆塞優
婆夷誦九十遍童男童女六十
遍此名親親課法能成辦一切事
林物牛馬一切樂其有所愛樂者

*

隨世音菩薩復為陳悲愍
生故說愛樂藥法令人見者生
歡喜心和合即丁身上常行氣臍
成就一切皆得遂意牛黃白檀
麝香龍腦香安息香
寢子丁香迦倶羅蓮花末月蓮
花金薄各等分自愛別本法

*

隨世音菩薩復為陳悲愍
生故說愛樂藥法令人見者生
歡喜心和合即丁身上常行氣臍
成就一切皆得遂意牛黃白檀
麝香龍腦香安息香
寢子丁香迦倶羅蓮花末月蓮
花金薄各等分自愛別本法

*

隨世音菩薩復為陳悲愍
生故說愛樂藥法令人見者生
歡喜心和合即丁身上常行氣臍
成就一切皆得遂意牛黃白檀
麝香龍腦香安息香
寢子丁香迦倶羅蓮花末月蓮
花金薄各等分自愛別本法

*

隨世音菩薩復為陳悲愍
生故說愛樂藥法令人見者生
歡喜心和合即丁身上常行氣臍
成就一切皆得遂意牛黃白檀
麝香龍腦香安息香
寢子丁香迦倶羅蓮花末月蓮
花金薄各等分自愛別本法

舍藏令一切愛樂　龍腦香　麝
金香　細辛　和牛黃以三咒各誦一千
八遍以淨水和之作丸如梧桐子大
復誦三咒各一百八遍除乾漿令風

日則是二丸誦前咒各七遍即著
一丸內口中若王輔相大衆等願其
人語時即生恭敬財寶不惜便
所須者一切人皆悉與之亢所說言
一切信受有所屬公並悉起恭著
藥口中時常須誦咒觀世音菩薩
其觀應以觀世音菩薩像前

香水作方壇能廣四肘用種種花
置壇中華本花但求可得者燒
白檀香取前丸藥著壇中壇四
隅張白傍蓋壇上懸四白幡供
養觀世音菩薩然後誦心咒
心中咒各一百八遍誦身咒一百八遍
然白檀檀香衆花華合時求願

一切皆獲　若取壇中藥帶所願
之事欲求皆得有所言說作悉
信受一切事皆得成就除不至心
此如是修行觀世音心輪眼藥品第五
觀世音心輪眼藥法
爾時觀世音菩薩摩訶薩說藥
法令一切人見皆生愛樂敬善心

慢迦利　紅蓮花　青蓮花
海水沫　或烏賊魚骨　別本云海
浮石　赤磁黃　迦俱鉢　鉢那鬱金
薰陸香　漢薰陸香　別本云牧火器
長揮樓　胡桃　乾薑　並等分搗
細篩訖前藥有兩日著齋
香　能熏香半兩細剉研觀世

音像前和合　前三咒各誦一千八遍
於一切衆生悉皆起慈悲心者此
藥豈觀世音菩薩已下然
後點觸者已得用同前節點
藥者洗眼頂一切病醫師白
帝釋法眼頂一切病醫師白
每日一度著此藥其眼平一切
病眼皆得除差若著治身
中一切病三日著治八十四種病
日內升一切鬼不能鬼五日著一
切惡鬼中間皆得勝利六日著
一切惡業煩惱四重五逆惡業
道悉能破壞終不墮三惡道七
日著國王宰相一切大衆皆隨順
恭敬信受受藥三七日著得
大自在三七日著則與國王宰相

得相親觀世音菩薩所有夜叉并
諸眷屬為其給使五七日著所
修羅諸夜叉羅刹皆為給使
六七日著有大力鬼王羅刹
鬼毒道乃至成佛常隨逐衛
護十七日著摩訶迦羅神乃至
八部神皆來隨侍為其給使
八日著即安住陀羅尼九七日著
悉覺一切伏藏十七日著阿修羅
宮門自然開闢宮中所有珍寶
出入無礙十七日著所有一切諸藥

八七日者即要便隨鄉九七日者
悉覩一切伏藏十七日者向諸鄉
宮門自然開闢宮中所有悲田
出入無礙十七日者所有一切諸衆
猶如大狀對治悉皆現前若求
長命及不分者即得十二七日者觀
山開闢寶物出現隨意取用
十三七日者龍宮自然開闢所見百

無邊聚十四七日者欲見諸天宮
殿無不開闢者皆悉得見十五七
日者花果開闢中摘如白日十六七
日者地下金剛地水輪風輪悉覩
十七七日者四天下所有地獄畜生
悉見已得眼力故諸受苦
衆生皆得解脫十八七日者其
人得力如日十九七日者見金剛

真身諸菩薩及諸天宮
悉悲觀世音一切願皆滿
足二十七日者即得見神通見
色界諸天宮殿皆悉開闢
復見十方諸佛菩薩及佛淨國
若一年善得五淨服若滿
修此行法者意當心信此教

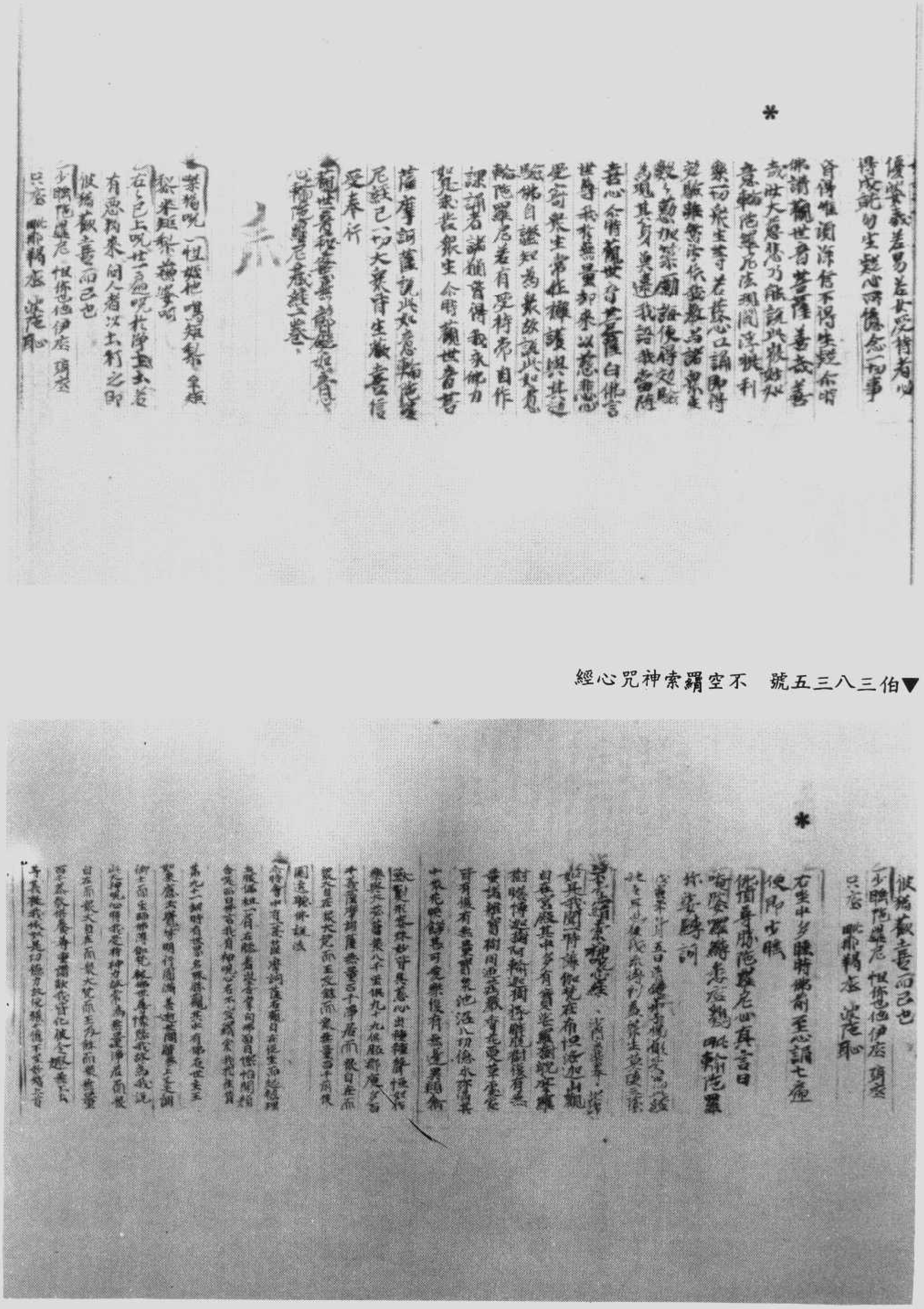
修悲觀衆生不得生嫉一切成就
如前所說若疑迷則難成觀世
音梅檀摩尼輪眼藥法
觀世音大悲陀羅尼藥品第六
時觀世音菩薩憐愍衆生
故說大悲者持法能成一切事
能破一切煩惱罪鄉愛藥若

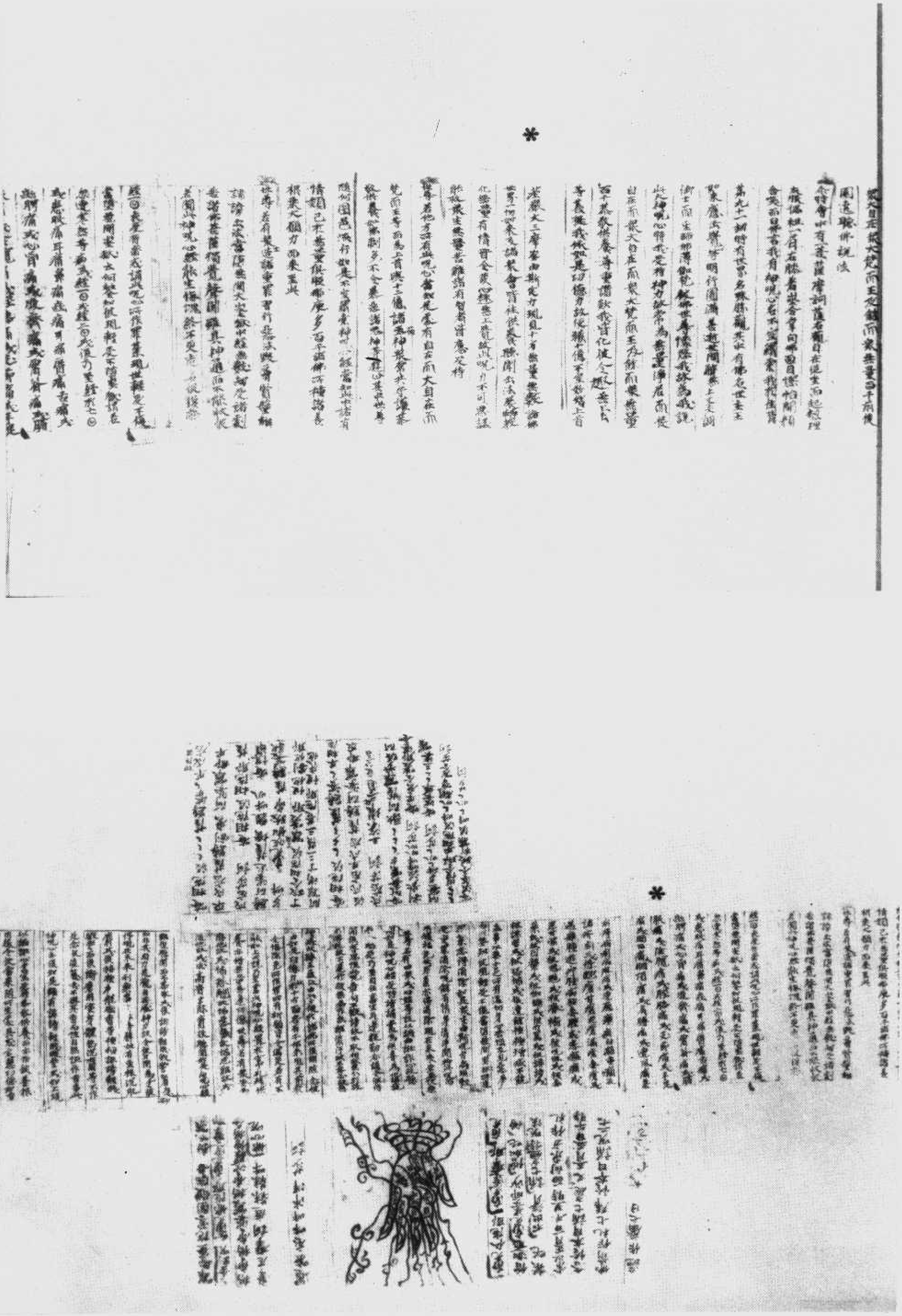
有若欲貴陣伏敵建鄉夜迦
中燒如是滿一千八遍能破一切藥
鄉壽命延長一百二十歲相續七
日能作咒法壽命千歲男即
清淨若欲七日作法國王太子
輔相凡庶歸心恭敬三七日作法
三十三天及諸眷屬并日月四
天王天為其眷屬悉來為作擁

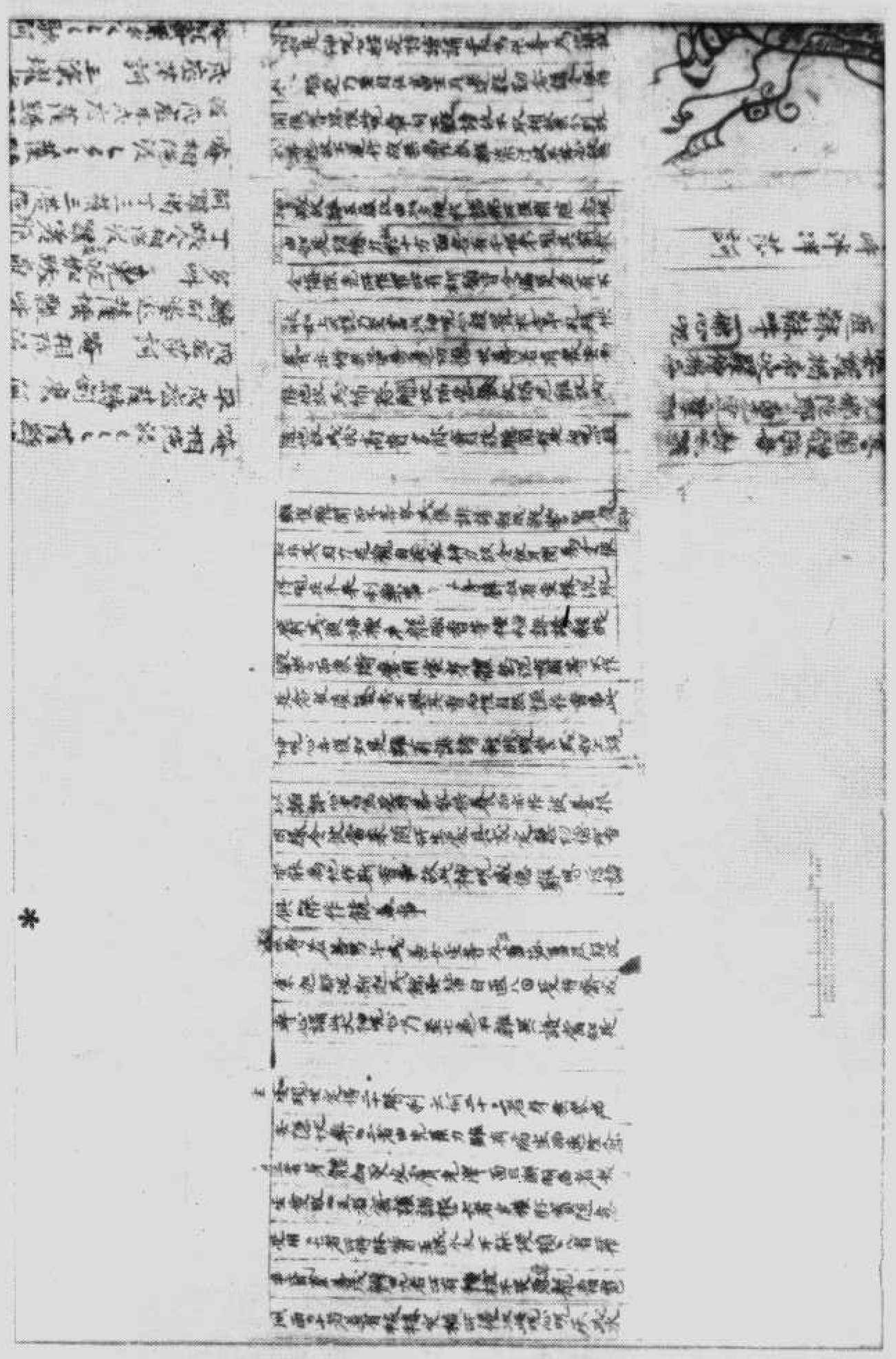
護勒又金剛力士隨觀世音
菩薩滿其大願若國王少兩白芥
子及麻油咒三日於中燒即除滿
若兩多時不心取此殘灰中咒
一百八遍向上散之其雨即止若惡
雲下暴風卒起遂用此法咒一百
八遍向有雲雨遍散即止常

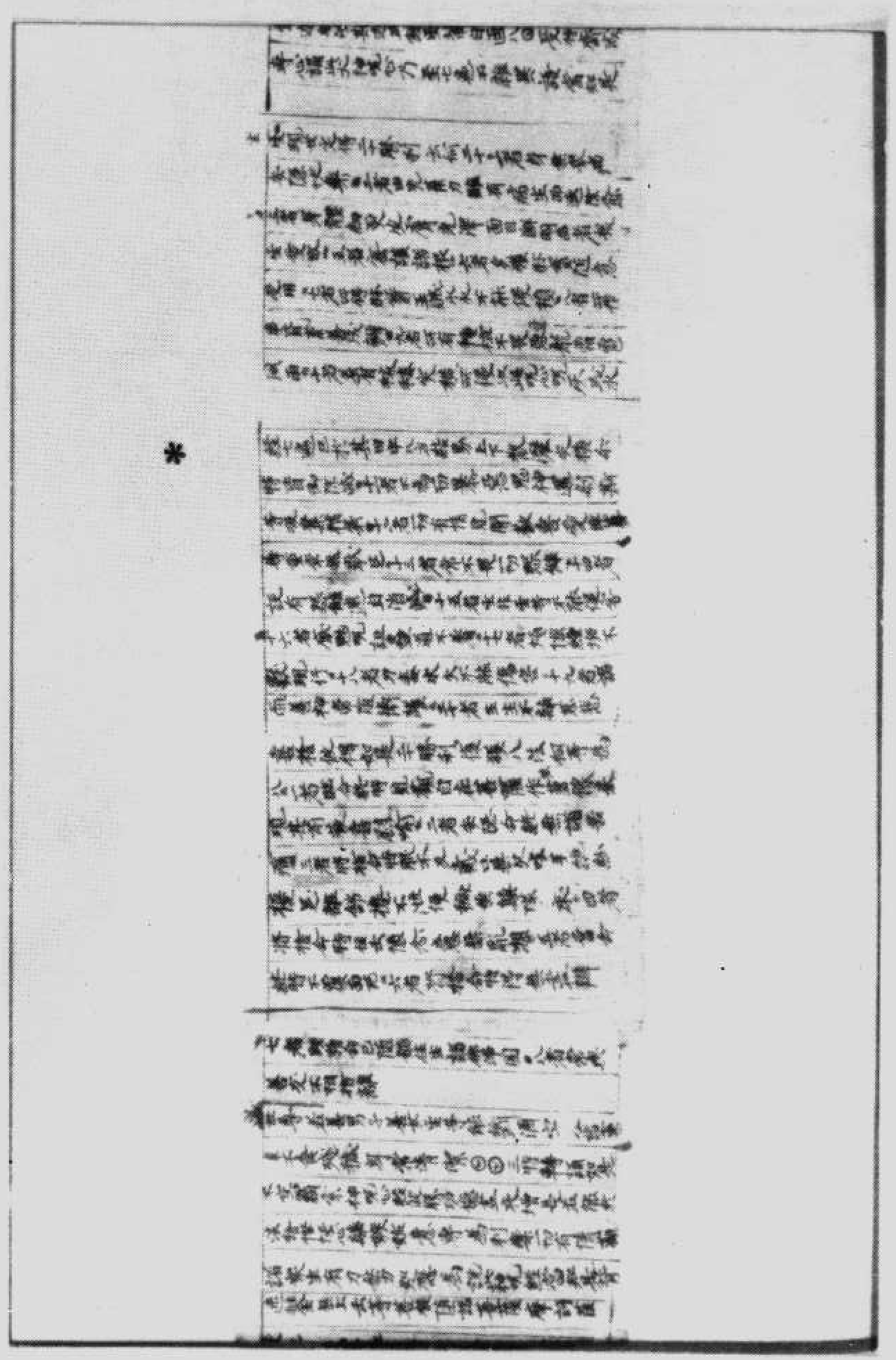
誦此咒力如鄉羅尼此身已即
生悲戀世界在所生處常得病命
乃至成就念者觀世音菩薩
白佛言世尊此梅檀心輪陀羅尼
如我所說若善男善女受持者必
優婆塞戒若男若女受持者必
得成就勿生疑心所修念一切事

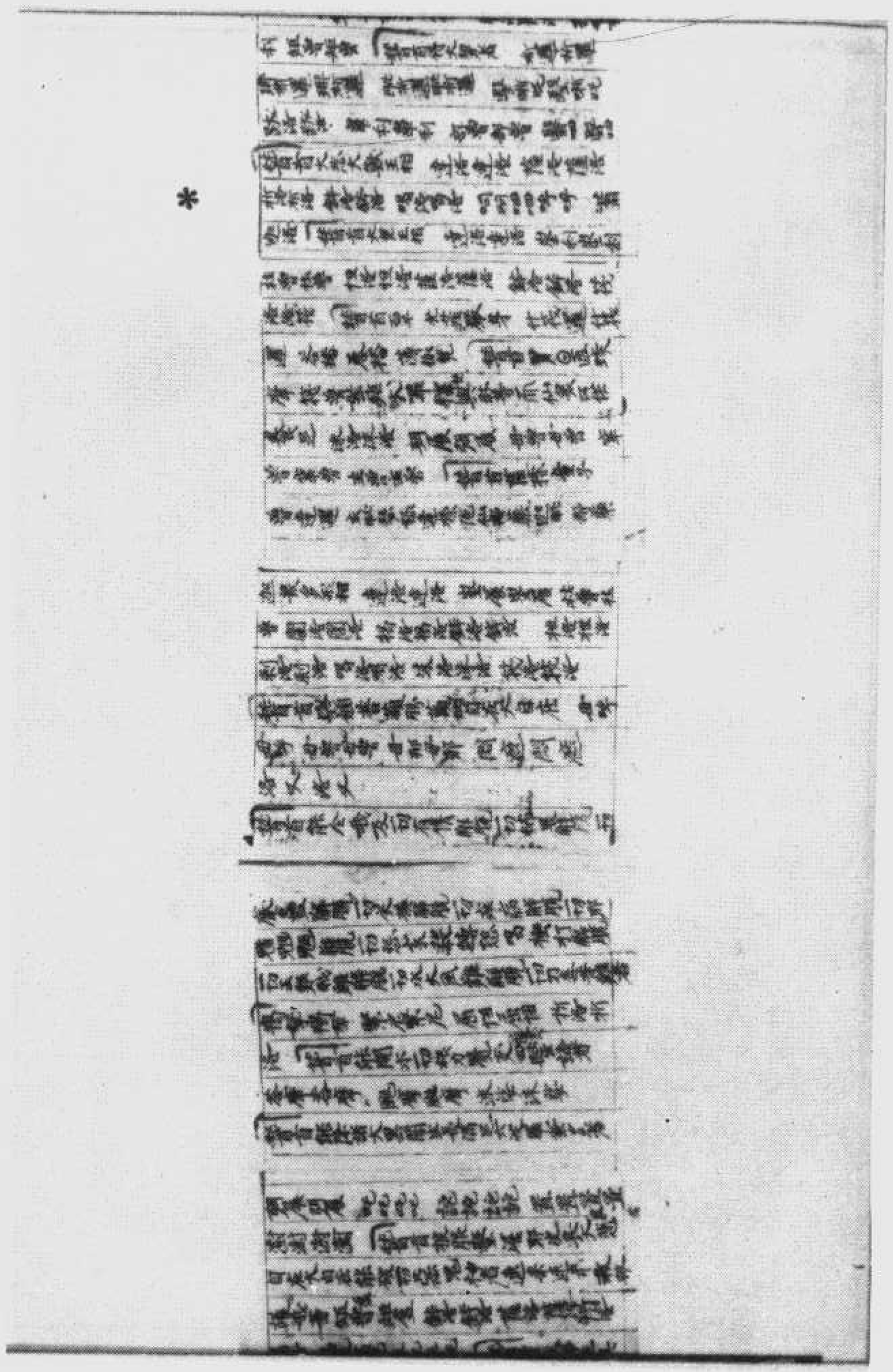
貪傳唯願陣伏敵建鄉夜迦
佛讚觀世音菩薩善哉善

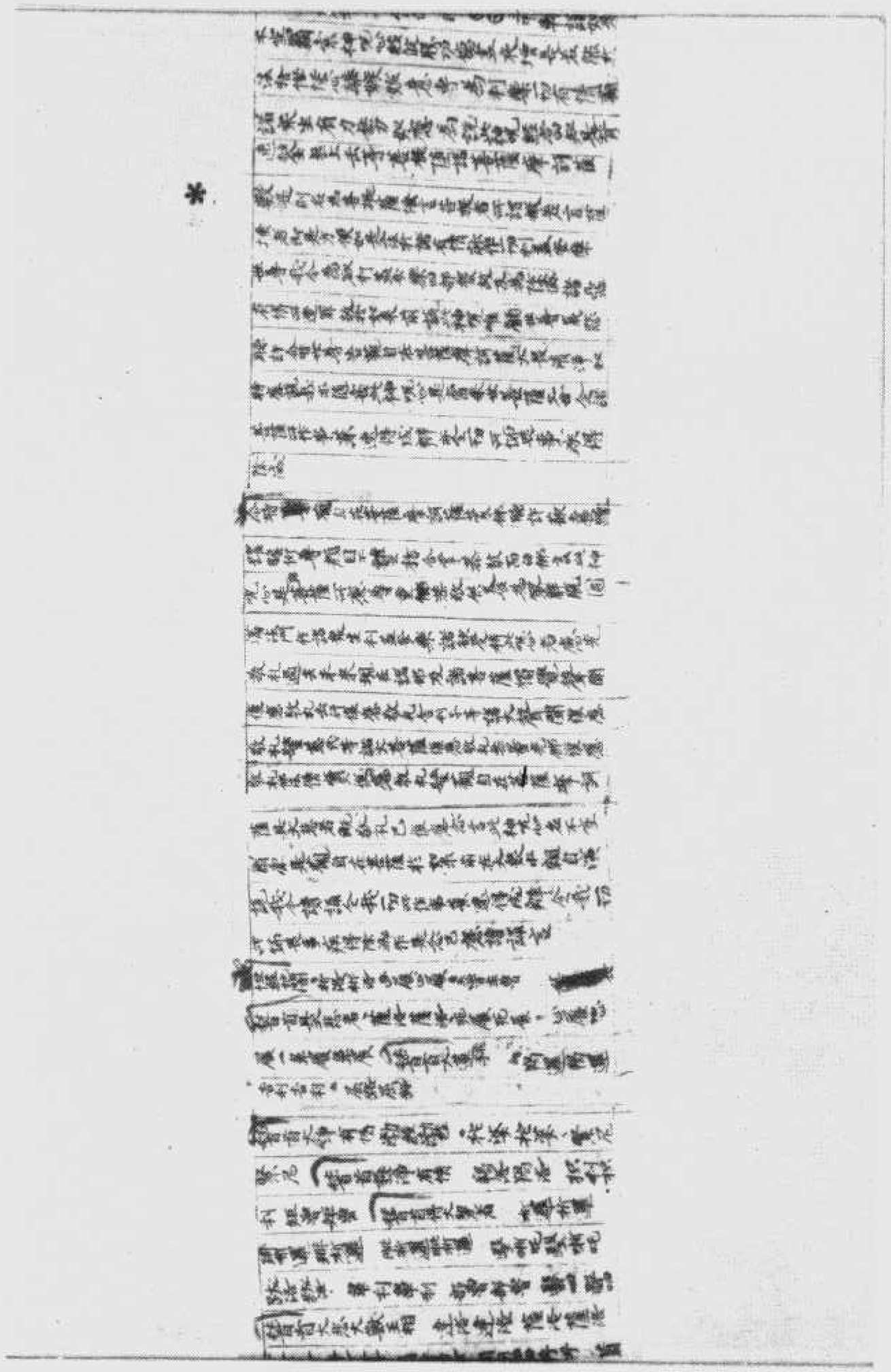


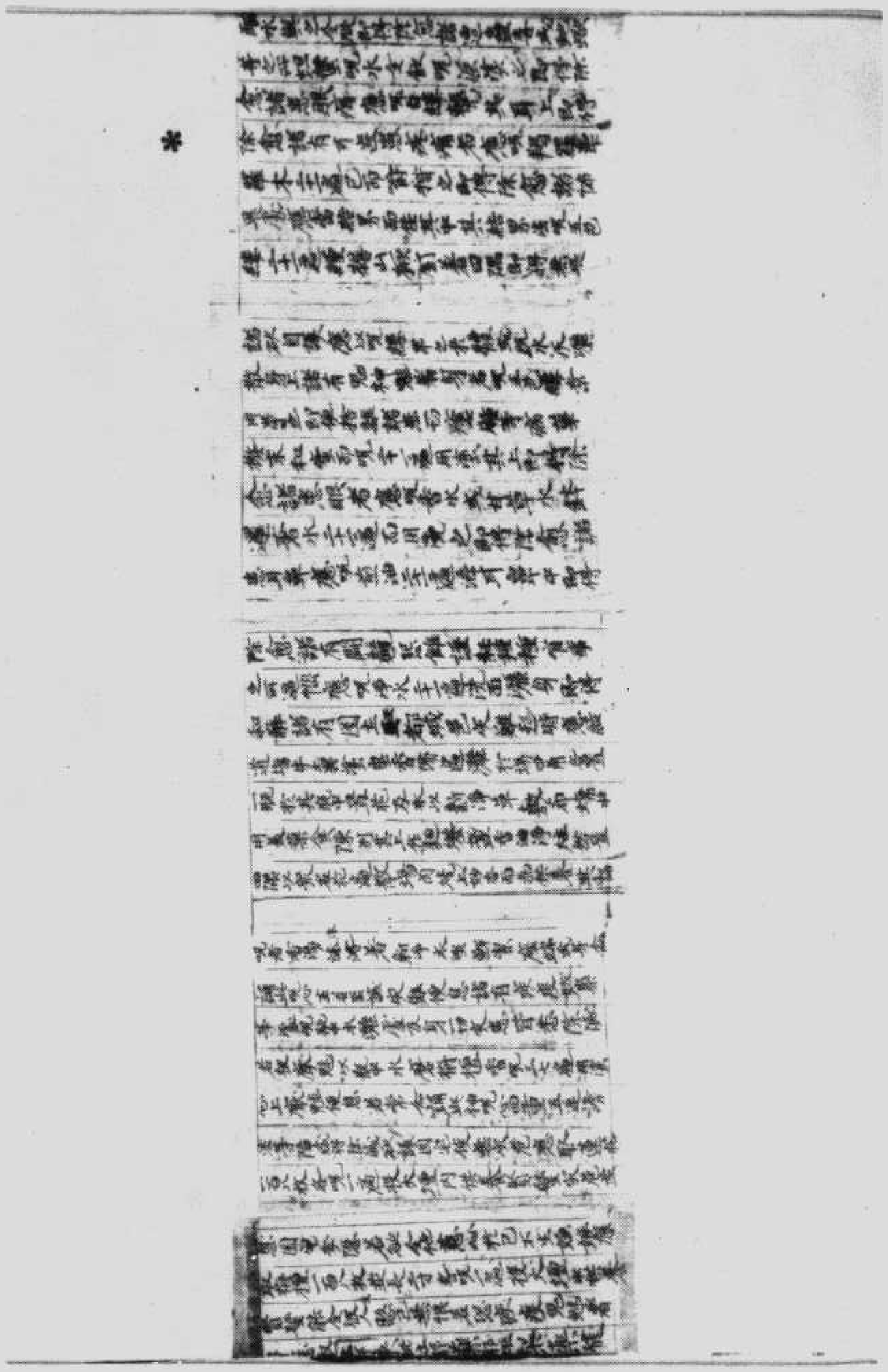


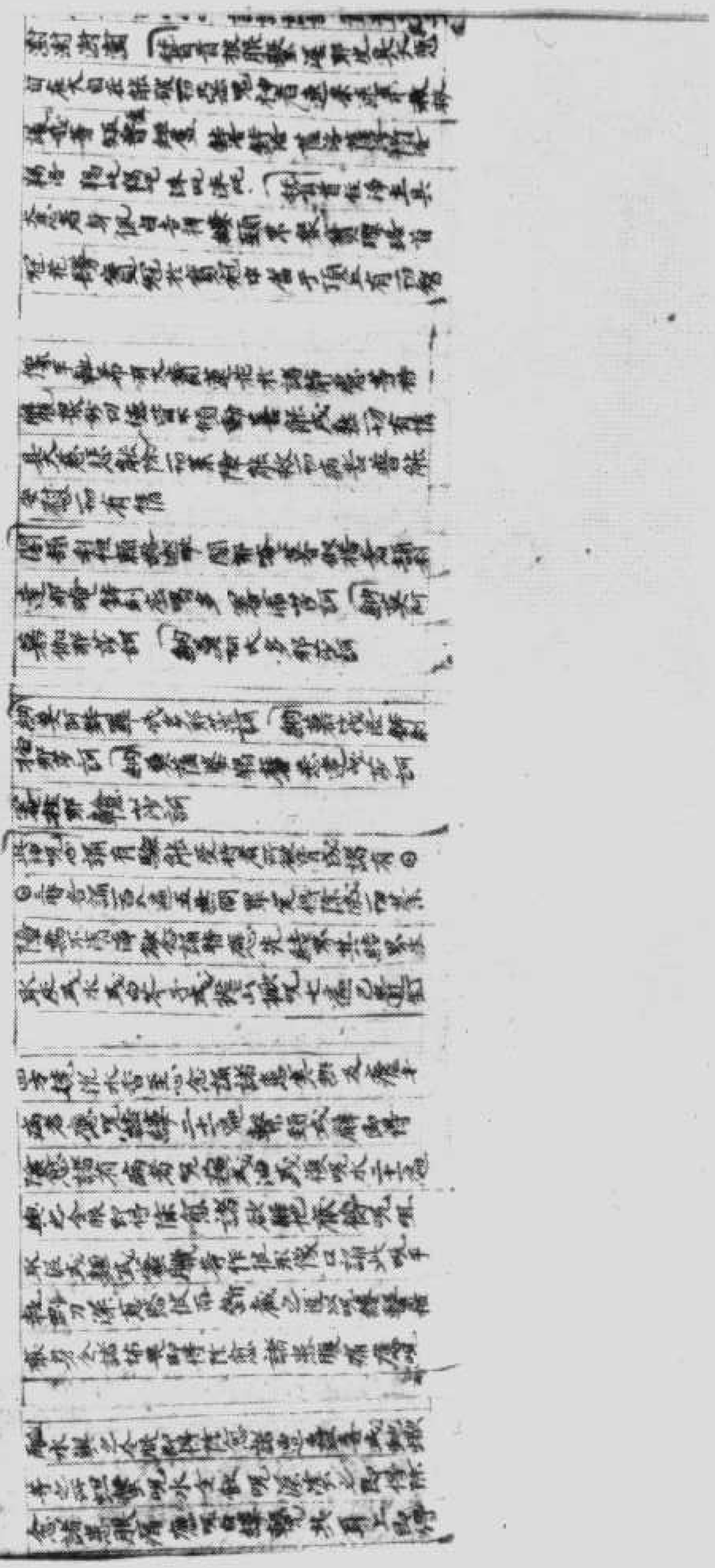


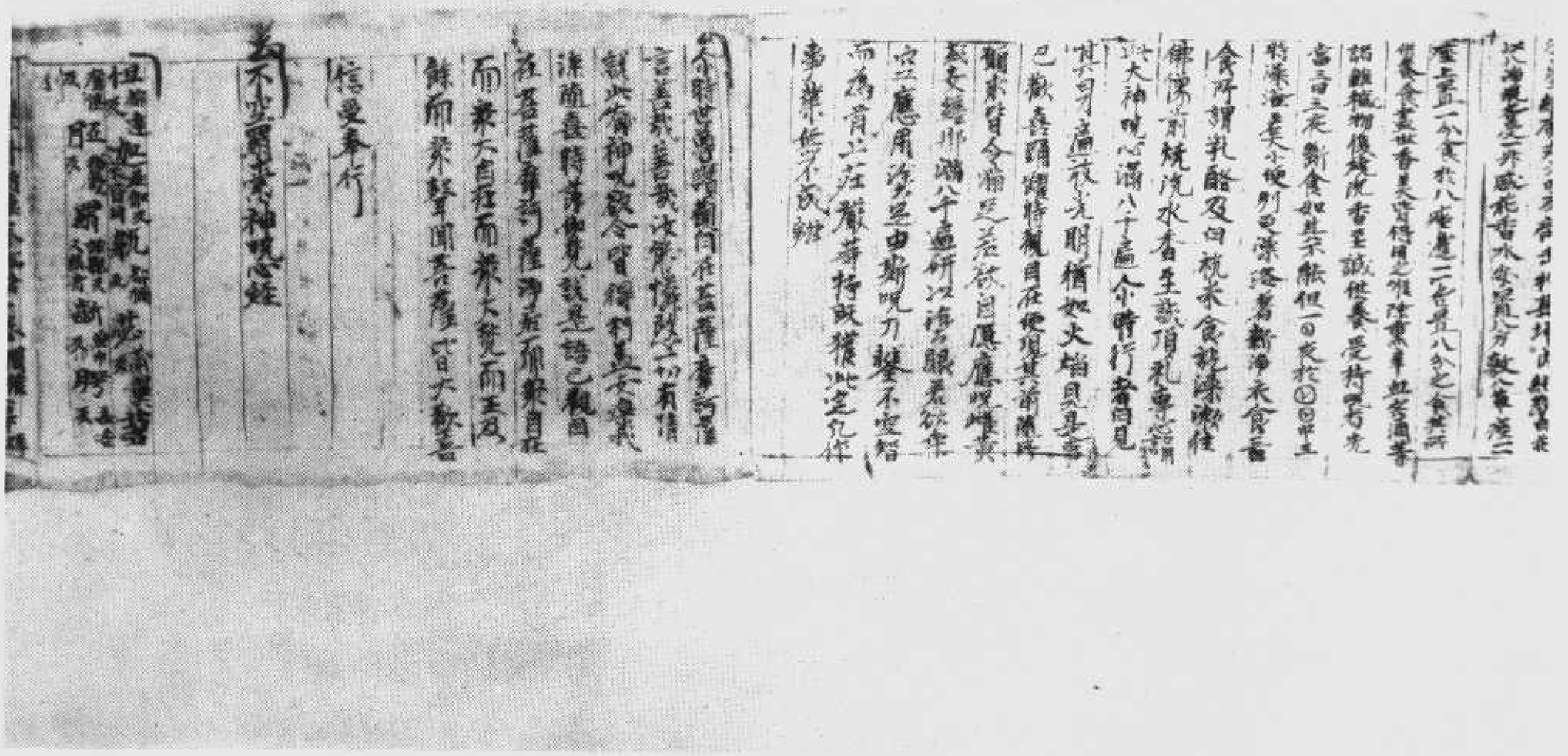


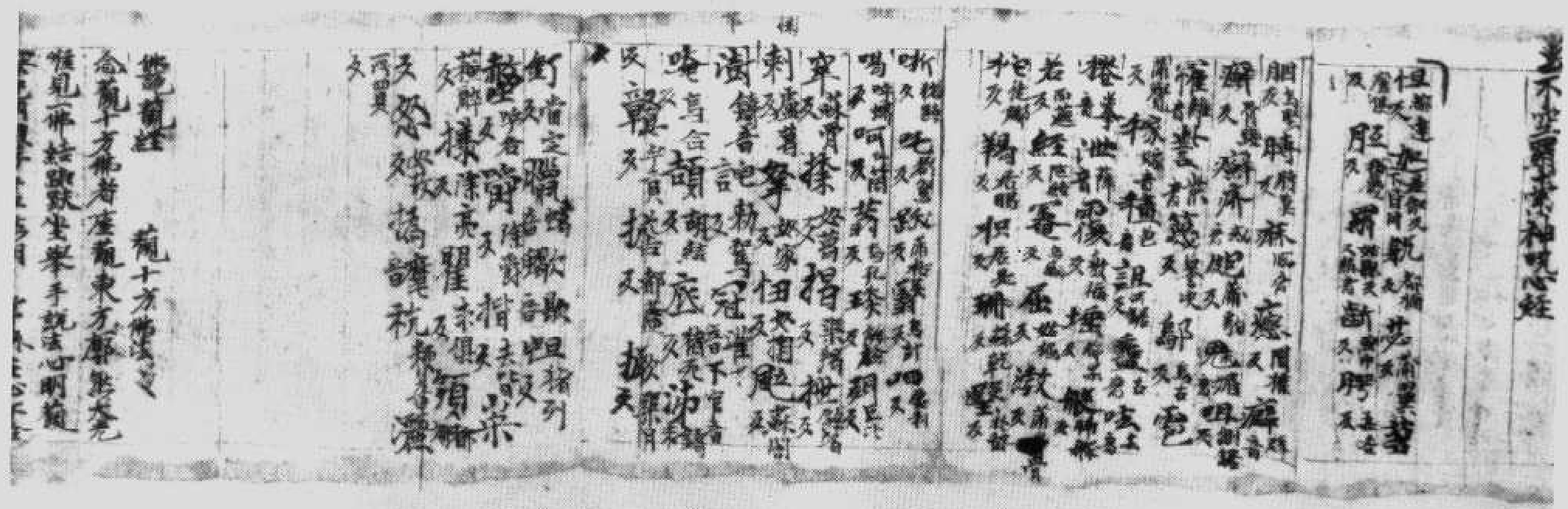




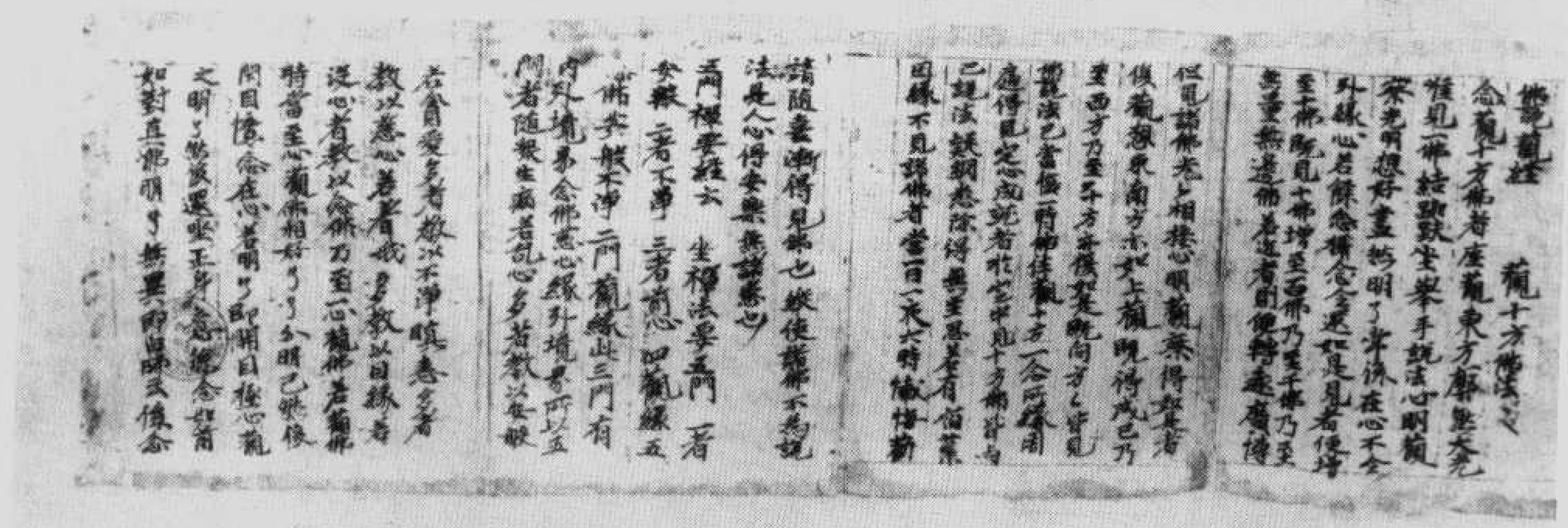








伯三八三五號　佛說觀經、水散食一本、大部禁方



姿色身如來真言
薩婆訶 唵 薩婆羅 尼 婆羅 婆羅 婆羅

界真言曰 唵 迦迦 礼 摩訶 三昧

*

烏蘇陀盤陀 文闍文闍 莎訶

為六種報恩諸經大旨

刃印真言曰 唵 湯 似 羅 末 等 婆 羅

末陀那 婆 摩 訶 莎訶

素印真言曰 唵 都 哩 羅 盤 陀 盤

陀 莎訶 持 花 真言曰 唵 吠 輸 提

莎訶

*

持 如 幸 花 佛 像 指 真言曰 那 无 薩 婆

菩 右 那 唵 三 摩 惹 薩 埵 莎訶

那 佛 真言 唵 阿 跋 羅 質 摩 呼 泮

努 論 真言曰 唵 縛 日 羅 呼 泮

金 輪 佛 頂 心 真言曰 唵 嚩

日 羅 護 吽 嚩 吃 呼 泮 莎訶

大部 樂 方 龍樹菩薩九天

去 廿 四 (後 集 時 乾 用 香 盤

時 民 後 集)

已 集 法 取 部 平 日 面 轉 定 五 方

集 各 一 遍 連 唱 三 以 如 是 二 十 一 遍 要

四 十 九 遍 亦 得 使 用 香 樂 要 集

後 誦 咒 光 炎 香 樂 用 劍 五 古

三 立 亦 得 用 炭 一 斤 二 斤 亦 得

用 坐 臥 三 二 斤 用 五 色 線 五 條

更 用 繩 五 面 三 面 亦 得 更 用 筋

一 要 用 五 色 線 五 條 收 集 經 筋

更 畫 北 斗 安 樂 內 粥 供

戒 香 定 香 惠 香 解 脫 香 解 脫

知 見 香 光 明 雲 蓋 遍 法 界 供 養

十 方 一 切 仏 見 聞 嗅 香 薰 除 滅

一 切 衆 生 亦 如 是

奉 請 十 方 諸 仏 諸 大 菩 薩 聲 聞 僧

僧 一 切 神 祇 奉 請 彼 方 出 家 李

老 君 孫 眞 菩 薩 摩 訶 薩 摩

部 衆 師 御 開 呼 即 至 開 請

即 來 助 我 力

奉 請 十 方 世 界 主 多 聞 目 在 說

沙 門 無 量 智 來 為 作 長 養 供 行

騎 在 水 精 食 身 生 光 明 金 剛

光 明 現 前 增 增 持 心 北 斗 非 時

下 界 見 精 靈 舉 目 觀 之 如 稱

麁 神 北 斗 夫 光 陀 多 銷 長 神

持 劍 我 王 神 管 下 閻 浮 一 切 鬼

神 悉 悉 死 落 如 仏 供 令 初 開

[illegible] 三 [illegible]

三 [illegible]

四 方 金 剛 判

奉 請 東 方 青 面 金 剛 來 入 道 場

牙 如 劍 樹 眼 似 流 星 口 如 虹 霓 手

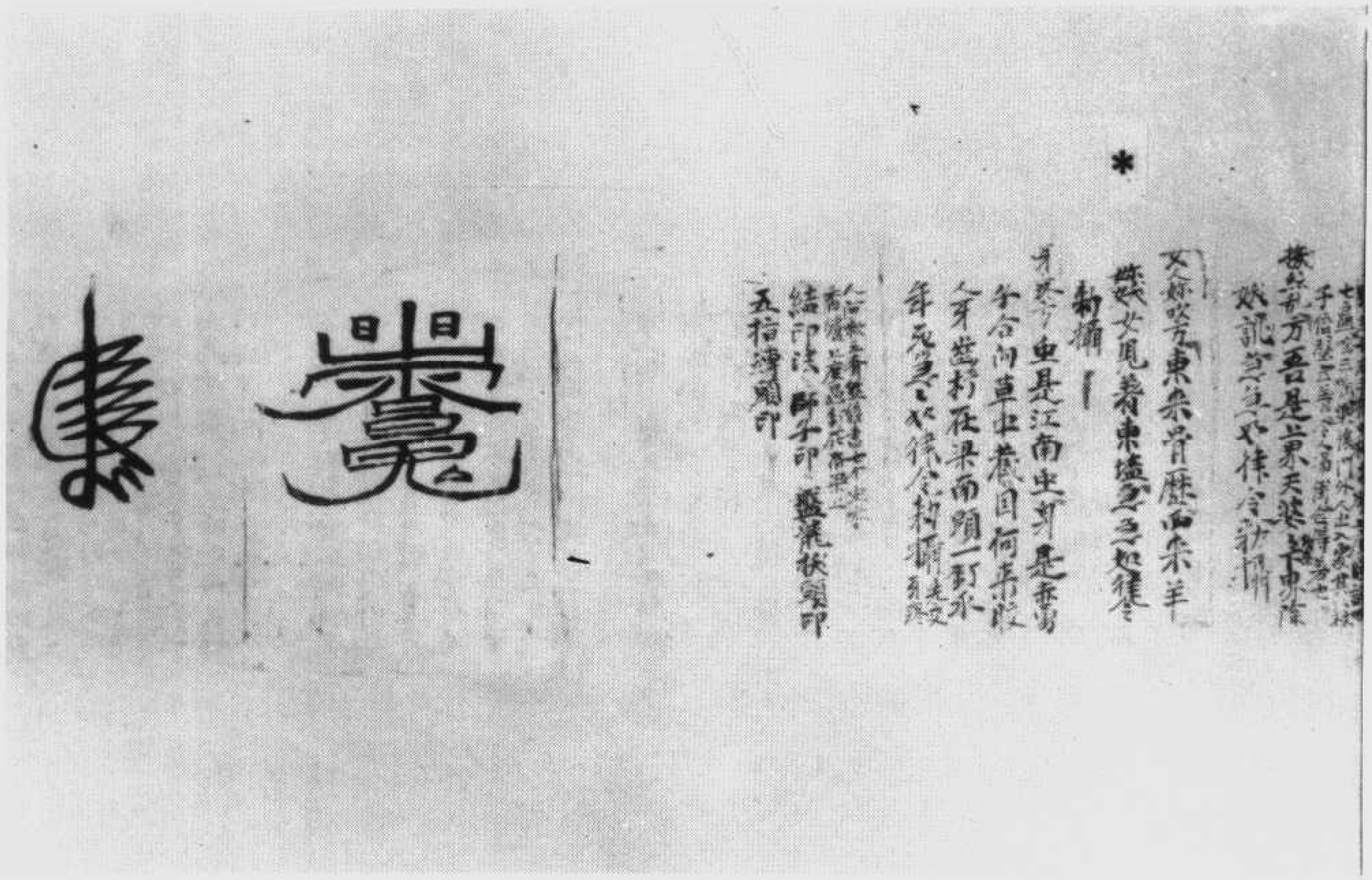
執 金 剛 杵 [illegible] 不 食 五 穀 純 食

走 誦 [illegible] 虎 狼 [illegible] 朝 食 三

千 蕎 食 八 百 [illegible] 不 [illegible] 下 村 來 [illegible]

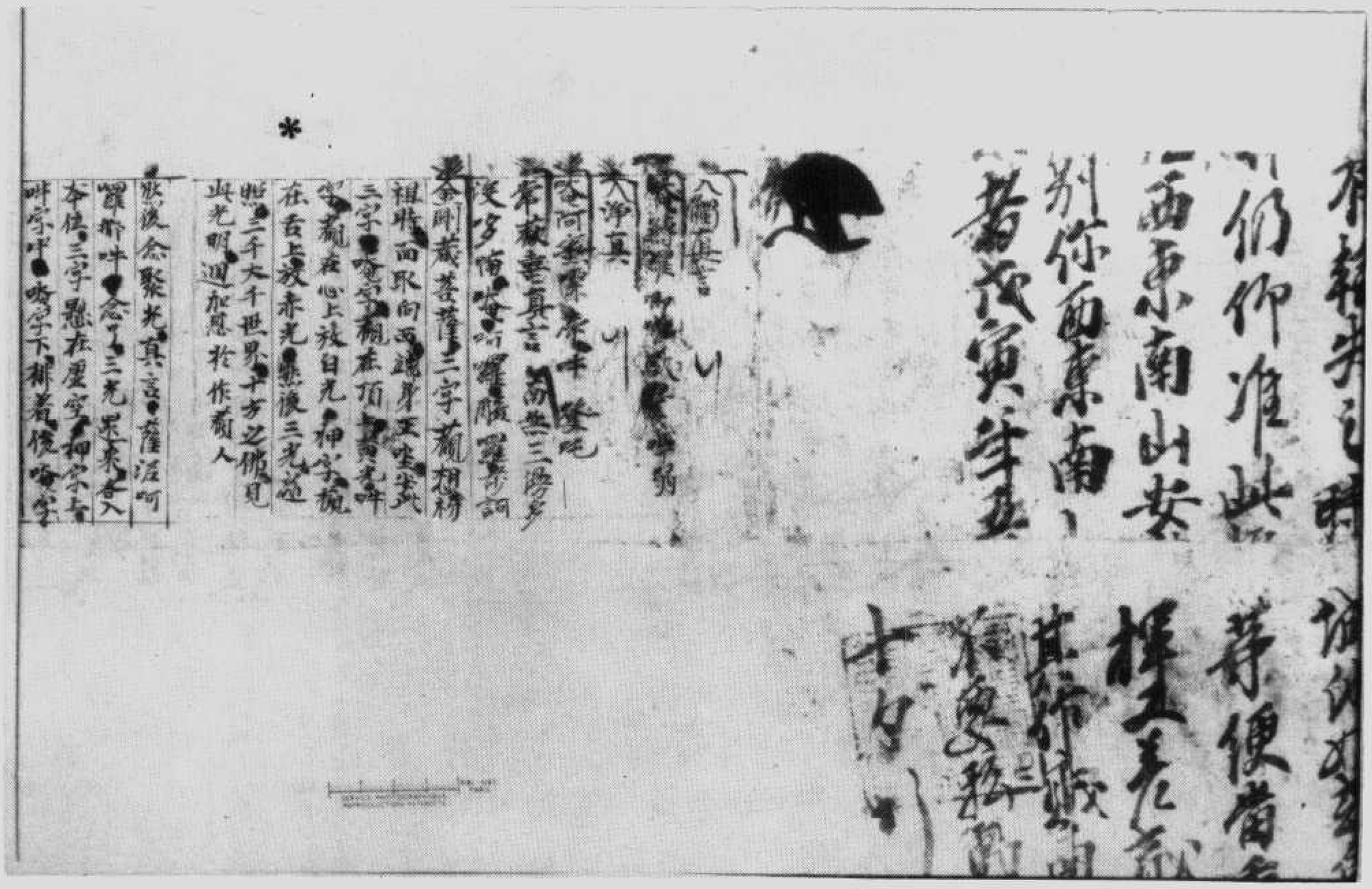
[illegible] 金 剛 [illegible]

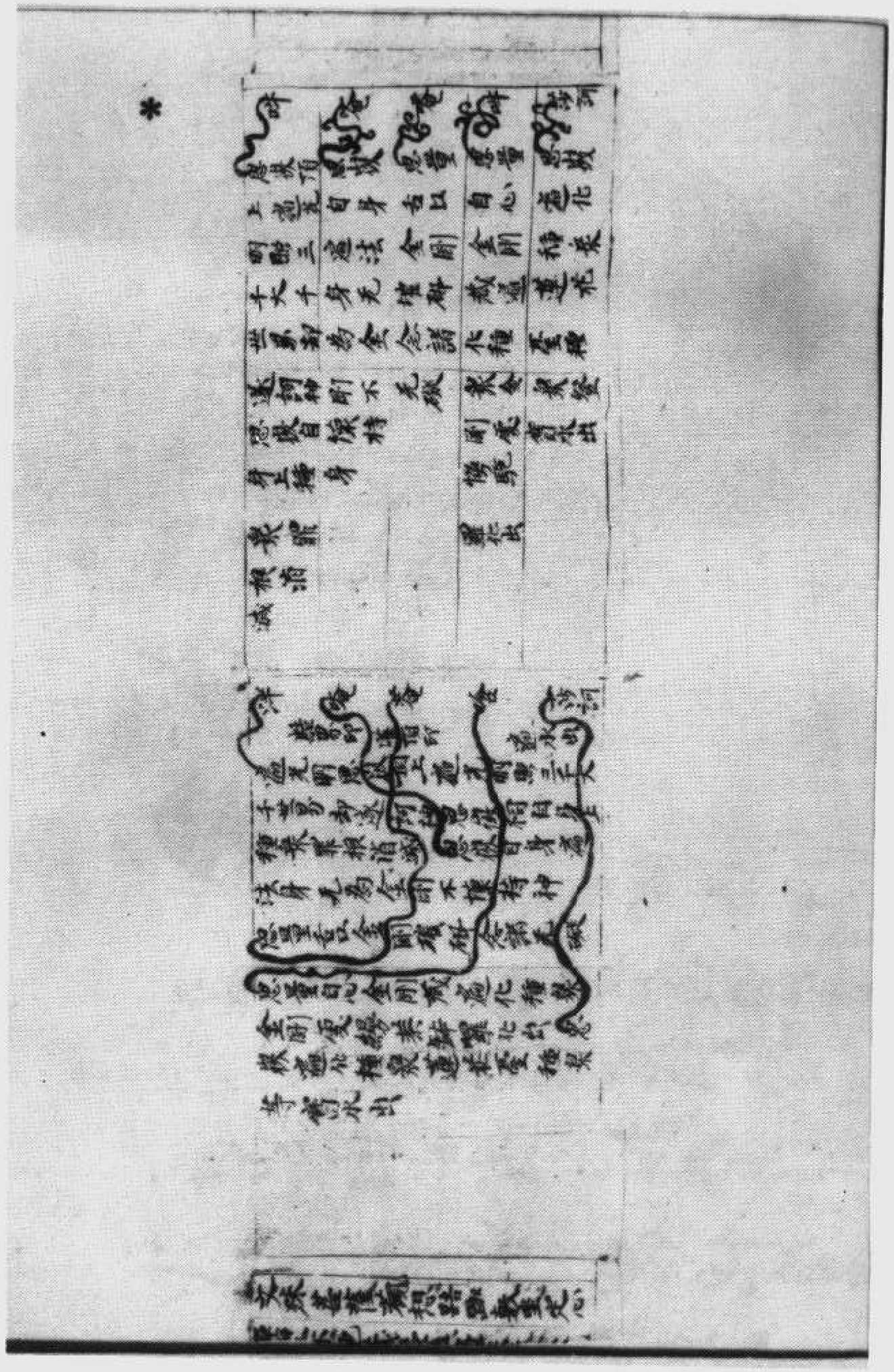
有鬼經鬼有神經神有邪鎖
邪有魅鎖魅魅逐不出魅叫搏之
千木刀神八百駕逐不出則有方術
急急如律令
[illegible]
[illegible]
[illegible]

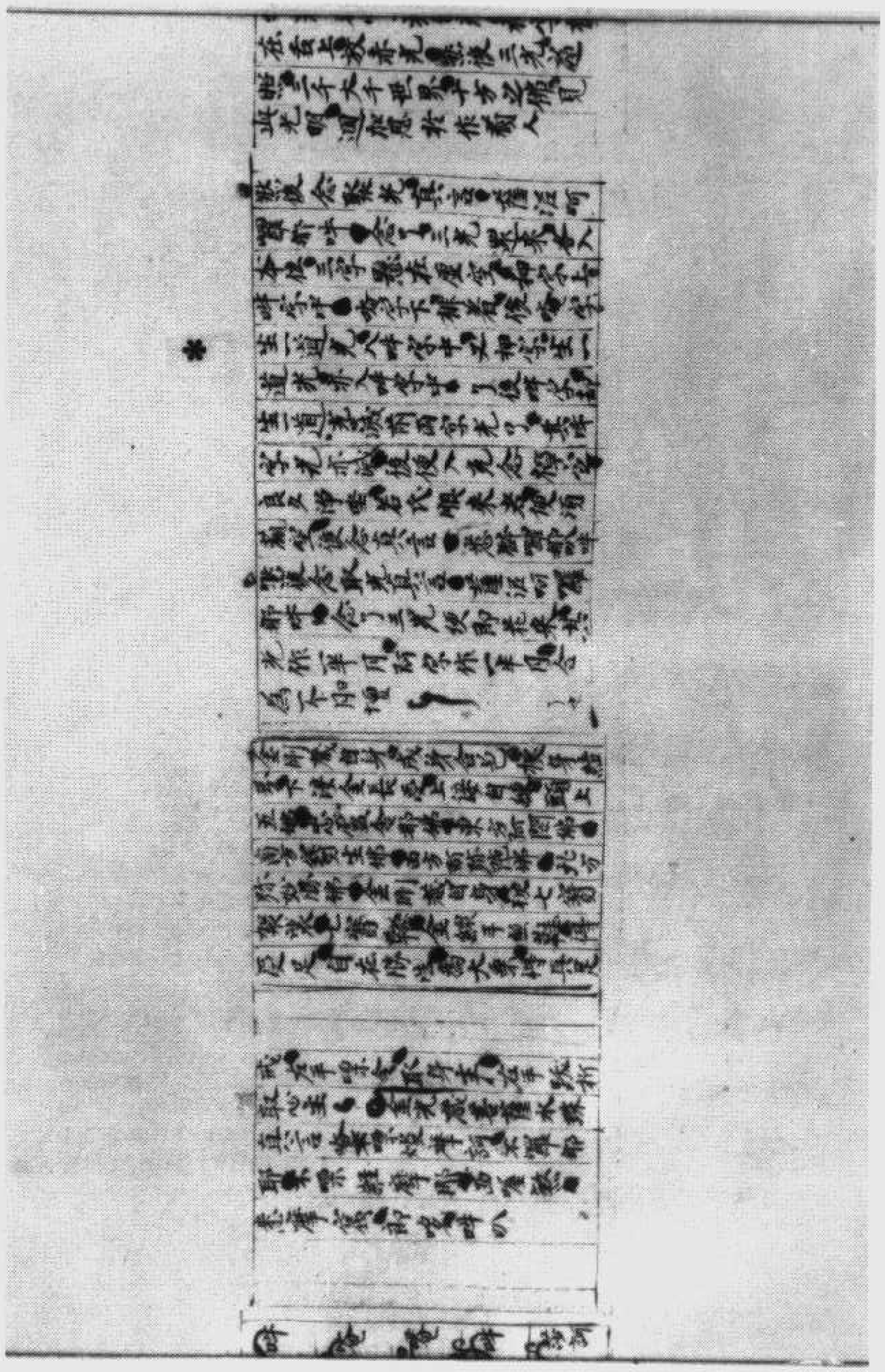


▼伯三八三五號　背　面　符咒真言（結印法、師子師、法印結）盤龍拔頭印、五指縛頭印

（狀一通、入觸真言



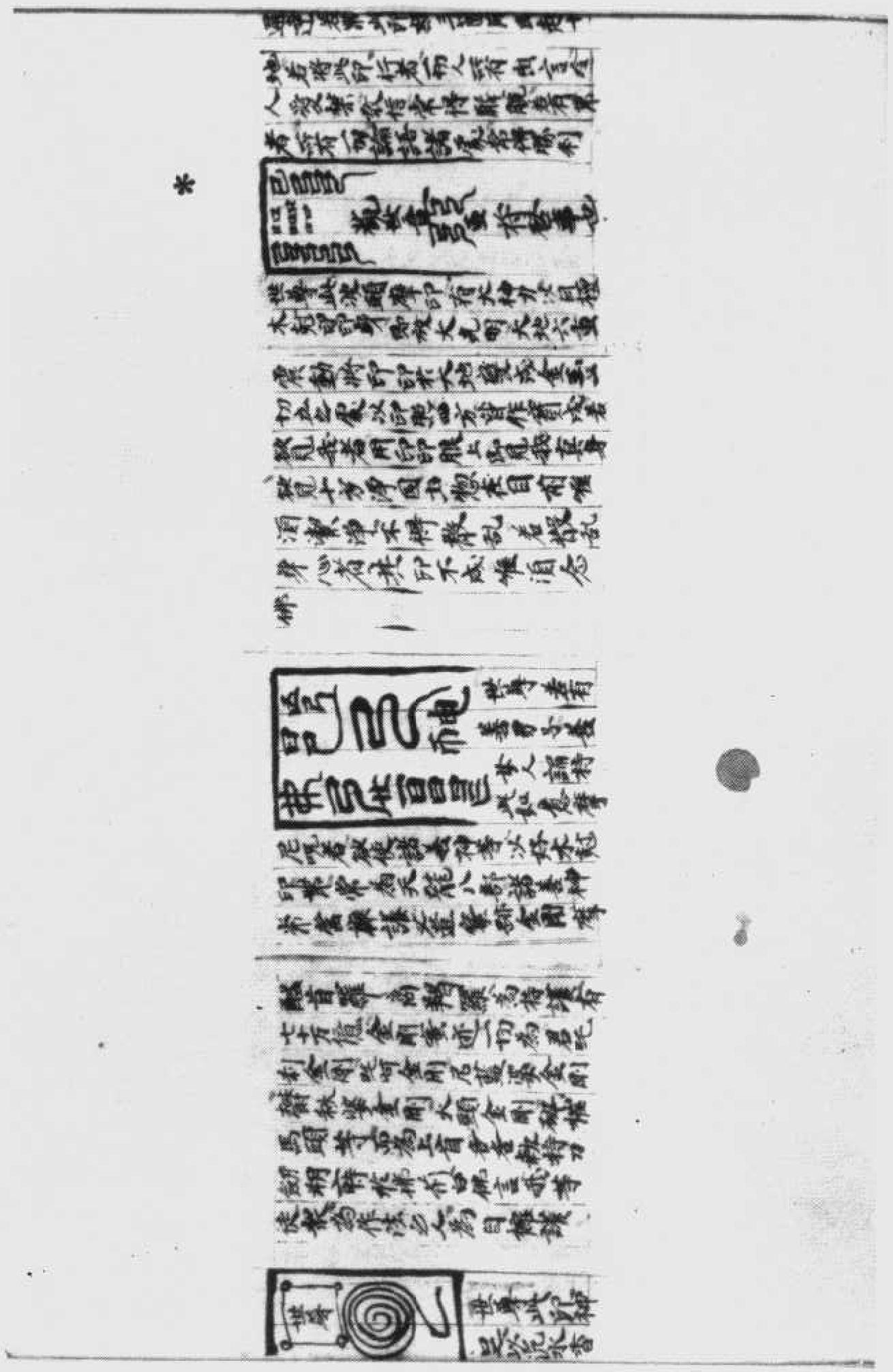


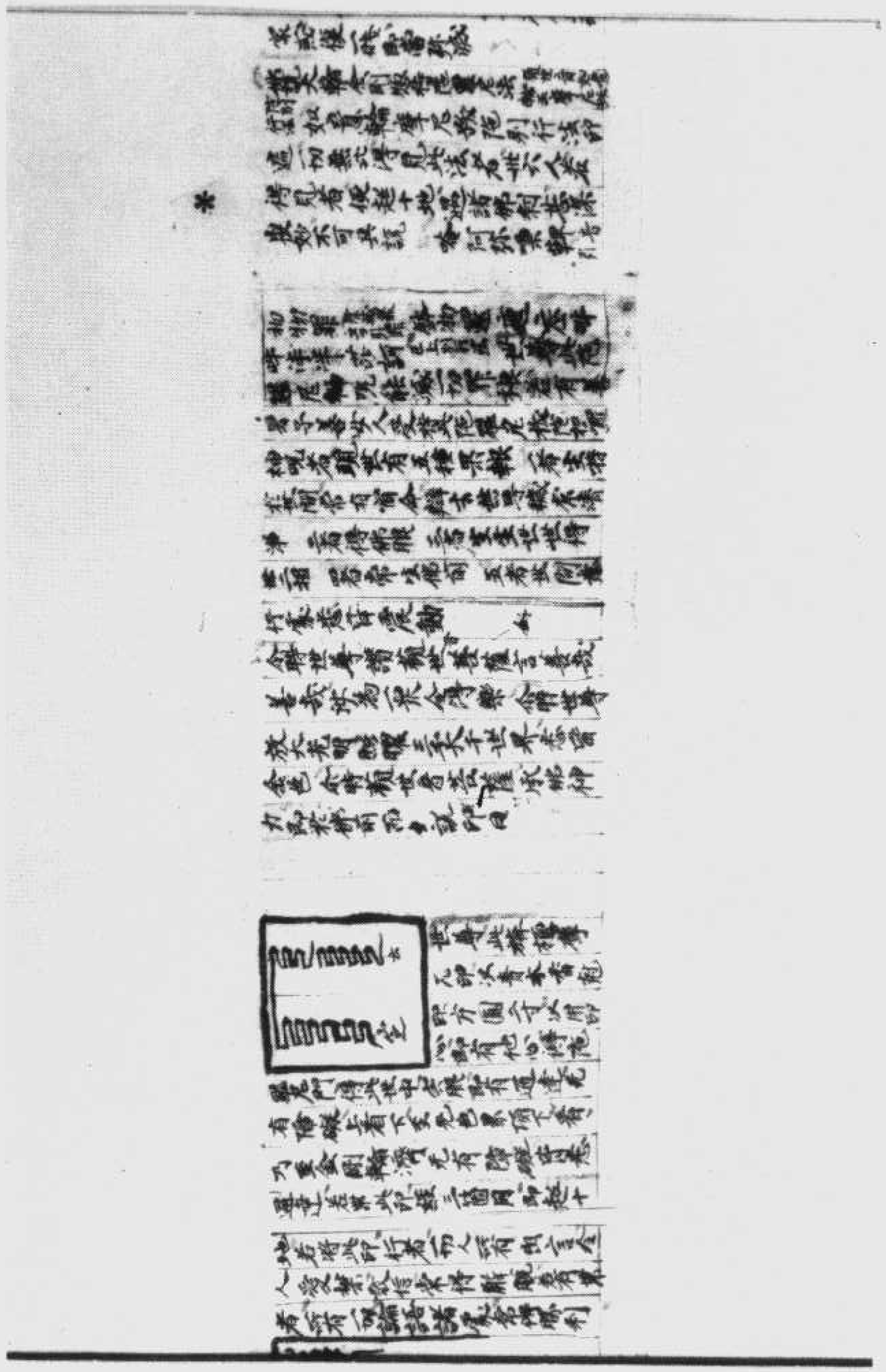


文殊菩薩觀想結跏趺坐定心
猶如之下地荷菩薩過去未來現
在三世諸佛皆從於此地而上成
佛菩薩是見人一切花果五穀皆
遂荷枝等皆從地出是不可思議
我今以要諸佛偏行供菩薩備
一切坐具地於上旋行菩薩意得
然後相此二要地下至風輪水際金
金剛可成然後坐心中想一月
輪清淨圓滿月輪心中想出生珠
菩薩結跏趺坐右手把一寶鉢
左手把蓮華把蓮花上花
上更有一蓮華演身放大光
明四蓮四海菩薩手中各有乃請
滿脫勢各獻千道光明遍照三
千大世界悲是諸佛菩薩一切衆
生皆如文殊菩薩相供以中貪瞋
真言 阿羅婆左那 瓶尼婆
衆生如西方極樂世界十方諸佛
放光照我身上一切罪滅即是諸
佛身諸佛身即是我身量少
出定命出定定真言曰
微嚩薩 摩 憂 吽 吽 咿
又機 嚩 鷄 羅 ㄣ 耶薩 哈 囊
孫 騎 ㄣ 吽 修身真言 陀 普
吒 ㄣ 羅 吒 誓 薩 何 梨 摩 訶 薩 詞
梨 訶 羅 遮 羅 多 羅 莎 訶

▼伯三八三五號　背　面　佛説大輪金剛總持陀羅尼法

又機 嚩 鷄 羅 ㄣ 耶薩 哈 囊
孫 騎 ㄣ 吽 修身真言 陀 普
吒 ㄣ 羅 吒 誓 薩 何 梨 摩 訶 薩 詞
梨 訶 羅 遮 羅 多 羅 莎 訶
那謨 吠 失 羅 鉢 羅 爲 摩 訶
羅 去 爲 二 那 謨 那 吒 句 鉢 羅 爲 三 爲
阿 難 多 那 吒 句 鉢 羅 賽 鉢 多
遮 羅 那 吽 阿 婆 波 奪 嚩
奔 ㄣ 薩 那 吒 句 鉢 羅 ㄣ 賽 嚩 鉢 羅
摩 鉢 ㄣ 釤 羅 奪 鉢 那 那 吒 ㄣ 那
吒 句 鉢 羅 ㄣ 鉢 羅 ㄣ 鉢 羅 ㄣ 句
鉢 羅 ㄣ 鉢 羅 ㄣ 薩 那 吒 ㄣ 迦 底 薩
哩 摩 ㄣ 鉢 羅 ㄣ 鉢 羅 ㄣ 底 波 羅 ㄣ 波
羅 ㄣ 次 羅 ㄣ 薩 羅 ㄣ 薩 羅 ㄣ 句
鉢 羅 ㄣ 那 吒 句 鉢 羅 ㄣ 莎 騎 詞
世尊其右膝著地那吒句鉢羅謂從而
罪障成辦一切事業真言行者若
欲驅逐本命魔者加持伏陀羅擲釘
於彼門戶陀驅擲釘誦明一除殺鬼物或
加持白芥子一遍殺花舍魔魔家中
其所持背志與壯燒食息香誦明一遍
遮除疾若復欲令其家失敗者以
人骨作釘八箇擲釘家長名誦明一
遍燒安悉香加持以記釘舍魔魔
以酒之側安其之衣其舍魔魔
家敗復一時當滅
佛說大輪金剛總持陀羅尼法 背面 如是輪摩尼總陀別行法許
遍一切衆生得見此法者世六人若





世尊此印神足以流水香木魁印方圓一寸三分用印之頃進万里不以為難若有心者

行万里若除却疑心至誠頂史間即到西方極樂世界見阿彌陀如來及觀音大勢至等菩薩十方淨土諸佛如來皆為受記不經旨即證須陀洹果觀世音白佛言如我於念一切衆生作如是印若不解脫者誓願我不成正覺若有作如意輪別

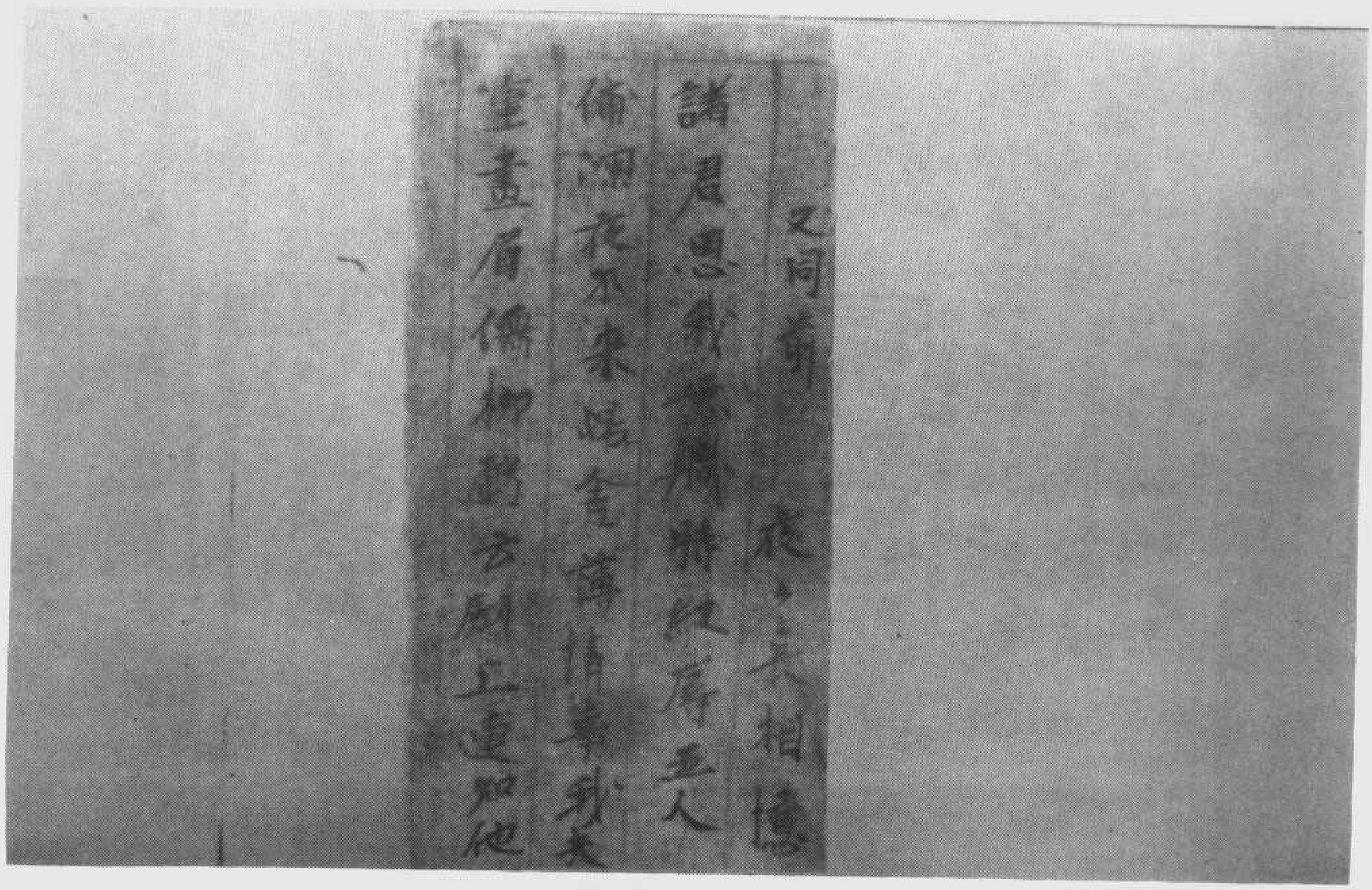
行法印者取赤解脫以金銅鑄寫印隨心一切用以印照之即得解脫成等正覺若欲降魔伏怨自愛作護塵東西南北奪魄不知去處

世尊若有衆生求神通者以種水隨大小魁印印兩脚上便印心上誦咒含輪一千遍令我師阿弥陀佛千口餘便取一淨椀或清淨水以西日下嚥便有百万

餘便取一淨椀或清淨水以西日下嚥便有百万億恒河沙諸佛一時受手諸佛國土清淨之處隨意遊戲皆悉圓滿佛告觀世音菩薩善哉善哉為汝作此印若有衆生求隱形者以好銀寫我隨心所寫用印印身誦觀世音如意輪咒一千八遍身著一淨衣餘者不須仍取丁香燒之取一盞水以用洗身須隱形万人不見若入龍宮化諸鬼神若入天宮化諸天女一切諸衆常得愛敬

世尊此愛樂之印若有衆生愛樂之者以桃木魁印方圓一寸八分帶行見者歡喜人人愛樂若帶百万罪消滅若帶二万病消除若帶三日印力無比若帶四日神通自在若帶五日騰空遊戲若帶六日三千大世界所有衆生盡皆悉知數若帶七日當得解脫

首六等子漏更子曲　號六三八三伯▼



*心在筋間誰道大夫日領同沙偏

又同前　楊抑遠

月紅濃吟過柴陌秋風兩院殘

花樣竹籬疎疎憑儂荷葉雨音

沿雪來根蹤重樂在梅屏

畫圖中時聽笙歌清暑思無窮

又同前　章淵永

發前縣楊紅葉雨到明方戶千門

*春色漸歸南巷魏魏魏時

聞有鶯鳴日恩承賞公

子王孫會歡醉芳情

又同前　林淵

共誰親見明月上相根新羅帶

同心結結生人珠裙程到頻回

何歡金屋為甚紅生寒憶

所君見明殿前有說莫沉吟

又同前

別紙中面千指根部果苗

當藩根絡現地絡視來

第弘金紅桔古弘紅注高波

來而君傳是南山松指無恙

別人　又同前

弟不交人憶伯郎心自訓辽

來書遂不多安夜夢倍到

*

銷書劉君達日來相見花朝

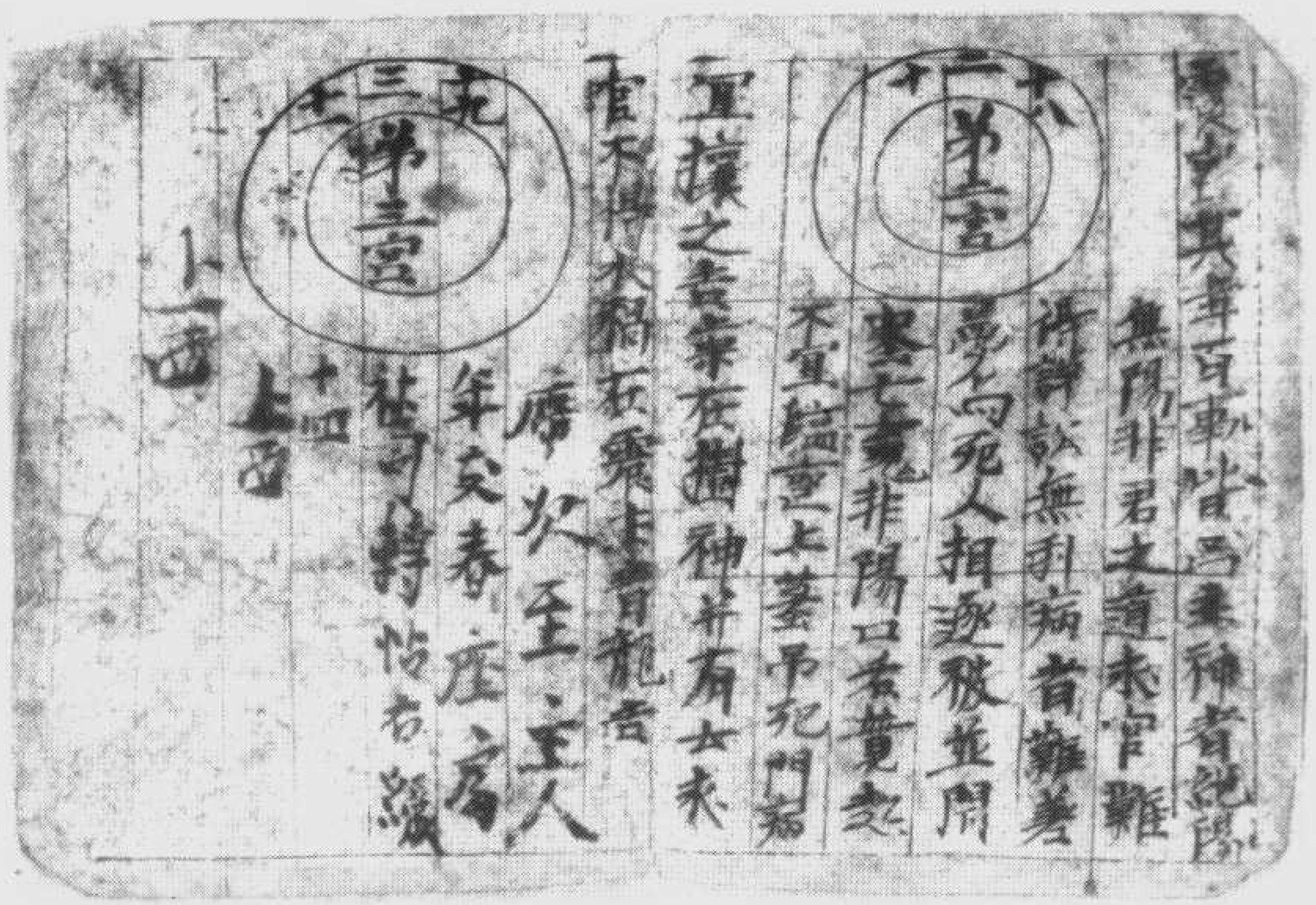
各自眠終朝至月意惟

宦程業長能在作有期

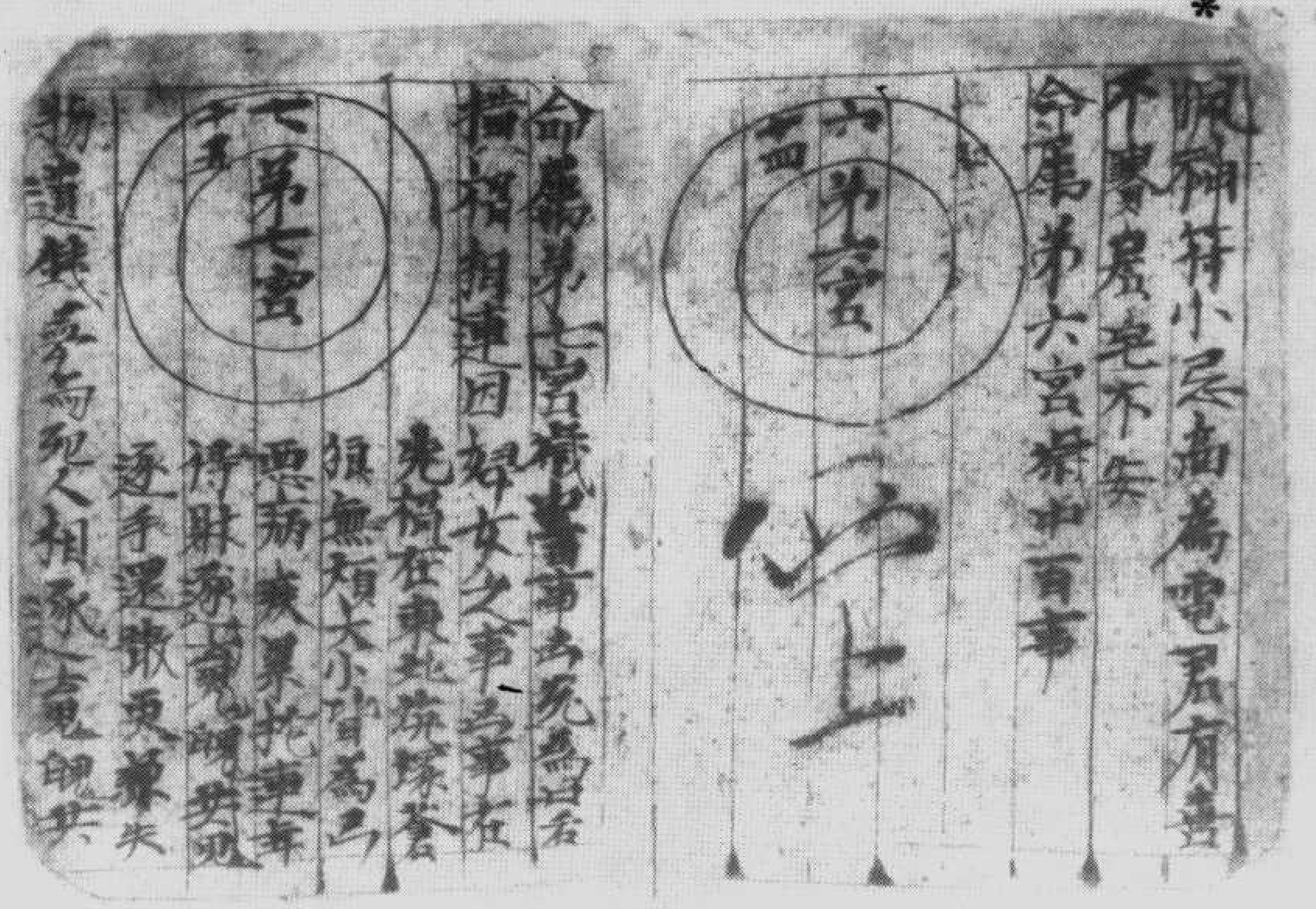
出牛免兩平

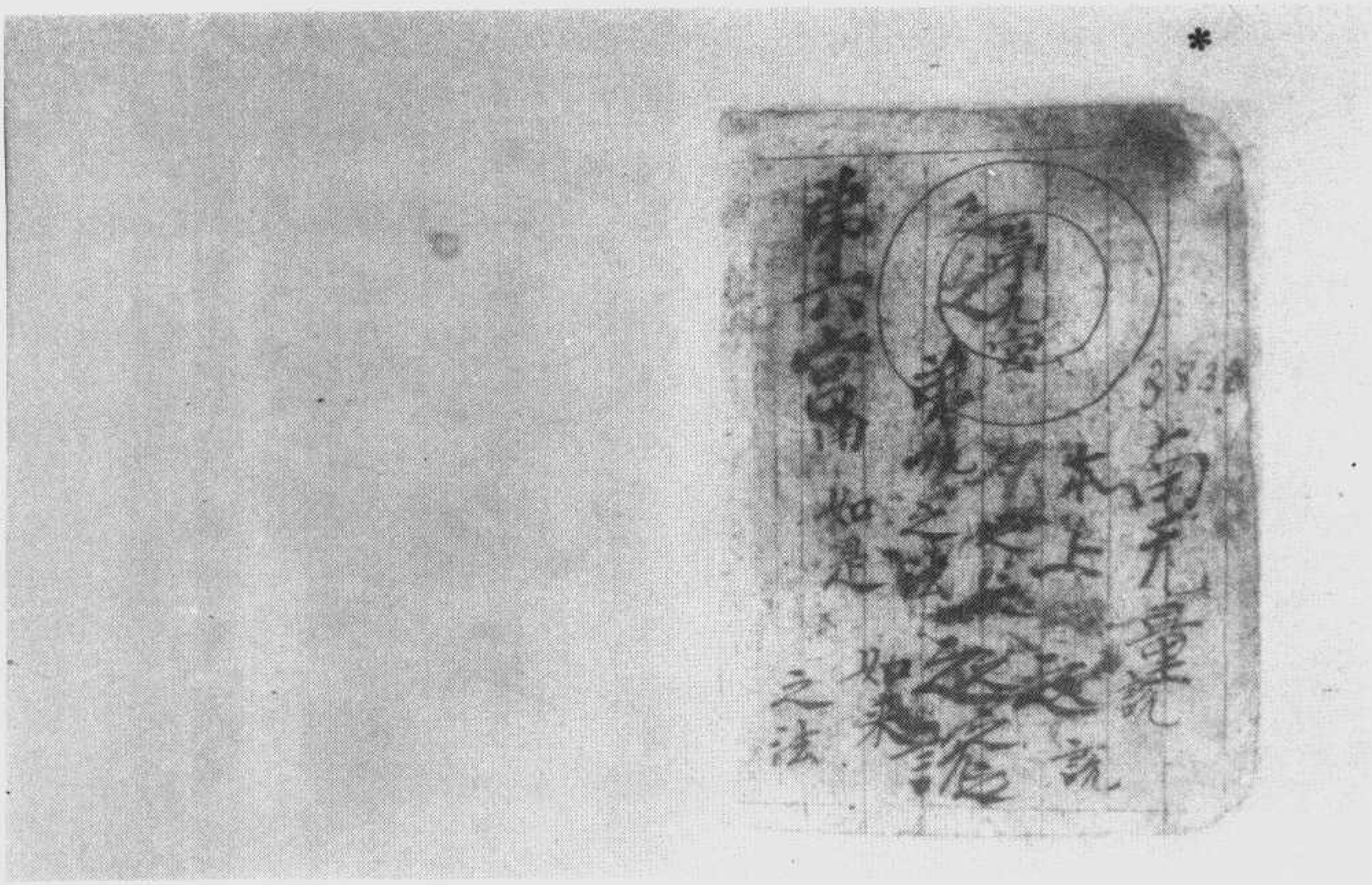
法年行宮九推、法年行曜九推　號八三八三伯

*

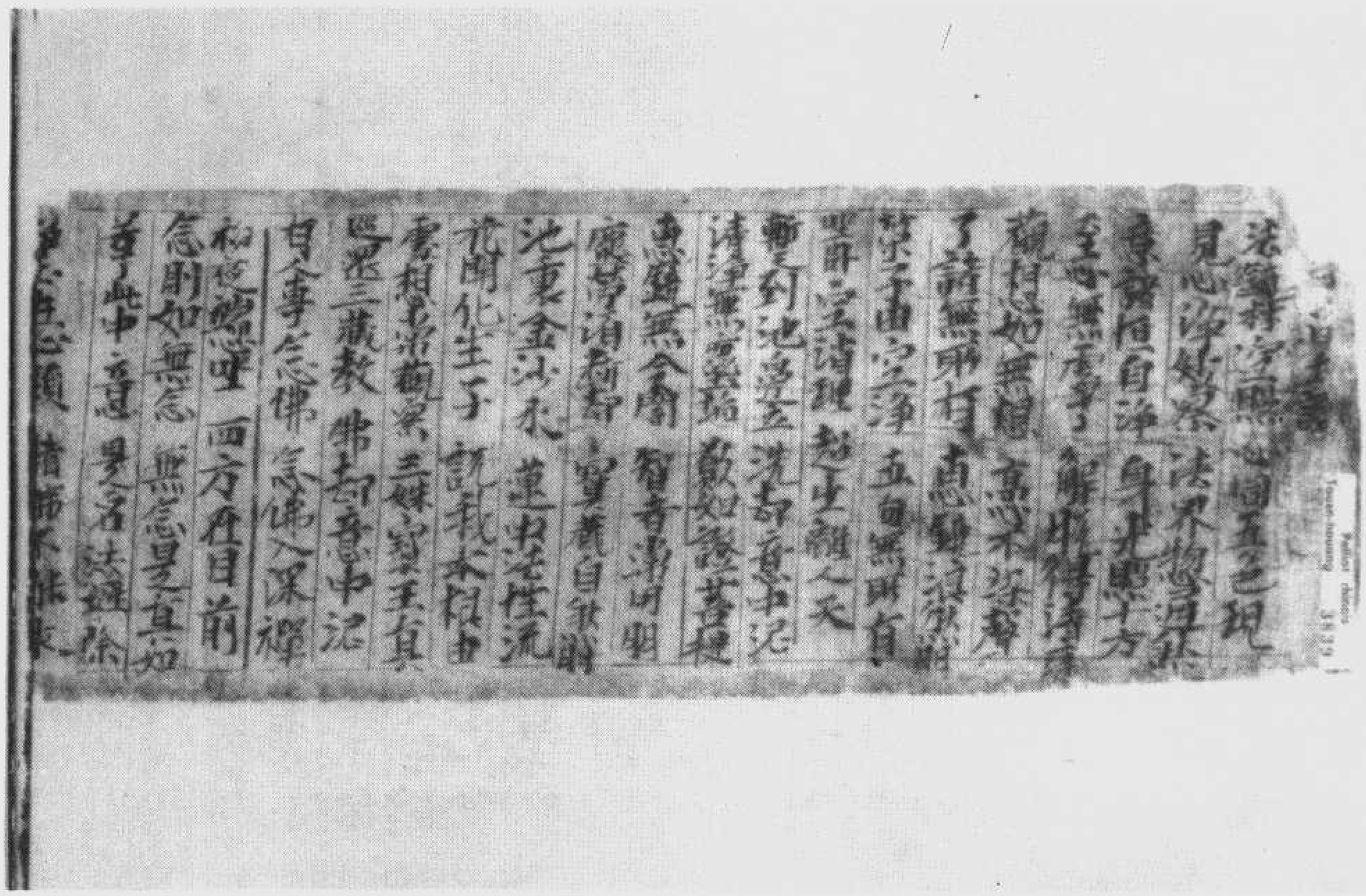


*



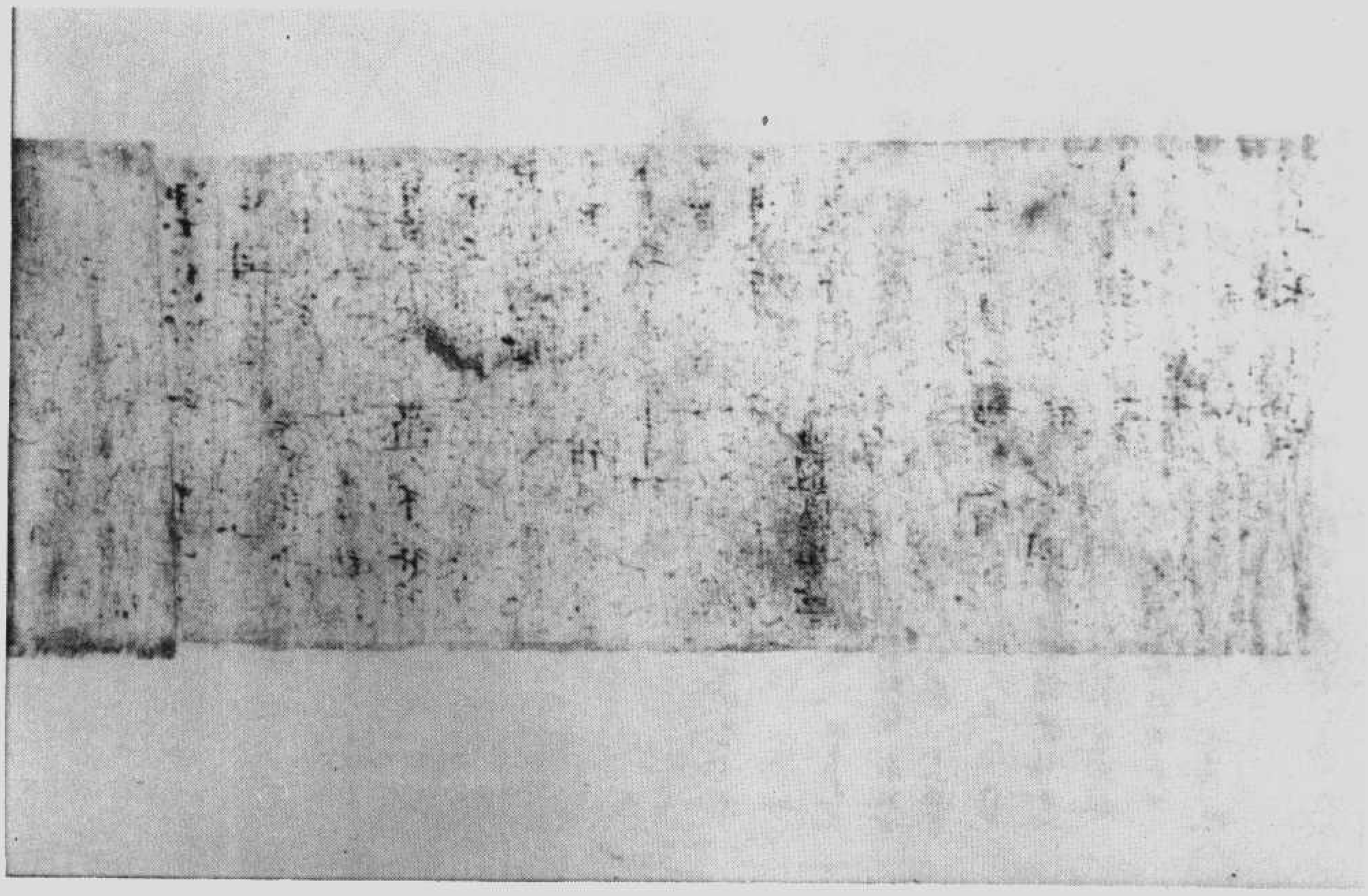


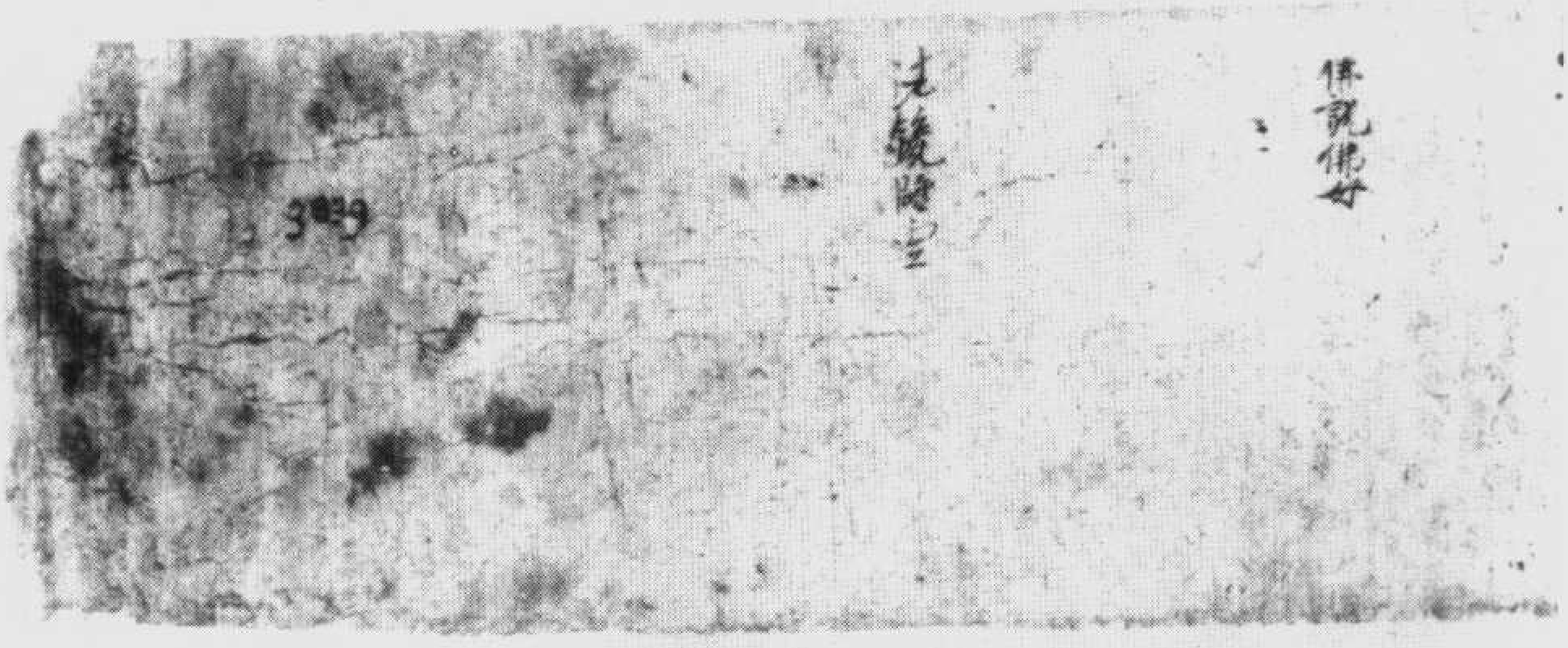
▼伯三八三九號　西方淨土讚一本



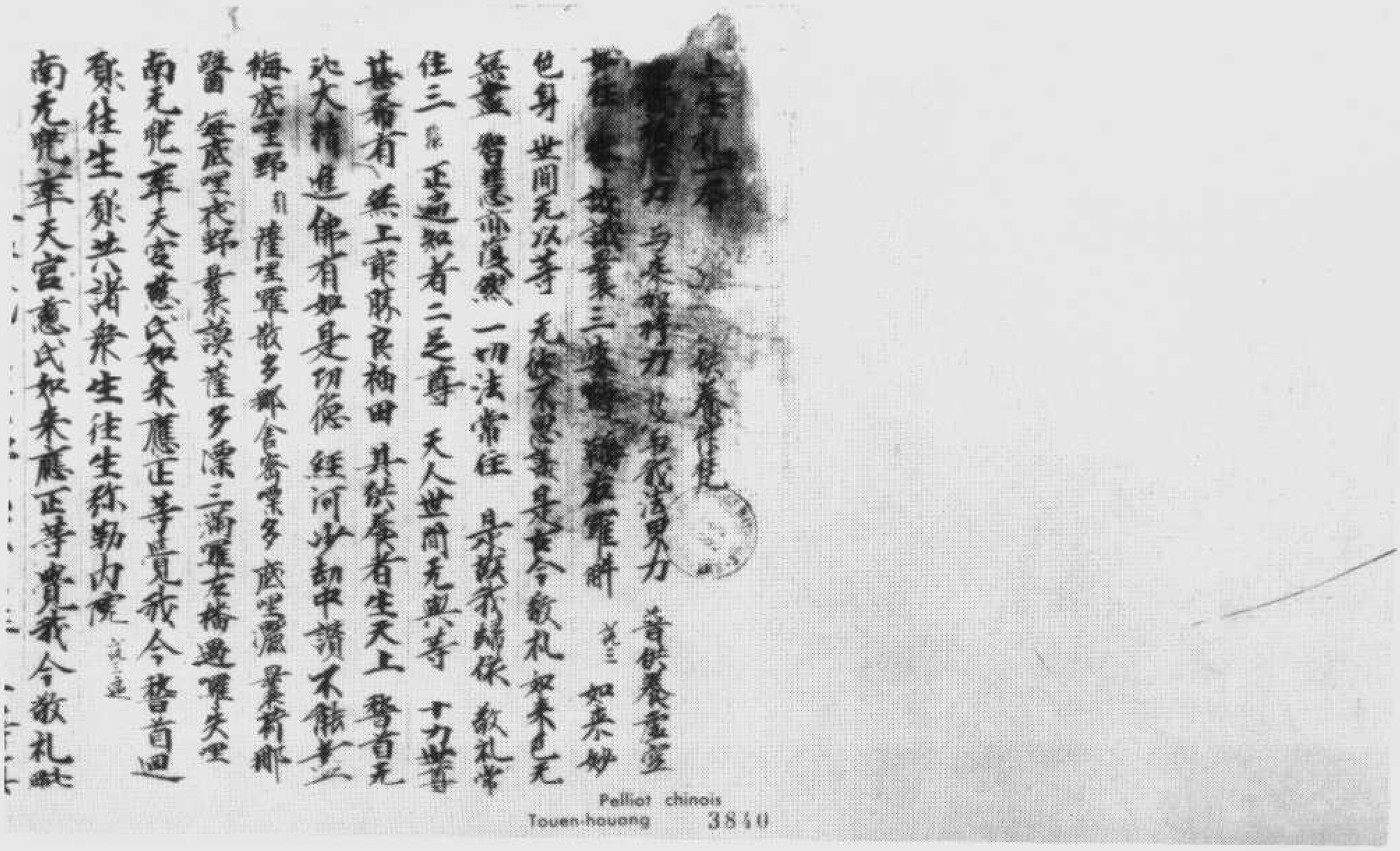
*

禪師觀心四 西天祖師前
念則如無念 無念是真如
是此中意 是名法性除
淨土真心頌 諸佛不能求
心中自寶藏 不識一生休
諸佛在心頭 如此不能求
甚祇今事 急宜深勤修
寶藏深深有 果人不解尋
不能文自照 靈塔亦來過
真諦恒沙德 自性本無名
真空者名諦 真金復內現
佛性是無相 真金直不言
口談文字教 空比妄想禪
理與未昔法 秘密不教傳
心通常日用 藏當度有緣
三業元不識 外道未曾聞
少根多聞諸 智愚不流傳
道義真賢 把手相傳
道義不真賢 乎文莫相傳
淨土頌 十二時





▼伯三八四〇號　上生禮一本



願往生願共諸衆生往生彌勒內院　文之迦

南无毘耶離天宮慈氏如來應正等覺我今敬礼此

盧遮那真如淨清淨法界法佛法衆法性之平等真

如清淨法身衆如是一會

物生其中願共諸衆往生彌勒院　南无毘耶離天宮慈

氏如來應正等覺我今敬礼盧舍那方坐蓮花周

百億釋迦化佛無量菩薩衆圍繞滿足願行普勸

同生慈氏菩提樹下如會證道坐於蓮華共諸衆生往生彌

勒院　南无毘耶離天宮慈氏如來應正等覺我今

敬礼釋迦文文六能牟尼金色頂相周光圓百億分

種好相一毫相普勸勤修六度萬行三會坐前

願共諸衆生往生彌勒院　南无毘耶離天宮慈氏如來

應正等覺我礼佛弟子某甲等及所衆生願命終

時身心安樂一念之頃聖衆現前不仏菩薩法衆

天宮慈氏聖者放白毫光成佛願願三毒障滅

山上往其中善種善光願時摩頂受諸根淨速淨土

教化天人花成佛願共諸衆往生彌勒院

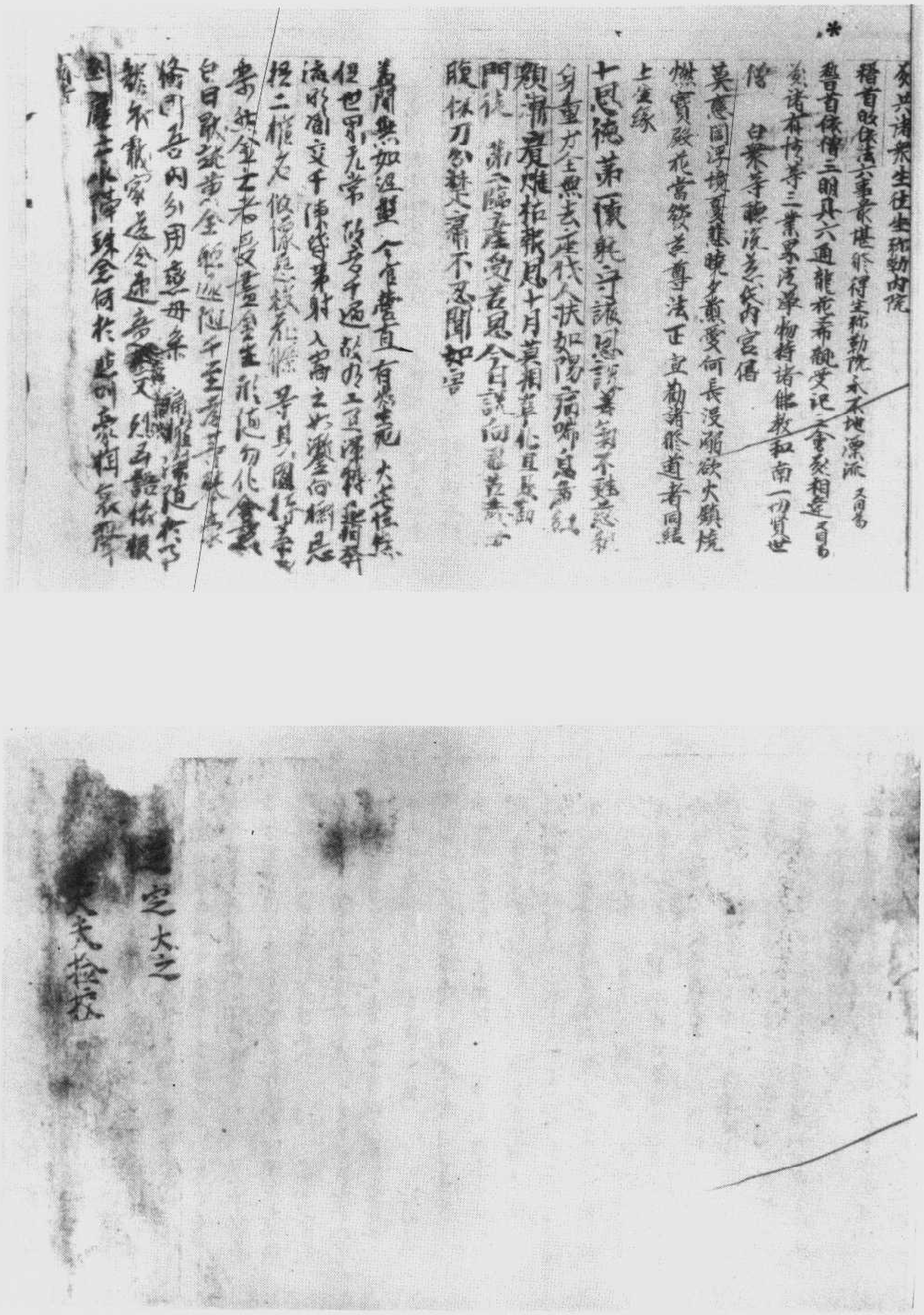
南无普礼過現未來盡十方虛空界礼一切諸佛　南无舍

利弗條量无寶塔　南无十二部尊經甚深法藏

南无諸大菩薩訶薩衆　南无聲聞緣覺礼一切賢聖

僧　普為四恩三有及法界衆生願願

菩　薩摩訶薩布施波羅蜜　戒波羅蜜　忍辱波羅蜜



Pelliot chinois
Touen houang 3841

3841

阿彌陀經讚龍樹菩薩願往生禮讚　　若聞彌陀經乃至

彼佛名聞无量熱十方國无所障礙唯願念

佛報生稱平不捨故名阿彌陀彼佛壽命及

其人民无量劫是阿僧祇劫故名阿彌陀又釋

迦佛[illegible]讚歎彌陀光明有十二種名者

勸報生稱名礼拜相續不斷者現世得无量

功德命終之後定得往生如无量壽經說之

其有報生過斯光者三惡道消滅多意柔濡

[illegible]心生爲若在三塗惡苦之處

見此光[illegible]復皆悚毒終之後皆來解脫无

量尊佛光明頭燄暉十方諸佛國土莫不

聞爲不但我今稱其光明一切諸佛讚歎緣

[illegible]菩薩衆咸共歎譽亦復如是者有報

生聞其光明成神功德日夜稱說至心不斷者

隨其所願得生其國常爲諸善菩薩聲聞之衆

所共歎譽稱其功德佛言我說无量壽佛光

明成神無邊殊妙晝夜一劫尚不能盡曰諸行

伯三八四一號　阿彌陀經讚龍樹菩薩願往生禮讚

生聞其光明成神功德日夜稱說至心不斷者

隨其所願得生其國常爲諸善菩薩聲聞之衆

所共歎譽稱其功德佛言我說无量壽佛光

明成神無邊殊妙晝夜一劫尚不能盡曰諸行

者[illegible]无礙光明遍照十方世界念

佛衆生攝取不捨今現在說法教化

[illegible]上除障礙諸行者何不相續稱礼念

願往生光[illegible]

南无西方　極樂世界　无量光佛　願共諸衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　无邊光佛　願共衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　无礙光佛　願共衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　无對光佛　願共衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　光炎王佛　願共衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　清淨光佛　願共衆生

成歸命　故教頂礼　生彼國

南无西方　極樂世界　清淨佛　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　無量壽佛　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　無量壽佛　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　智慧光佛　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　不斷光佛　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　難思光佛　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　無礙光佛　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　无稱光佛　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　超日月光佛　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　阿彌陀佛　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　觀世音菩薩　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　大勢至菩薩　願生

南无歸命　故教頂礼　極樂世界　清淨海衆　願生

南无西方　故教頂礼　極樂世界　願生

願生願生　故教頂礼　願生

此二菩薩一切衆生臨命終時共持華臺授

南无歸命　故教頂礼　願生

南无西方　故教頂礼　願生

南无歸命　故教頂礼　願生

此二菩薩一切衆生臨命終時共持華臺授

願生願生　故教頂礼　願生

南无歸命　故教頂礼　願生

南无西方　故教頂礼　願生

南无歸命　故教頂礼　願生

此二菩薩一切衆生臨命終時共持華臺授

南无歸命　故教頂礼　願生

南无西方　故教頂礼　願生

南无歸命　故教頂礼　願生

此二菩薩一切衆生臨命終時共持華臺授

願生願生　故教頂礼　願生

此世界[illegible] 見無量諸佛 无邊功德身
禮敬諸佛 稱揚諸佛 廣修供養時 [illegible]
我及衆僧 願共諸佛已 願得離諸障 往生安樂國
我今至誠 禮敬諸佛 願得離諸障 往生安樂國

*

禮敬一切衆 稱佛功德 進心恒不退 歸法薩埵尊
稱揚諸佛 稱揚諸法 同入和合海 願往生
願共衆生 三業清淨 奉持佛教 稱讚一切賢聖
願共衆生 無量壽國 人間忙忙營殺務 不識生來命日促
可沒情云 如蜜蜂聚集 忙忙六道無安處 未得解脫生死海
如來出世 [illegible] 各隨業緣 [illegible] 相勸修善法
[illegible] 心不顧礼心不失念 身心死諸苦痛 身心快樂
如入禪定聖衆現前 乘佛本願上品往生阿彌
陀佛國到彼國已得大神通入十方界救彌苦衆
生盡空法界盡我願亦如是發願已悉歸命阿
彌陀佛

初夜偈 煩惱海无底 生死海无邊 渡苦船未立
云何乘暗夜 勇猛精進 稱心常在禪
中夜偈云 汝起勿枕晃 晃晃卧 種種不淨假名人

*

知得重病前入觀 [illegible] 苦痛集安可眠
後夜偈云 時光逐流轉 勿空過日月 [illegible] 无常念至
[illegible] 勤修行道報 勤修至无餘
平旦偈云 欲求解脫 [illegible] 永食无身命
稱[illegible]稱 諸佛寺 今日晨朝 各稱六念
日中偈云 人生不稱道 喻如樹无根 [illegible]
[illegible] 人命不知是 无常煩惱間 勤修行道報
勤修乃至真

第二沙門善導禮拜无量壽經[illegible]集要文云
礼讚偈二十三拜 當初夜時礼懺悔同前教
至心歸命礼 西方阿彌陀佛 彌陀尊佛
願我往生 [illegible] 願共衆生 往生安樂國
悪歸命礼 西方阿彌陀佛 於此世界中 六十億劫
不退菩薩 [illegible] 願共衆生 往生安樂國
悪歸命礼 西方阿彌陀佛 [illegible] 及餘人
[illegible]命礼 [illegible] 願共衆生 往生安樂國
悪歸命礼 西方阿彌陀佛 十方佛等 [illegible]
[illegible]切[illegible] [illegible] 願共衆生 往生安樂國

*

[illegible]
[illegible]
[illegible]

願共諸衆生　往生安樂國

善爲師傅父母善知識法界衆生斷除三毒同
得往生阿彌陀佛國歸命懺悔

南無菩薩龍樹菩薩願往生礼讃偈一十六行

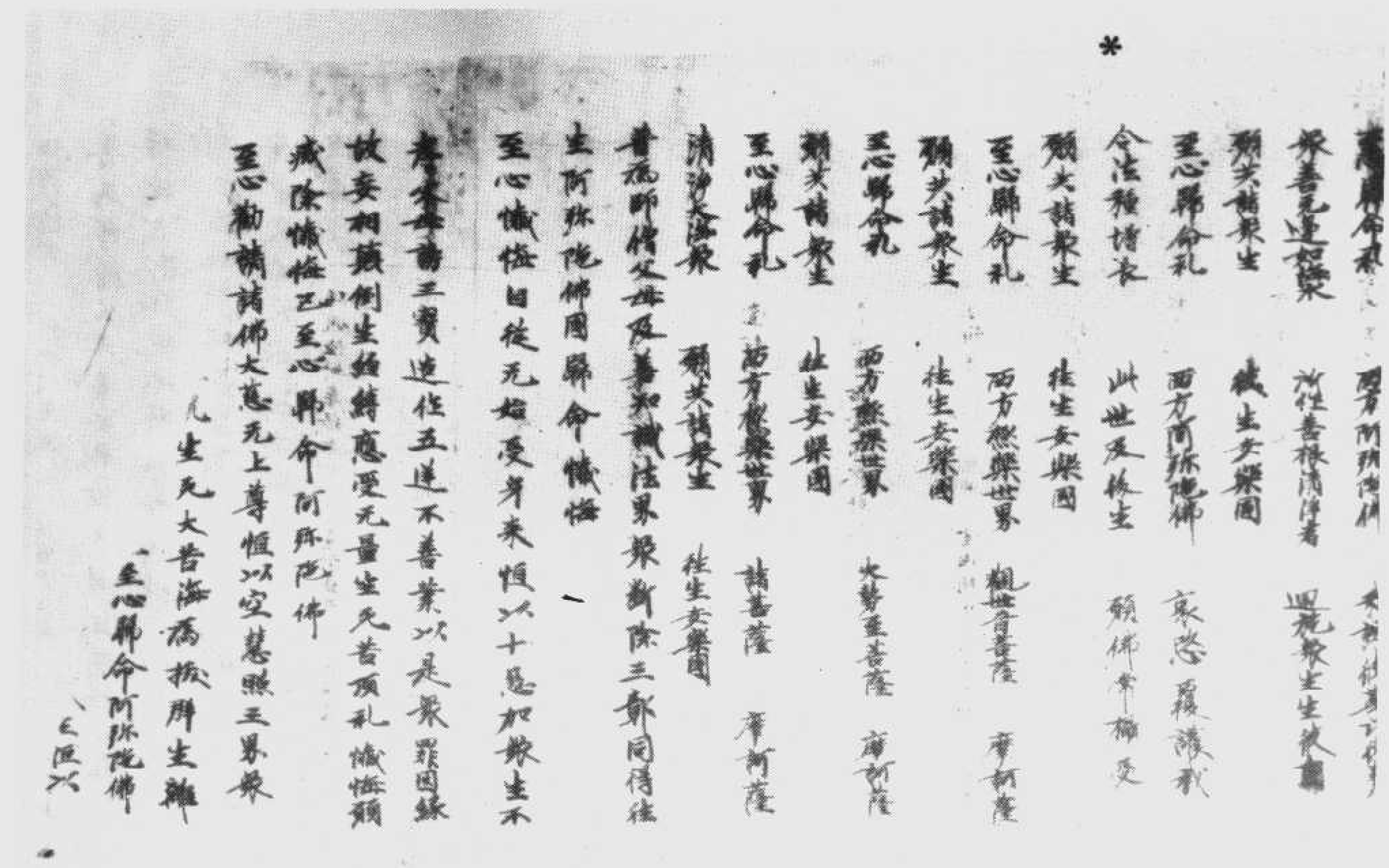
當中夜時礼懺悔同前後

至心歸命礼　西方阿彌陀佛　普告天人所恭敬
阿彌陀如來　在彼微妙安樂國　无量佛子衆圍遶
願共諸衆生　往生安樂國　金色身相如山王
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　故我頂礼彌陀佛
舍衛城所婆羅門　西方淨名菩薩華
願共諸衆生　往生安樂國　故我頂礼彌陀佛
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　猶如清淨月輪照
如來光明無障礙　普照法界衆生等　故我頂礼彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　觀音勢至諸菩薩
願共諸衆生　往生安樂國　衆會恭敬尊
普現色身三昧力　徐伏外道魔憍慢　故我頂礼彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　无比无垢廣清淨
願共諸衆生　往生安樂國　所往刹土皆同然　故我頂礼彌陀佛
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　十方名聞菩薩衆
願共諸衆生　往生安樂國　爲諸衆生願力往　故我頂礼彌陀佛

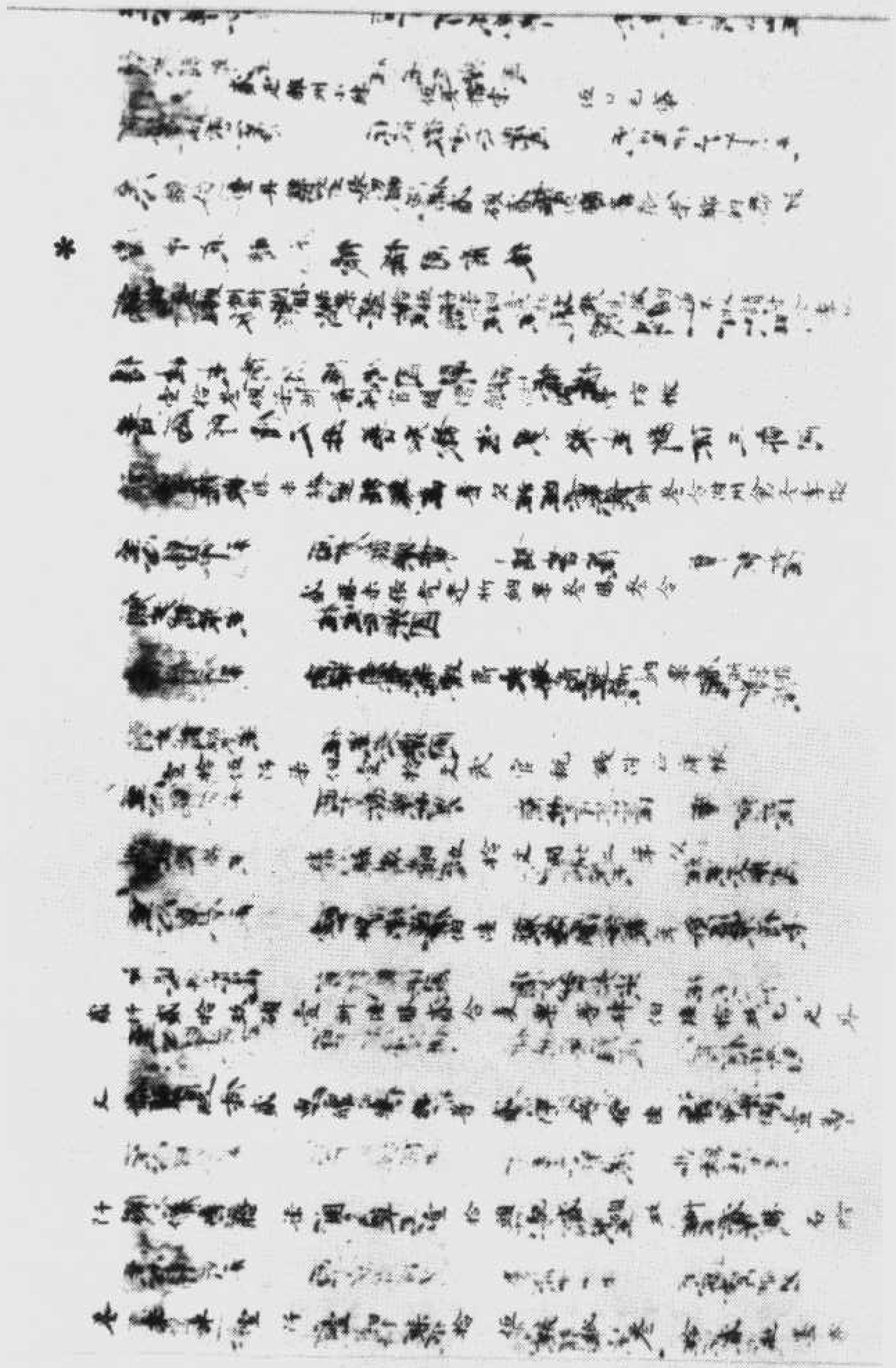
*

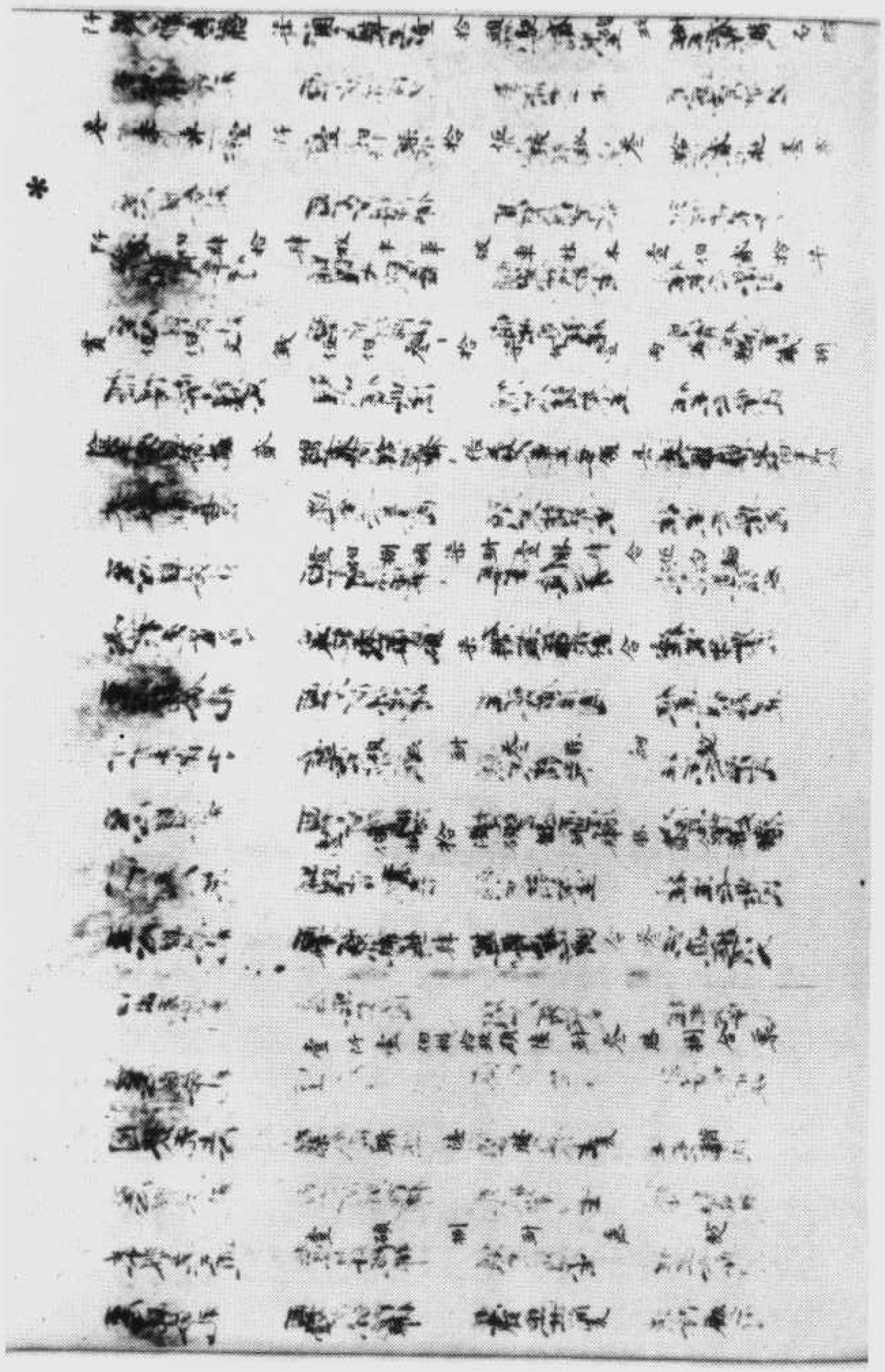
願共諸衆生　往生安樂國

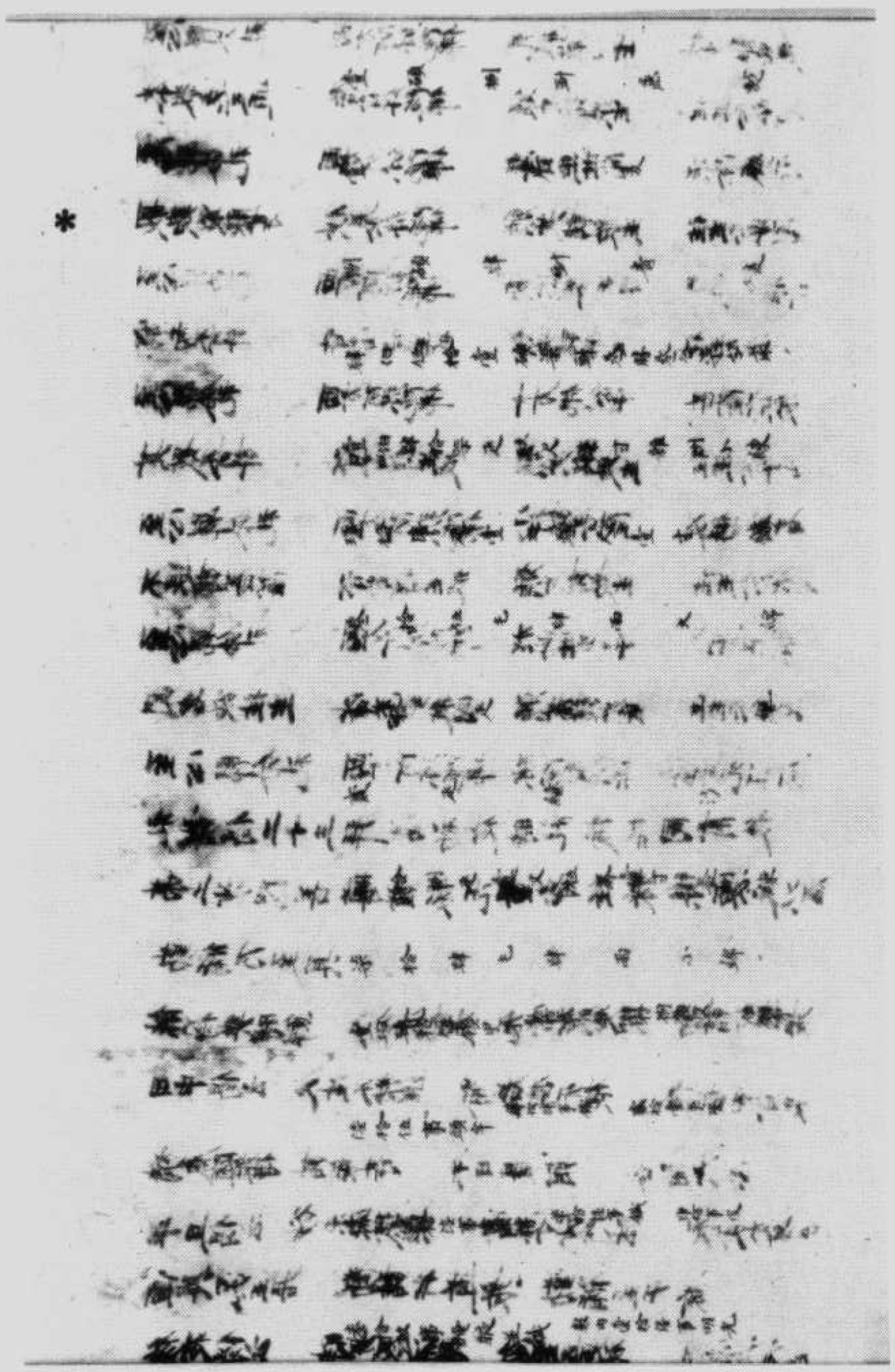
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　爲諸衆生願力往
願共諸衆生　往生安樂國　金衣寶蓮池生華
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　故我頂礼彌陀佛
善根成就淨土　於彼世上如出生
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　十方所來諸佛子
願現神通光照衆　願作淨土安樂　故我頂礼彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　願有无常无我等
願共諸衆生　往生安樂國　故我頂礼彌陀佛
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　彼尊佛刹无量名
願共諸衆生　往生安樂國　故我頂礼彌陀佛
衆善无量如海藏　往生不退至菩提　故我頂礼彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　我礼彼尊功德身
願共諸衆生　往生安樂國　次往善根淨淨者　願共衆生生彼國
至心歸命礼　西方阿彌陀佛　哀愍覆護我

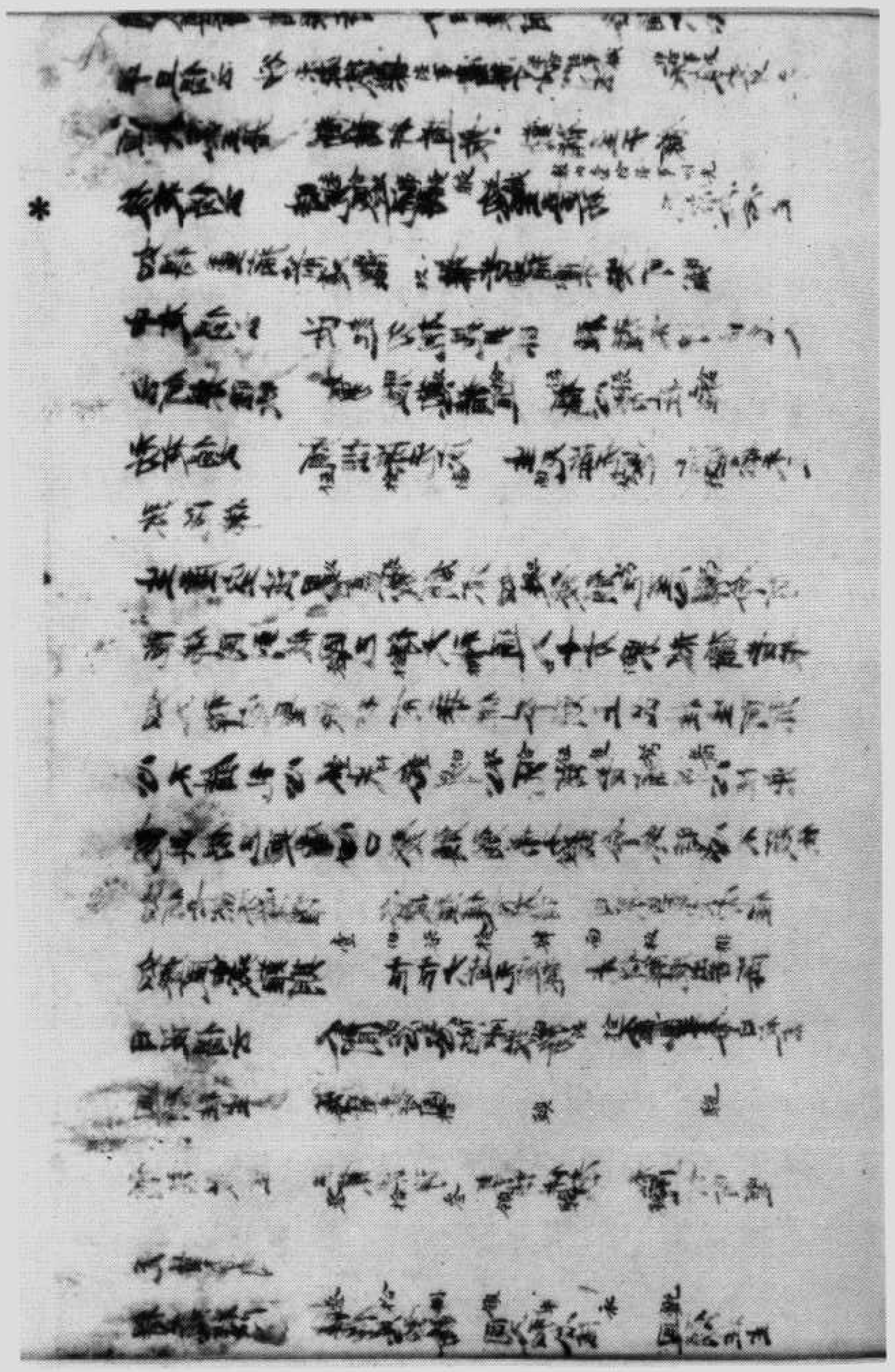


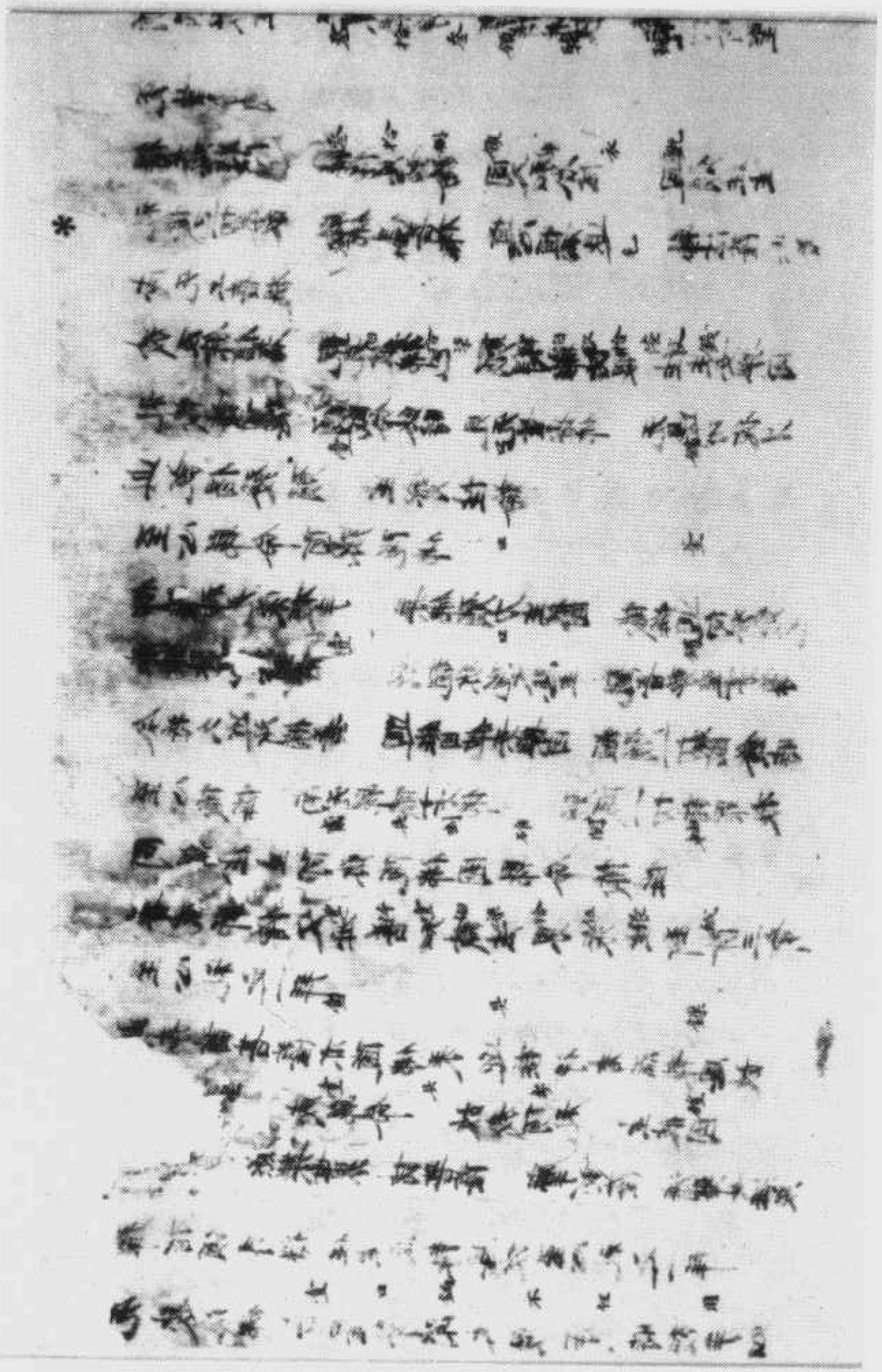
▼伯三八四一號　背　　面　開元間州倉及軍械賬目

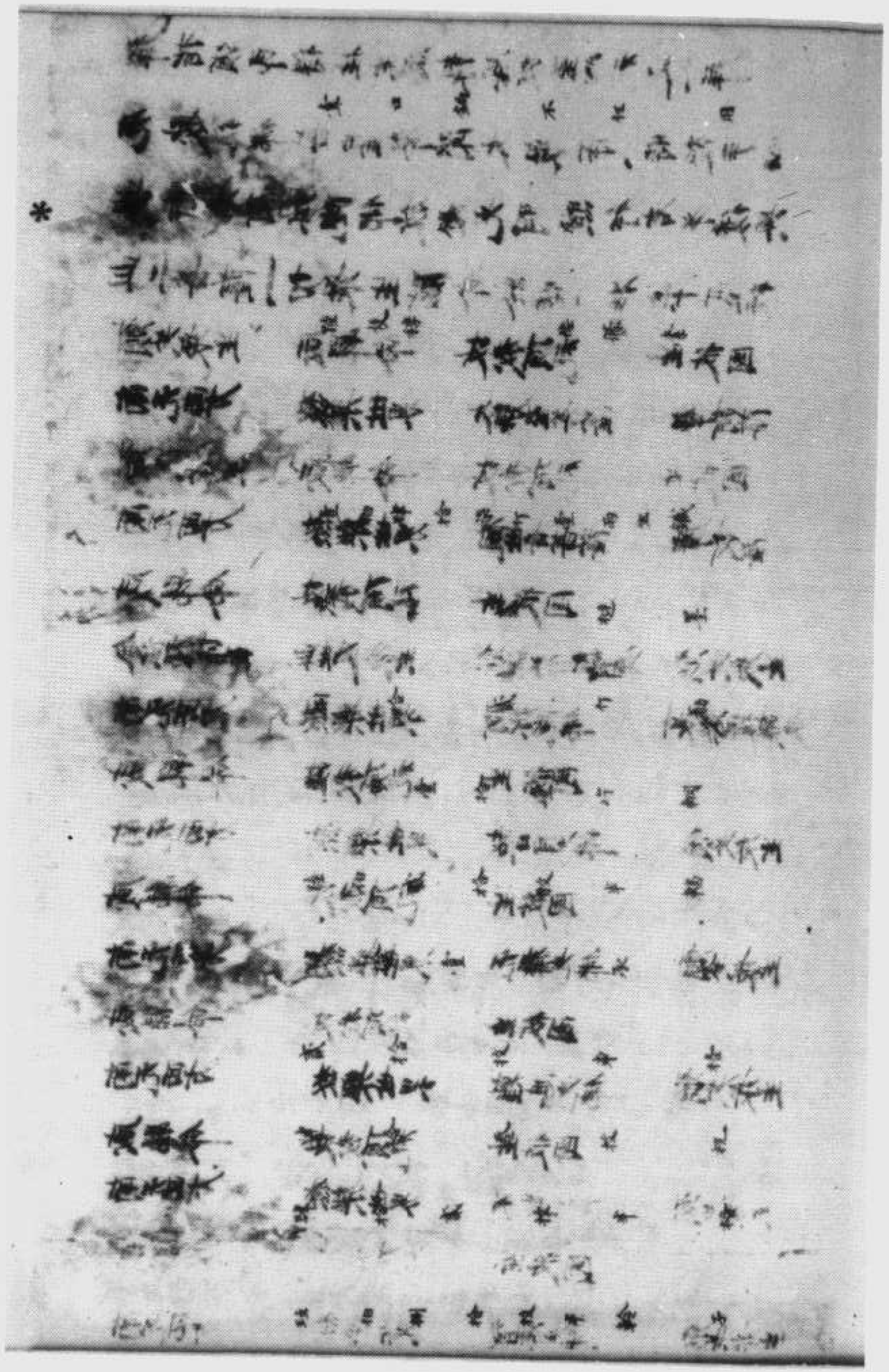


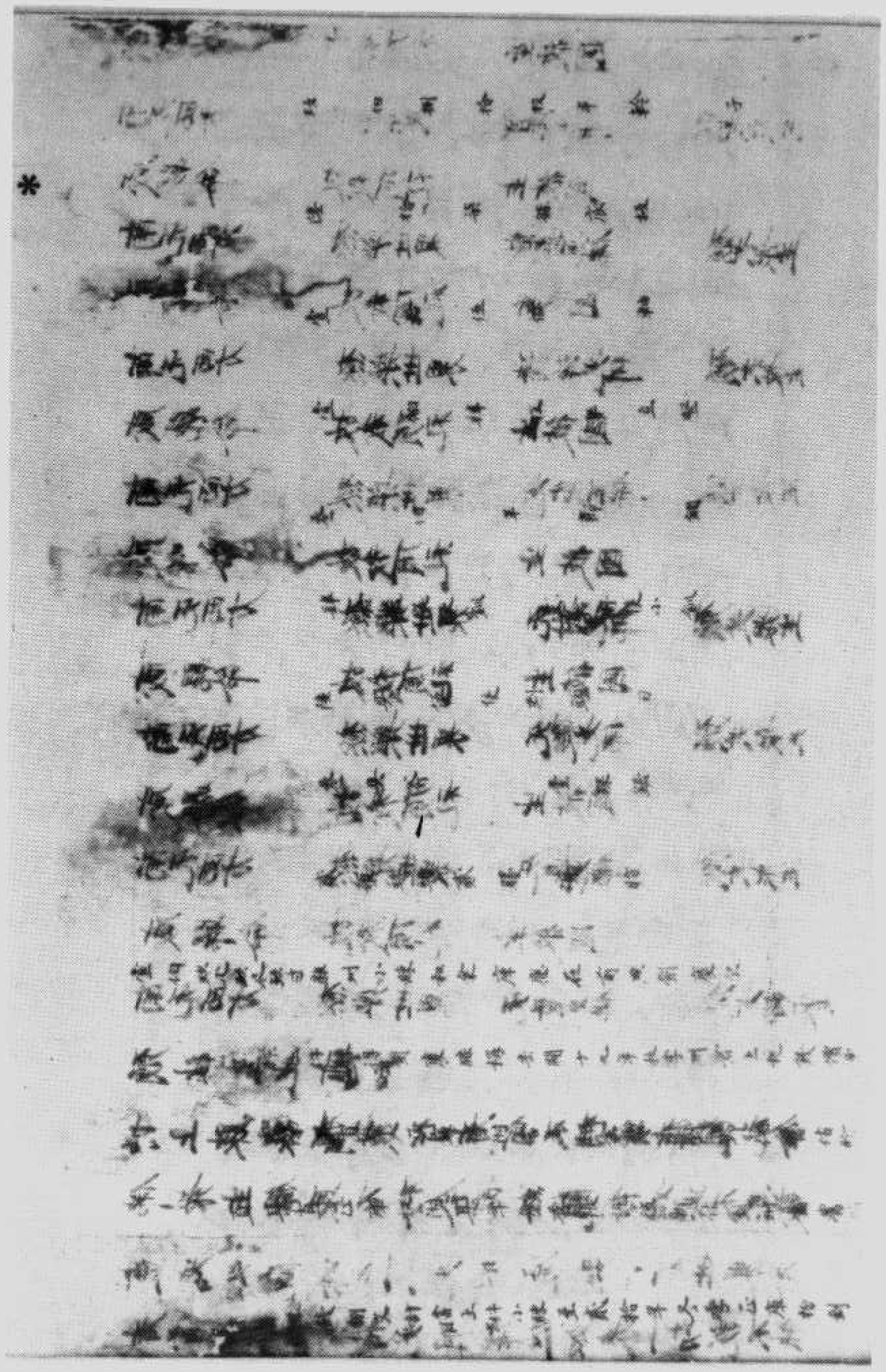


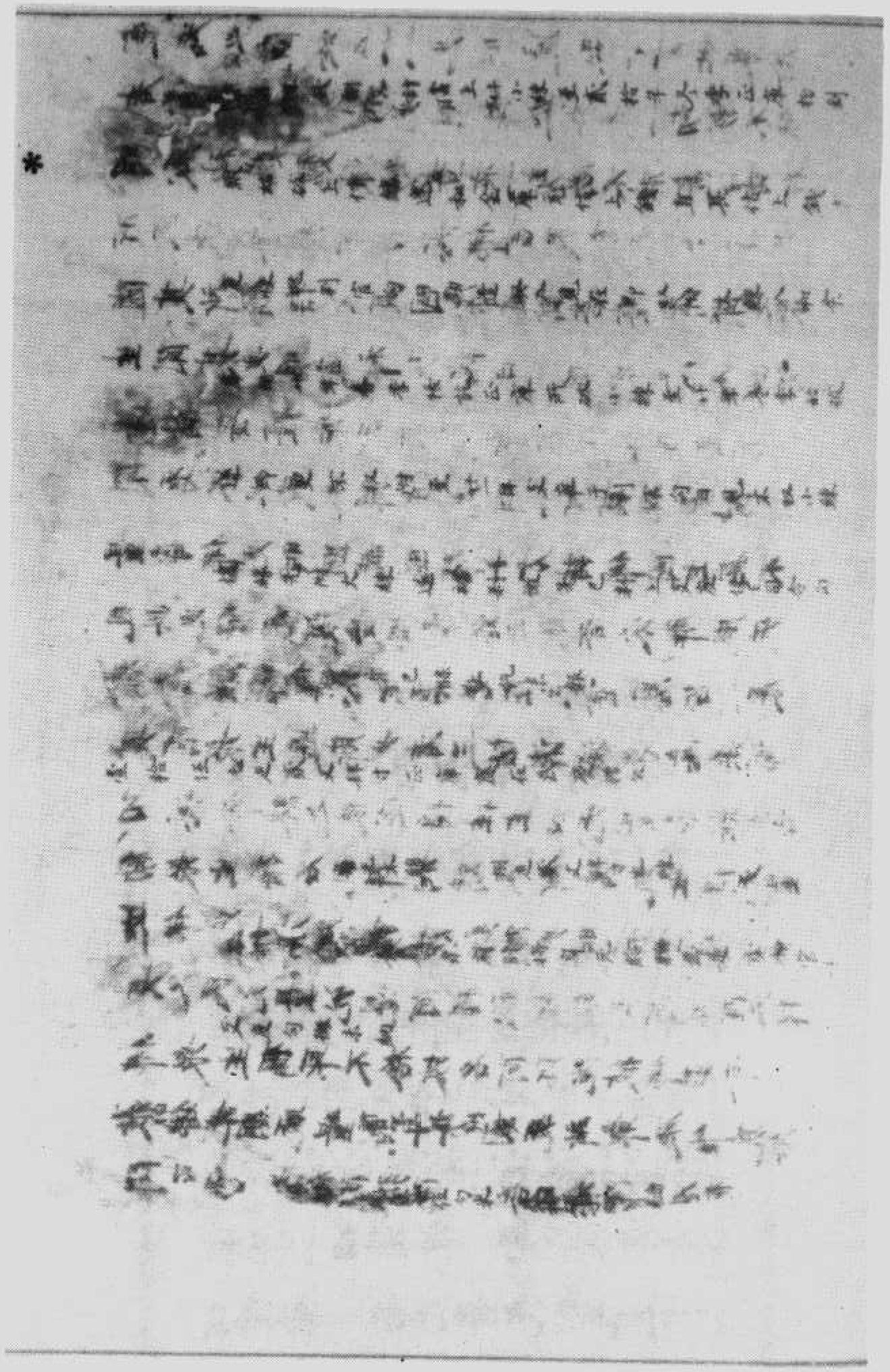












Pelliot chinois
Touen-houang 3842

一切衆敬禮住三寶
是諸衆等人各齎施處持香花
如法供養以此香花要遍滿十方
界供養一切佛化佛并菩薩衆
皆數聞衆受此香花要以為光
明上廣大無邊界無量作
佛事 供養以恭敬一切普徧
摩訶般若波羅蜜如來如來多
世間無與等無比不思議甚深
敬礼如來色無盡智慧亦復然
一切法常住是故我歸依敬礼
住三寶 歎佛功德佛有三十
二相八十隨形好三界度衆生
見聖說佛道 南无東方善德
燈光明如來十方佛等一切諸佛
南无毗婆尸如來過去七佛等一
切諸佛 南无普光如來五十三
佛等一切諸佛 南无東方善德

切諸佛 南无普光如來五十三
佛等一切諸佛 南无東方善德
如來十方無量佛等一切諸佛
南无拘那提如來賢劫千佛等一
切諸佛 南无釋迦牟尼三十五
佛等一切諸佛 南无東方阿閦
如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集如來二十五佛等一切
諸佛 南无法光明清淨開敷蓮
華佛 南无虛空功德清淨微塵
等自端正功德相光明花敷身
瑠璃光寶體香潔工香供養
說種種法嚴頂髻無量無邊
日月光明殊力莊嚴變化莊嚴
界出生無障礙王如來
南无毫相日月光明花焰寶蓮
華堅如金剛身如毗盧遮那無
量眼圓滿十方放光照一切佛

華堅如金剛身如虛空遍虛遠邪無
障礙眼圓滿十方放光照一切佛
刹利王如來　普為工眾天仙
龍鬼八部帝王人王師僧父母
十方施主及以過法眾生悉
願斷除諸障歸命懺悔　至心懺
悔一切業障海皆從妄想生若
欲懺悔者端坐觀實相眾罪如
霜露慧日能消除是故應至心
懇懺六根罪懺悔已歸命禮敬
至心發願我等生生值諸佛世
世恒聞解脫音和誓平等眾
生畢竟速成無上道發願已畢
礼三寶　一切普誦摩訶般若波
羅蜜　願世界如虛空如蓮華
不著水心清淨超於彼譬首礼無
工尊　說偈發願救等生願以此
功德普及於一切我等與眾生

不著水心清淨超於彼譬首礼無
工尊　說偈發願救等生願以此
功德普及於一切我等與眾生
皆共成佛道　一切恭敬自歸依
當願眾生聽學大道發無憂
自歸依法當願眾生深入經藏智
慧如海自歸依僧當願眾統利
大眾一切無碍　願諸眾生諸惡
莫作諸善奉行自淨其意是諸
佛教知而一切賢聖　自眾等聽
說黃昏無常偈　西方日已暮魔
勞猶未除病老死將至相看不
久居念念催年促猶如小水魚粉
諸行道眾慧學至無餘　衆說
無常偈　習行無常是生滅法
生滅已　寂滅為樂　如來證涅槃
永斷於生死　若能至心聽常壽受
無量樂　自眾等聽初夜無常偈

永斷於生死 若能至心聽 常畫夜
無量衆 曰衆等聽初夜 當備
煩惱深無底生死海無邊 夜若衆
至去何衆時眠 勇猛精進 摧
心恒在禪 慈備六度行 菩提道
自然 曰衆等聽說中夜無常
偈 諸等勿抱 臥不淨彼
名身如得重病 箭入非諸苦
痛集安可眠 曰衆等聽說後
無常偈 特光逐流轉 如至五更
初 无常念念至 恒与四王居 勤諸
月道衆 慈悲至無餘 曰衆等
聽說無常偈 人生不精進 猶霜
無根 菴花值日中 能得幾時鮮
人命亦如是 無常甲間
勸諸行道衆 慈悲乃至其

寅朝礼懺

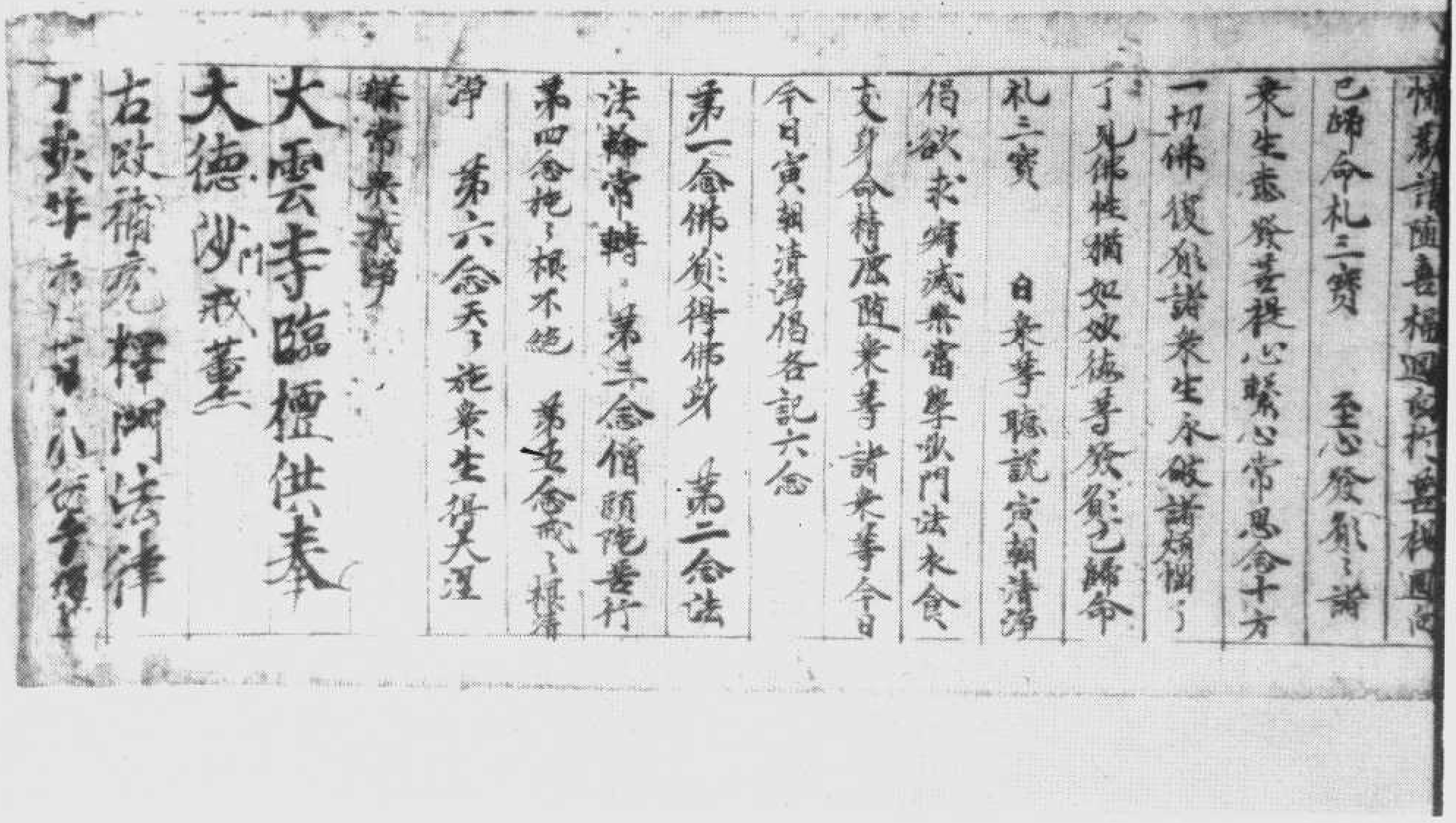
敬礼盧遮那佛

寅朝礼懺

敬礼盧遮那佛 敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛 敬礼南方栴檀
佛 敬礼西南方寶施佛 敬礼西方無
量明佛 敬礼西北方花德佛 敬礼
北方相德佛 敬礼東北方三乘佛
敬礼上方廣衆德佛 敬礼下方眼德
佛 敬礼當来下生彌勒尊佛 敬礼
過現未来十方三世一切諸佛
敬礼舍利形像無量寶塔 敬礼
十二部尊經甚深法藏 敬礼諸大
菩薩摩訶薩衆 敬礼聲聞緣覚
一切賢聖 一切恭敬為天龍八部諸
善神王 敬礼常住三寶 為十
八天釋梵王等 敬礼常住三寶
為諸龍神等 風雨順時 敬礼常
住三寶 為過現之師檀為導首

八天釋梵王等敬礼常住三寶
為諸龍神等風雨順時敬礼常
住三寶　為過現之師担為導者
敬礼常住三寶　為帝主聖化無窮
敬礼常住三寶　為太子諸王福業
業敬礼常住三寶　為父母宣
恒居祿位敬礼常住三寶　為歸
僧父母及善知識敬礼常住三寶
為四民儀中慢傷食濁敬礼常住
三寶　為十方施主六度圓滿敬
礼常住三寶　為遠方無事求法
過敬礼常住三寶　為三塗八難受
苦衆生願皆離苦敬礼常住三寶
為國王大臣法輪常轉敬礼常住三
寶　為法界有情礼佛懺悔
至心懺悔十方無量佛所知無不
盡我今悉於前發露懺悔諸惡
三十合九種從三類孤起今身業

至心懺悔十方無量佛所知無不
盡我今悉於前發露懺悔諸惡
三十合九種從三類孤起今身業
身有罪皆懺悔於三惡道中若應
受業報獄得今身償不入惡道
受業報獄得今身償不入惡道
受懺悔已歸命礼三寶
至心勸請十方諸如来現在成道
者我請轉法輪安諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今願而
礼勸請令久住勸請已歸命礼三寶
至心隨喜所有布施持戒修禪
應得身口意生去来今所有學
三乘人共足一乘者无量人天福業
等皆隨喜已歸命礼三寶
至心迴向我所作福業一切皆和合為
度群生故正迴向佛道罪應如是
懺勸請隨喜福迴向於善根迴向
已歸命礼三寶　至心發願諸
衆生等發菩提心願心常思念十方



大
大雲寺臨檀
丁亥年
歸依佛大聖釋迦
勑
須菩提於意云何虛空勑
奉大德沙門釋門法律
大雲寺僧戒薰臨檀供

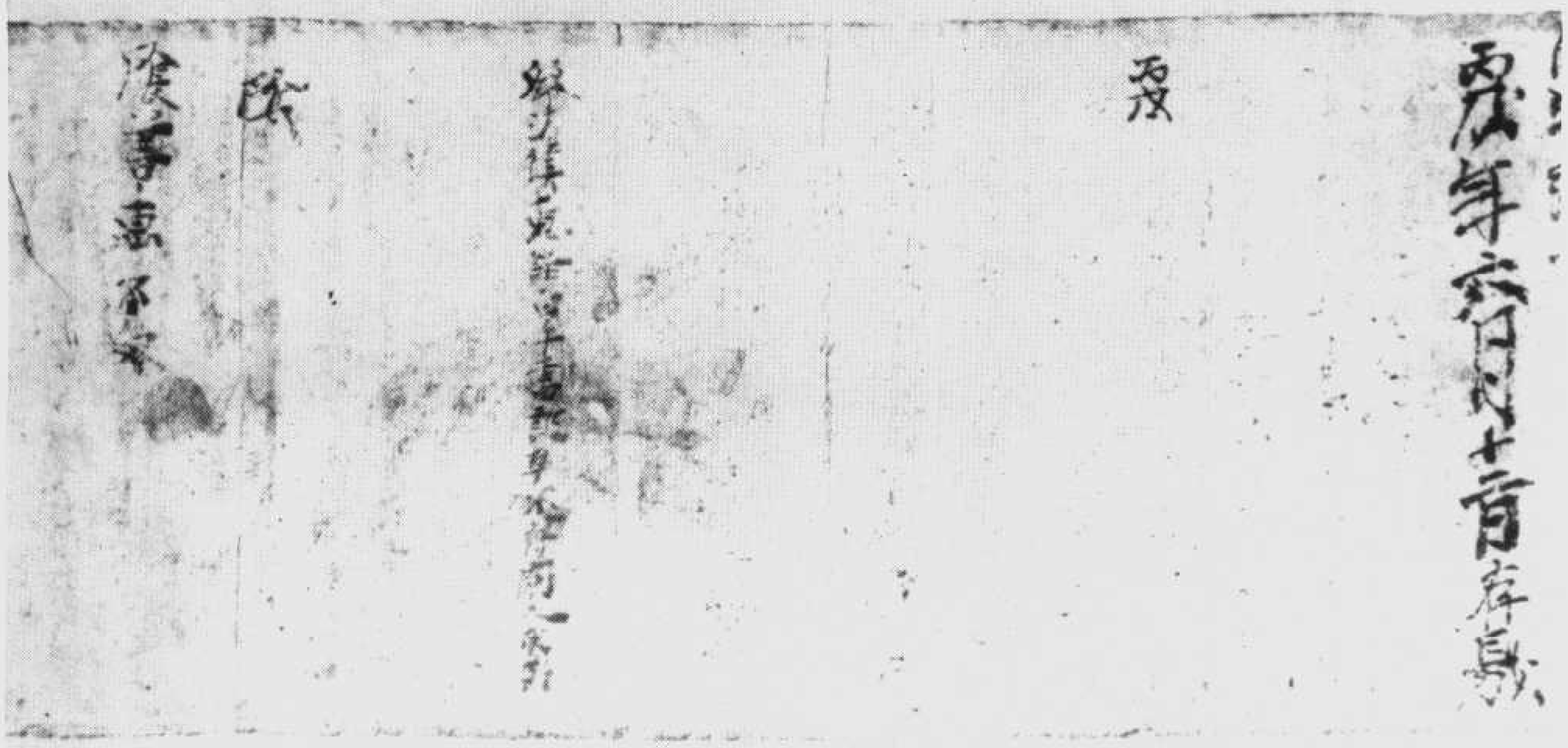
奉大德沙門釋門法律
大雲寺僧戒董謹擅供

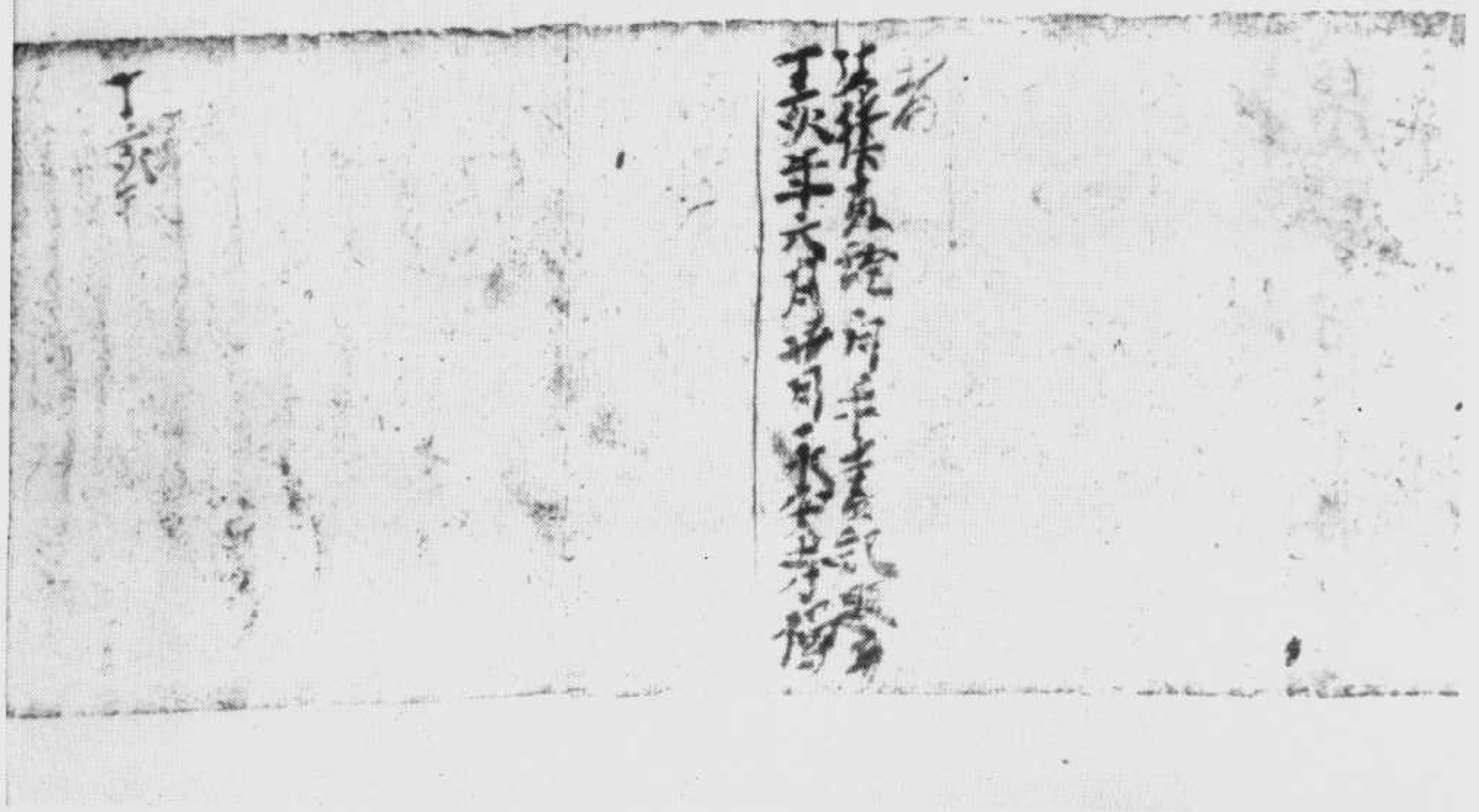
*

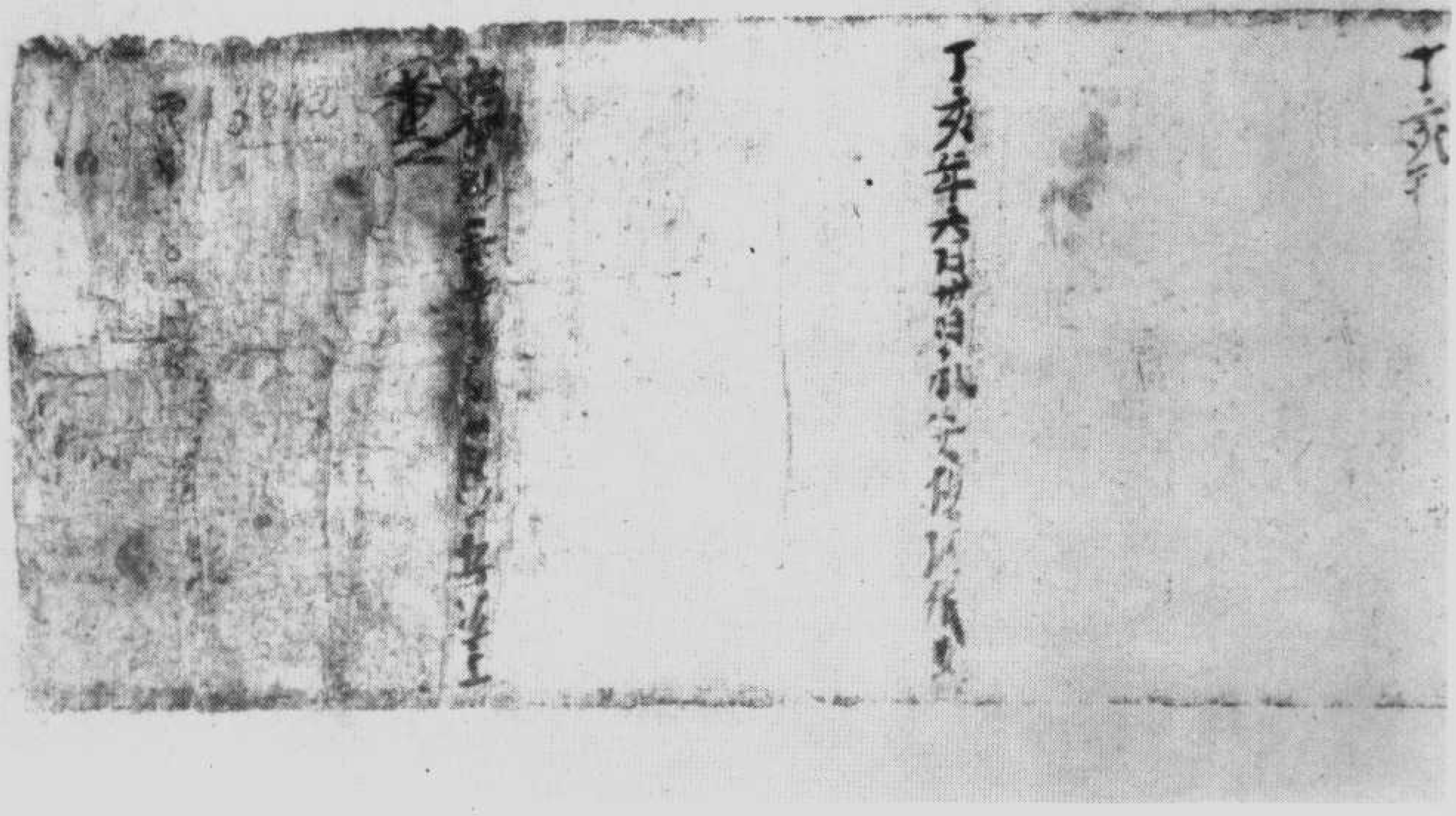
如法供養
諸衆等又各踟跪嚴持香花
一切恭敬〻礼常住三寶是

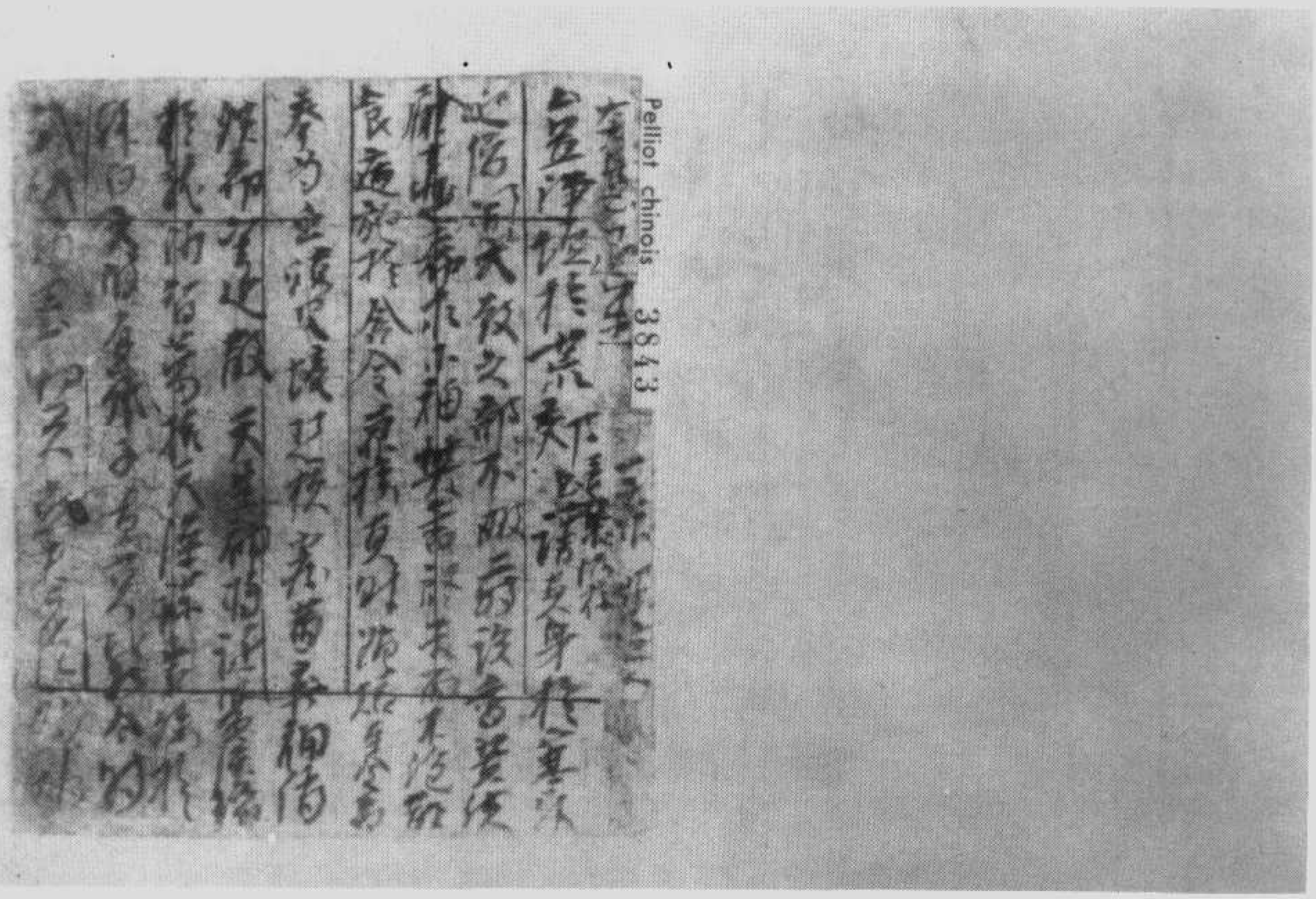
*

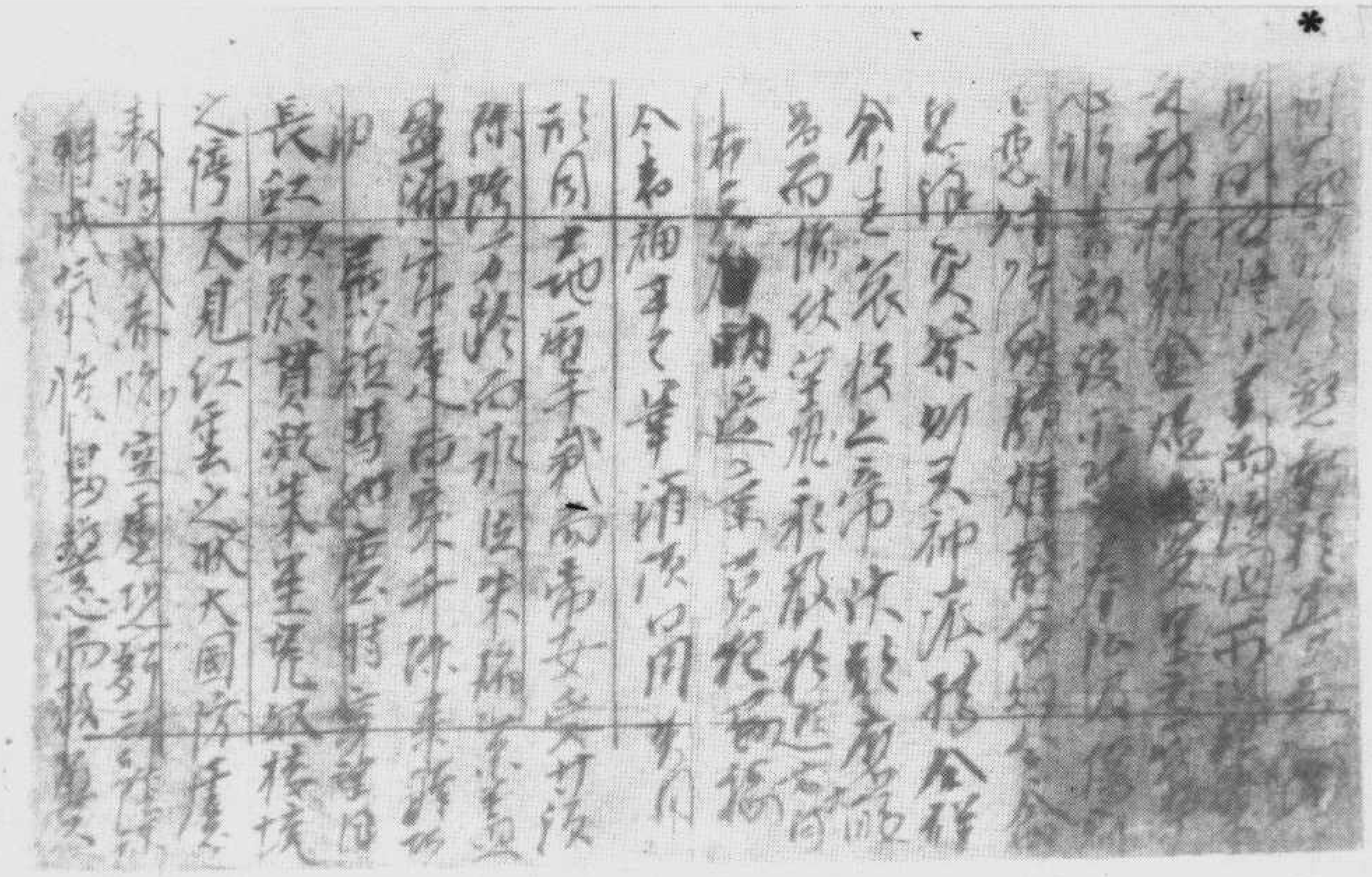
自年月日
成年寫之十方存亡

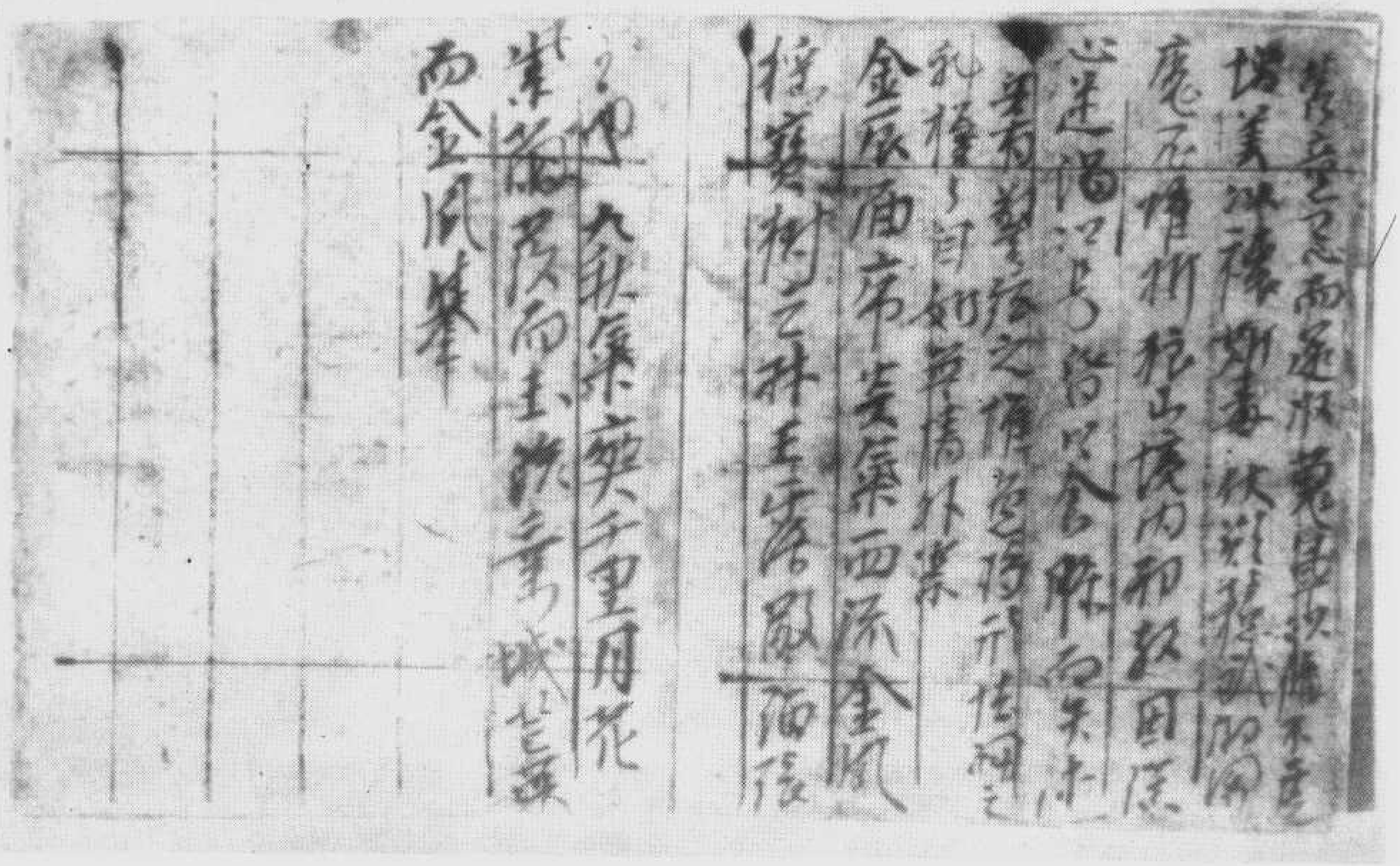


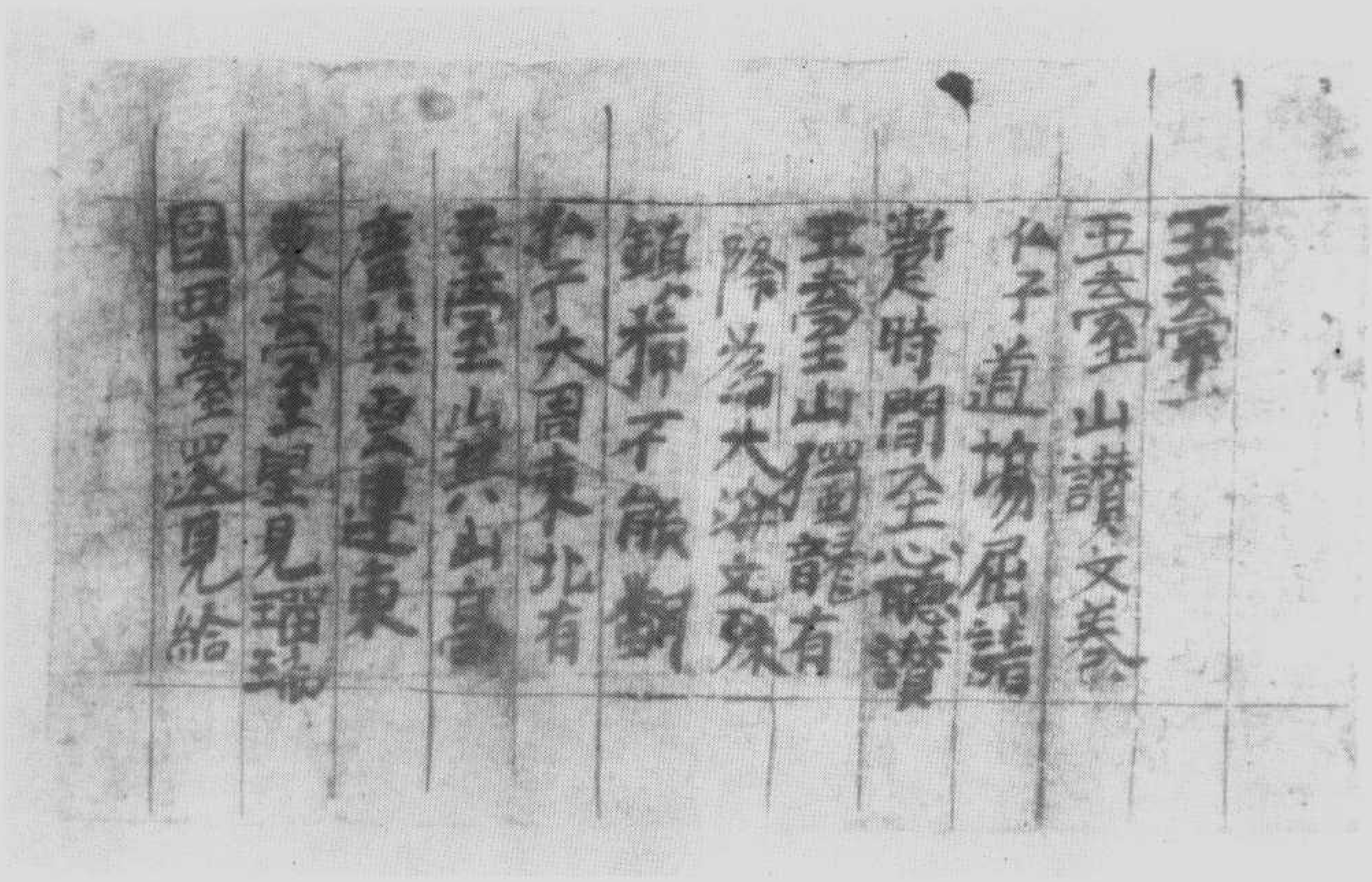




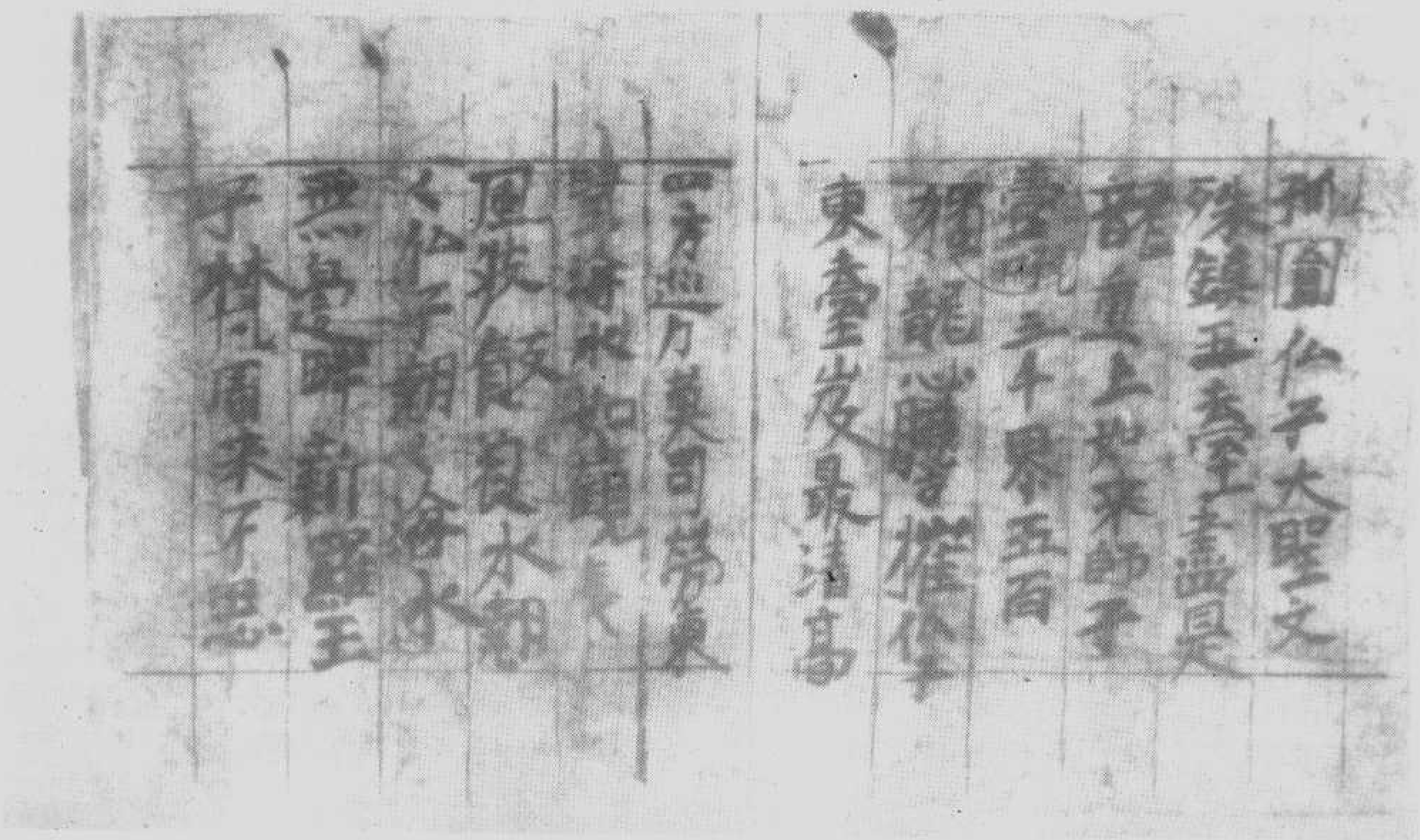

Pelliot chinois 3843



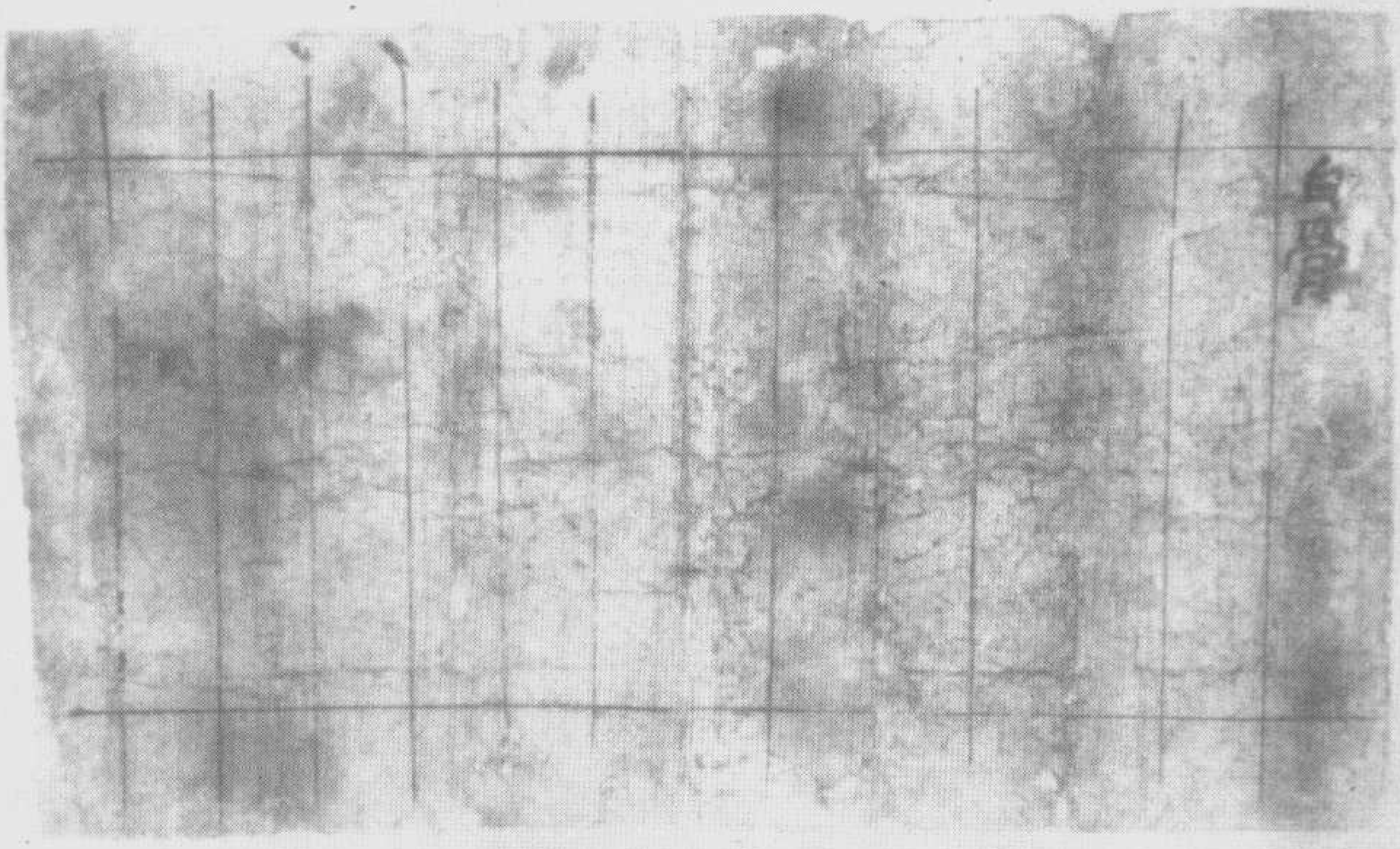


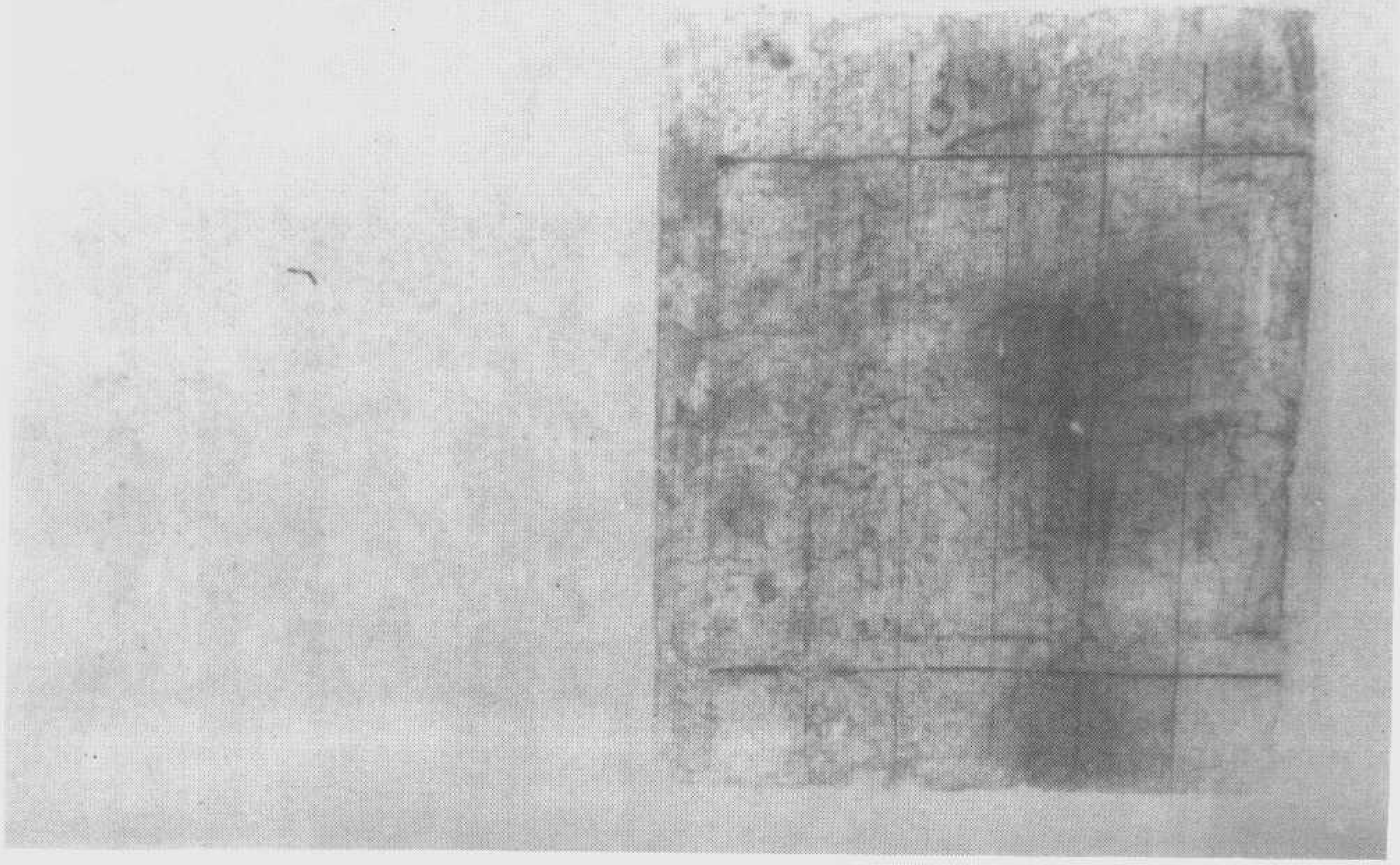


伯三八四三號　五台山讚文



*





觀音偈

觀音往昔塵沙劫
成佛号曰无覺尊
四弘誓願慈悲重
却乘娑婆會普門
會中有一菩薩起
法号名曰无盡意
應勤合掌釋迦前
為我宣觀音義
尒時佛告无盡意
觀音願裏難等
苦惱聲稱等聚

Pelliot chinois
Touen houang
3844

卷一偈音觀　號四四八三伯

尒時佛告无盡意
觀音願裏難等
苦惱聲稱等聚
是大大稱名字
能令大誠不衰傷
入水還令深淺處
猶是神通威力強
商人探寶來歸國
中逢遇賊所无殃
志心稱等念觀音
遂得无虞達本鄉

若人求財寶遭苦難
漂流鬼國甚恐怖
一人稱名觀音力
羅刹不害乃放還
若有女人來乞子
求男智惠福德相
隨心所願皆如意
猶是宿世善根力
設使有人連禁繫
有罪无罪苦難加
但念歡喜菩薩力
咎悉得解脫明見
世人未脫來生業

若有人遭禁繫
有罪无罪苦難加
但念歡喜菩薩力
咎悉得解脫明見
世人未脫來生業
住持毒藥惡獸侵
刑所持杖段段壞
毒藥變成甘露味
惡獸還歸本處
三千界中羅刹鬼
來欲惱人悉不現
聞其名號皆悉
欲得克遂心所願
切以常持觀世音
或漂巨海龍魚難
或遭狂風惡鬼難
苦厄等身皆悉離

*

武遂程處默
并同將士志英
已
以此苦非人切得力
能格過世界能一群生
而有急難皆來投
乃是多生有業緣
我今供養恒河沙
及諸有學書形驅
觀音一札福者備
天男報等无殊
无垢淨光如明月
能除痴暗及三灾
常保之心少定徹
軍陣防禦書部四

*

常保之心少定徹
軍陣防禦書部四
衆生恒多三塗苦
并垂形六道中
隨彼情名皆現化
弊衣來相救无窮
并為生廣大利
能將世藥醫疾
生老病死皆來救
煩惱如因指火燃
教看見王世子王
武為長七後所作
乃至三業防禦文

*

我為居士婆娑界
乃至三業男及童女
專心一意 為聞見
三界衆生多稱揚
或若嚴處及大城
惡鬼惡獸毒蛇
隨日宣如火焚生
故知井目錄三昧
暗初受經若行
只也門徒若海
輪轉相傳 遂不絕

*

觀音偈 我我
觀音往昔塵沙劫 南
佛号日世覺尊 寺四親
授與慈悲中重却
家婆婆每蒙門
如是我 我

*摩訶僧祇律卷第一

羅睺羅母

广

摩訶僧祇律卷第十六

佛告衛廣遠

摩訶僧祇律卷第十七

佛告衛告廣菩提趣者

号曰廣大菩薩備善造

善法當領

*佛說觀彌勒菩

佛說觀彌

摩

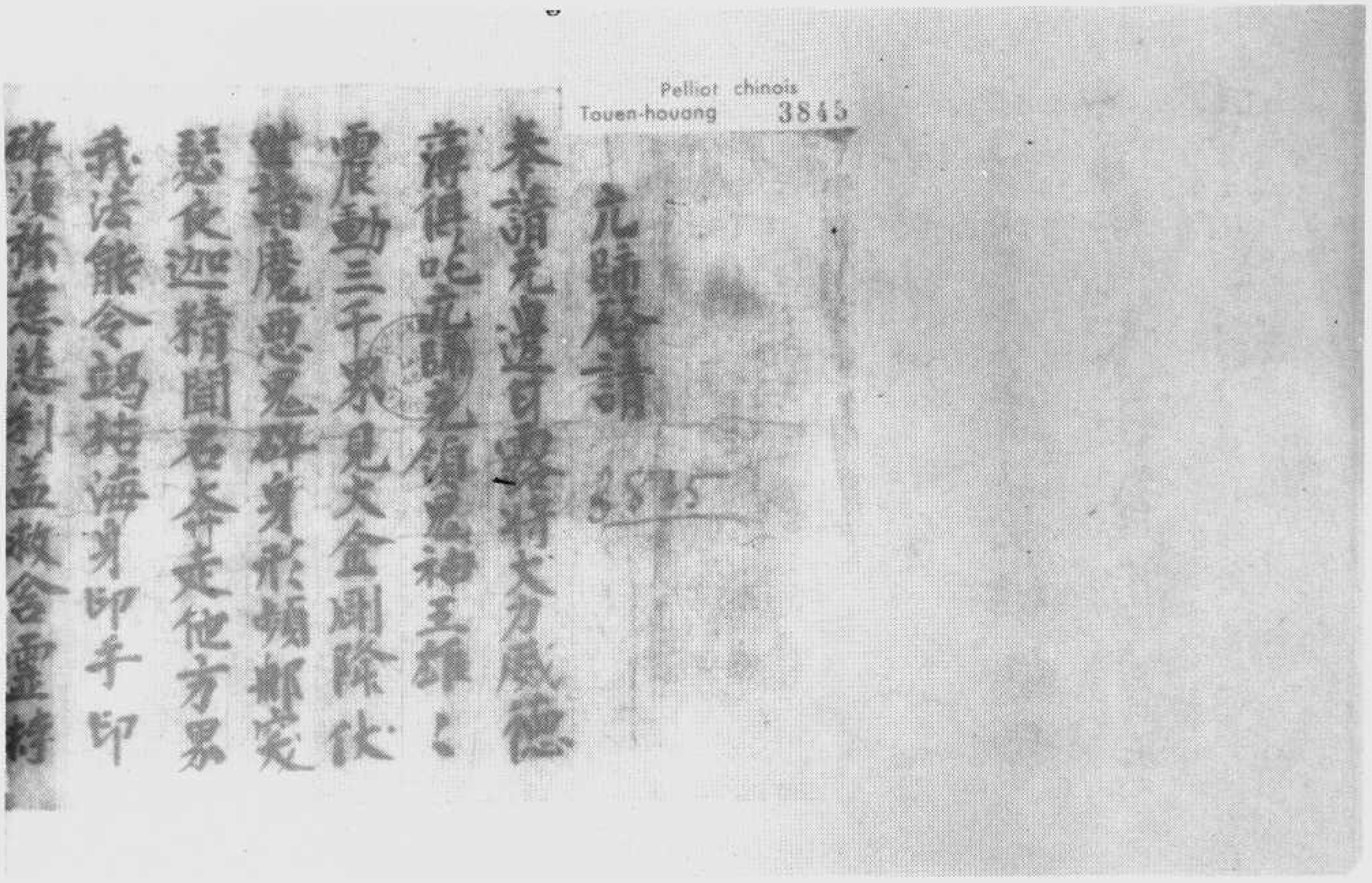
摩訶僧祇

摩广摩

摩訶以

善法當領

Pelliot chinois
Touen-houang 3845



伯三八四五號　元帥啓請

*

都元帥大將日國師身隨羅尼神
妙言句真言曰
南无阿吒薄拘耶摩訶薄吒耶
摩訶羅尼耶那摩羅首羅耶
洋句〻〻〻

傳教〻般若般若波羅蜜多心
賀吒賀吒哥攝婆訶攝持
師子師利僧賀羅耶攝吼〻
賀〻〻吼〻〻賀〻〻〻吼〻〻〻賀
〻〻所吒羅誐帝力〻〻急〻〻
奈那奈那翰那翰那焰婆
焰婆摩吒摩吒羅娑婆南
無悉陀耶阿
吒薄伽耶婆訶
例結清蓮華三昧耶
花蔵海悉悉知尊衆是
格五〻之資利實自福〻
將此伴切德孫九横月
去三災吉祥速福才門慶
牛曹丟忘伏泉奈主弟子
安雲氷散悪日沉林身
扇却食之聚音寺倉明
之屋福河詰妙寿樂為
楊蔵楊不系北子秋富
貴長遠吉代伏累仕象
女弟子朝之曽福日之祥
孫代天諸佛聖護將當
雷神祇保右孫孫九横
福皇林本仏之宮月去
三災帝樣下長生之丟
寿大石會者孫

福皇林本仰之宮月去
三文帝擇下長生之年
喜伏在會者孫寶比壽
龍鱗齊年上感日月之
徽永納千秋之慶更希
當家土地南北神祇訶
護合家眷屬永免災殃
般若波羅蜜多心經
眾水心一切普念
事蹤不忘之矣

大唐大藏經數　大小乘經律論及賢聖集傳并貞元錄
經等共五千四百六十二卷　大般若經一部六百卷　轉放光
般若經一部三十卷　摩訶般若經一部十五
卷　道行般若經一部十卷　小品般若經一部十卷　眼大王般若波羅蜜經
若金剛般若仁王般若大明度無極經等並是大般若支流共七百三十六卷
大寶積經一部一百二十卷　大方等大集經無盡藏陀羅尼門經
經無盡意菩薩大乘十法經菩薩門陀羅尼經三昧佛土嚴淨法門經
土經像法決疑經寶雨經寶星陀羅尼經如幻三昧經大方等無想經
聖善住天子所問經等並是大寶積經之流共一百卒九卷　大方等大集經一
部三十卷　大集日藏經一部十卷　大集月藏經一部十卷　大集地藏十輪經
一部十卷　寶星陀羅尼經一部十卷　方等大雲經無言童子經
涅槃經金剛三昧經阿差末經般舟三昧經等並是大集經支流共三百四十六卷　大方廣佛花
嚴經一部八十卷　佛力入印法門經諸佛境界經金剛場莊嚴菩提場所
問經產乘莊嚴經般若波羅蜜經吉祥藏十住經頂生王經佛土切
德經如來藏經無盡意菩薩經等並是花嚴經支流共三百八十卷
大般涅槃經一部四十卷　大般泥洹經一部六卷　四諦經一部十三卷經一部十卷　正法華經一部十卷
經一部十卷　無量義經一部十卷　妙法蓮華經一部七卷　大悲經一部十卷　地藏菩薩
經寶雨經下根法輪經諸法無行經等並是三乘經大涅槃
部經大摩訶衍經大雲經思益經勝鬘經月燈三昧經
無所得經大方等陀羅尼經等並是三乘經大涅槃
老子經老子變化經孔子經孔老佛經嗢中共說
經神女經黃帝經黃帝內傳經東方朔經東方朔經前世三轉經銀色女經正
李教經謙王經佛為梁光天子說王法經了本生死經
像經八吉祥經八陽神呪經八師經等並是聲聞經經祇洹佛像法作佛形
像經等並是聲聞經孔直明王經呪五首經除惡鬼經湯　淺合經佛說下

*

宝雨経十住断結経賢劫経未曾有因縁大威徳陀羅尼経等並是異訳
経交流共六百四十六巻　大威徳陀羅尼経一部二十巻　大法炬陀羅尼経
一部十巻　大仏名経一部十二巻　花手経一部十巻　観仏三昧経一部十巻　大方
便報恩経一部七巻　無量寿荘厳経　阿閦仏国経　般若理趣経　摩訶般若波羅蜜経
中陰経　占察善悪業報経　蓮花面経　文殊悔過経　金色仏頂経　救護諸
衆生陀羅尼経　清浄毘尼方広経　文殊師利巡行経　諸菩薩求仏
経　出生菩提　経千仏因縁経　老女人経　堅固女経　記法住経　造塔功徳経十
善業道経　法滅尽経　三部作　十二頭陀経　浄度三昧経　法常住経等並是大乗単
訳経各別所収共二百九十巻　大乗律蔵　菩薩比尼経一部十巻
菩薩善戒経一部九巻　優婆塞戒経一部七巻　梵網経　瓔珞経　菩薩
善戒経　菩薩戒経　菩薩内戒経　菩薩瓔珞本業経　菩薩地持経一部十巻
文殊師利問経　菩薩蔵経　菩薩内戒経　菩薩瓔珞経等並是異訳
文殊師利問経　菩薩蔵経　菩薩内戒経　菩薩瓔珞経　菩薩地持経等並是異訳

巻　大乗論　大智度論一部一百巻　瑜伽師地論一部一百巻　摩訶衍論一
部十巻　顕揚聖教論一部二十巻　顕大乗論一部三十巻　大乗雑集一部
十六巻　般若燈論一部十巻　十門論十八空論　百論　菩提資糧論　佛
性論　宗成就論　回諍論　唯識論　大乗起信論　方便論　如實論　回諍論　般
若論　大乗百法明門論　掌中論　手論　観所緣論　唯識二十頌　唯識三十頌
論　成所作論　五百二十八巻　十乗観法　長阿含経一部十二巻　中阿含経一
部六十巻　増壹阿含経一部五十巻　雜阿含経一部五十巻　別譯阿含経一部
二十巻　佛般泥洹経　大般涅槃経　起世因本経　起世経　大般涅槃経　法華経　般
舟三昧経　阿闍世王経　観無量寿経　弥勒経　弥勒下生経　弥勒大成仏経　弥
勒来時経　法華三昧経　無量義経　普賢観経　法華経　般若経　仏説阿彌陀経　大
施会経　優婆塞五戒経　文殊悔過経　文殊師利巡行経　諸菩薩求仏
経　出生菩提　経千仏因縁経　老女人経　堅固女経　記法住経　造塔功徳経　十善
業道経　法滅尽経　三部作　十二頭陀経　浄度三昧経　法常住経等並是小乗
全譯経各別所収共三百九十四巻　仏本行
集経一部六十巻　本事経一部十巻　異部宗輪論一部一巻　正法念處経一部七十巻　仏本行

*

中六十巻　出家縁経八十巻　譬喻経四百巻　因縁経八百巻　撰集
百縁経　羅漢縁起　経五部　及　雜経　正見経　天請問経　仏説譬喻
者寺　撰集三昧経　未生怨経　聖福田経　九横経　新婆経　説恭敬経等並是異訳
未聖　阿羅漢　阿波共三百二十四巻　小乗律　摩訶僧祇律一部四十巻　十誦
律一部六十巻　根本説一切有部毘奈耶　五部律一部三十巻　四分律一部六十巻　十誦
毘尼　説戒　五百戒　沙弥戒　沙弥尼戒

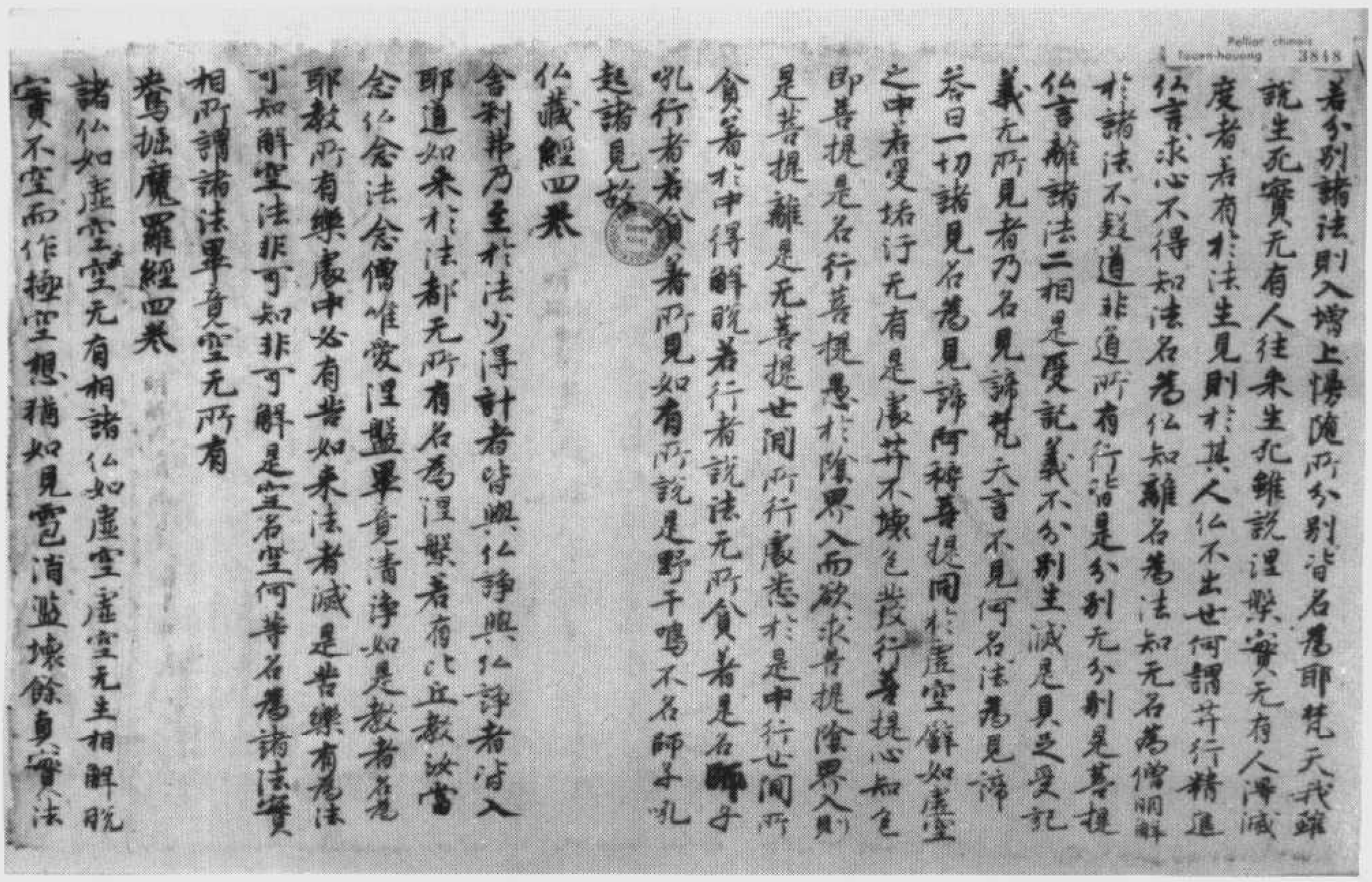
景教三威蒙度讚

元上諸天深教數大地重念善安和人元
真性常依止三事慈父阿羅訶一切善根
圓滿礼一切慧性稱讚歸一切令真畫歸御
眾重慈悲救難處難尋無及正真真
常慈父明子淨風王於諸帝中為師帝
於諸世尊為法皇常居妙明無畔界
光威晝察有界極自始無人等得見
復以色見不可相惟獨純淑清淨德
惟獨神威無等力惟獨不轉儼然存

於諸世尊為法皇常居妙明無畔界
光威晝察有界極自始無人等得見
復以色見不可相惟獨純淑清淨德
惟獨神威無等力惟獨不轉儼然存
眾善根本復無極我今一切念慈恩歡
彼妙樂照此間稱讚阿善尊大聖子
廣度苦界救無億常活命王慈善美
大善能苦不得勞煩捨群生積重罪
善識真性得無疑聖子端住父右座
共座復超無新高大師能彼色衆請降
機使光火江漢大師是我等慈父大師
是我等聖主大師是我法王大師能為
善救度大師慈力助諸靈諸目睹仰不
聖移復与枯雄降世露所有餐潤善
根滋大聖善等称施訶我歡慈父海
歡慈大聖謠及淨風性清凝法頁不
思議

大景教三威蒙度讚一卷

▼ 伯三八四八號　衆經別錄



諸仏如虛空虛空无有相諸仏如虛空虛空无主相解脫
實不空而作極空想猶如見電消盡據餘身實法
令亦如是盡起極空相我今定不能受行不然我當常
受持斷絕衆生命我今定不能受持不婬我恒遊婬女
舍與彼相娛樂云何名為二所謂名與色解脫唯有名
不說有形
維摩經三卷

不捨道法如現化夫事不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰通達空无所
起是若義天眼為作相也无作相也假使作相則自分道
五通等若无作相則是无為不應見有心垢故衆生垢
心淨故衆生淨以心相得解脫時等有垢不仏如一切衆
生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅不斷煩惱而不與
復又問諸仏解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求
觀身无常不說離於身說身无我而說教導衆生
說悔无罪不說有罪人於過去但除其病而不除法衆
法者於一切法應无所求又問无住執為本答曰无住則
无本文殊師利從无住本立一切法若於仏法出家有所
分別為不知法若无所分別是則知法會到佛門入菩薩
此沒當生何所天曰仏化所生譬如彼主仏化所生非沒生
也天曰衆生猶然无沒生世幷心聲聞心為二觀心相空
如幻化若无幷无聲聞心是无相无作若於一解脫則是三解脫門若達罪性則與福无異色

作若於一解脫則是三解脫門若達罪性則與福无異色
即是空非識滅空色性自空如受想行識亦復如是識性
自空言語道斷心行處滅雖解深法如聚分別
首楞嚴三昧經兩卷

於一切法心无所貪是檀畢竟无悋是戒諸塵无傷是忍
知心離相精進調伏其心是禪定觀心知心通達心相是智
慧諸法无縛本解脫故諸法无解本无縛故
超日月明定經三卷

仏言无限无量其心柔軟是菩薩有限有量其心偏局是
聲聞學志慕大乘進退无恵心存中路是緣覺學
自所觀諸空可聽无有聲聞如夢中聞本鄉里見自父母
宿即不見幷如是見十方仏從三昧覺都无所見所以者何
本无世三相八十種好但見化可法身如斷无有是處轉輪
王有千子悉於仏前自成功德各各採華誰當作仏有
一太子承後得幷使自投身如太山崩告身云何承後作
仏仏告之曰道无限量亦无遠近解脫空无之慧使在前
可太子聞已解一切法如幻如夢如水中月千人之中當得仏
仏至般若經二卷

決今无聽我今无說即是一義二義故諦聽善思念之於
解常自一於諦常自二通達此无二真人第一義幷未成仏
時以菩提為煩惱幷成仏時以煩惱為菩提何以故於
第一義而不二故
法界體性經二卷

住世諦故說心得解脫第一義中都无有心繫縛解脫者心

法界體性經二卷

住世諦故說心得解脫第一義中都无有心繫縛解脫若心有內外中者心得解脫大德如是心者无內外中无繫縛解脫覺了貪瞋癡性故名仏出世備行空无作解一切法无生无滅是名菩提初發心一切凡夫名為久行於生死中不知解脫

諸法无行經二卷

若人欲成仏切煩惱貪欲及恚癡七有餘得者見一相者不者亦然此无仏无法凡夫因分別我貪我瞋恚如是愚癡人所隨三惡道若人求菩提則无有菩提是人迷菩提解脫知見與地獄欲是菩提亦如是菩提与貪欲是一如非二貪欲性即是仏法性仏法性即是貪欲性仏不得仏道亦不度衆生凡夫倒分別作仏度衆生若求煩惱性煩惱即是道若有人分別是道非道是人終不得无分別菩提

法數經二卷

不為无者樂為則有者樂虛空解脫如見相即知有大者我者必有解脫

勝鬘經一卷

自性清淨心如有染著難可了知有二法難可了知謂自性清淨難可了知彼心為煩惱所染亦難可了知

清淨毗尼經一卷

如如等煩惱等云何等空故等无相故等无願故等何以故空无別異故不背生死向於涅槃煩惱不起是究竟毗尼學為菩提諸煩惱終不作於漏盡羅漢

縛芻經一卷

乃至於法不憶想入三昧常行世不思分別諸結使无二行者彼安樂若見如來如夢如幻是心見仏不離我我不離仏不捨煩惱是菩提不難

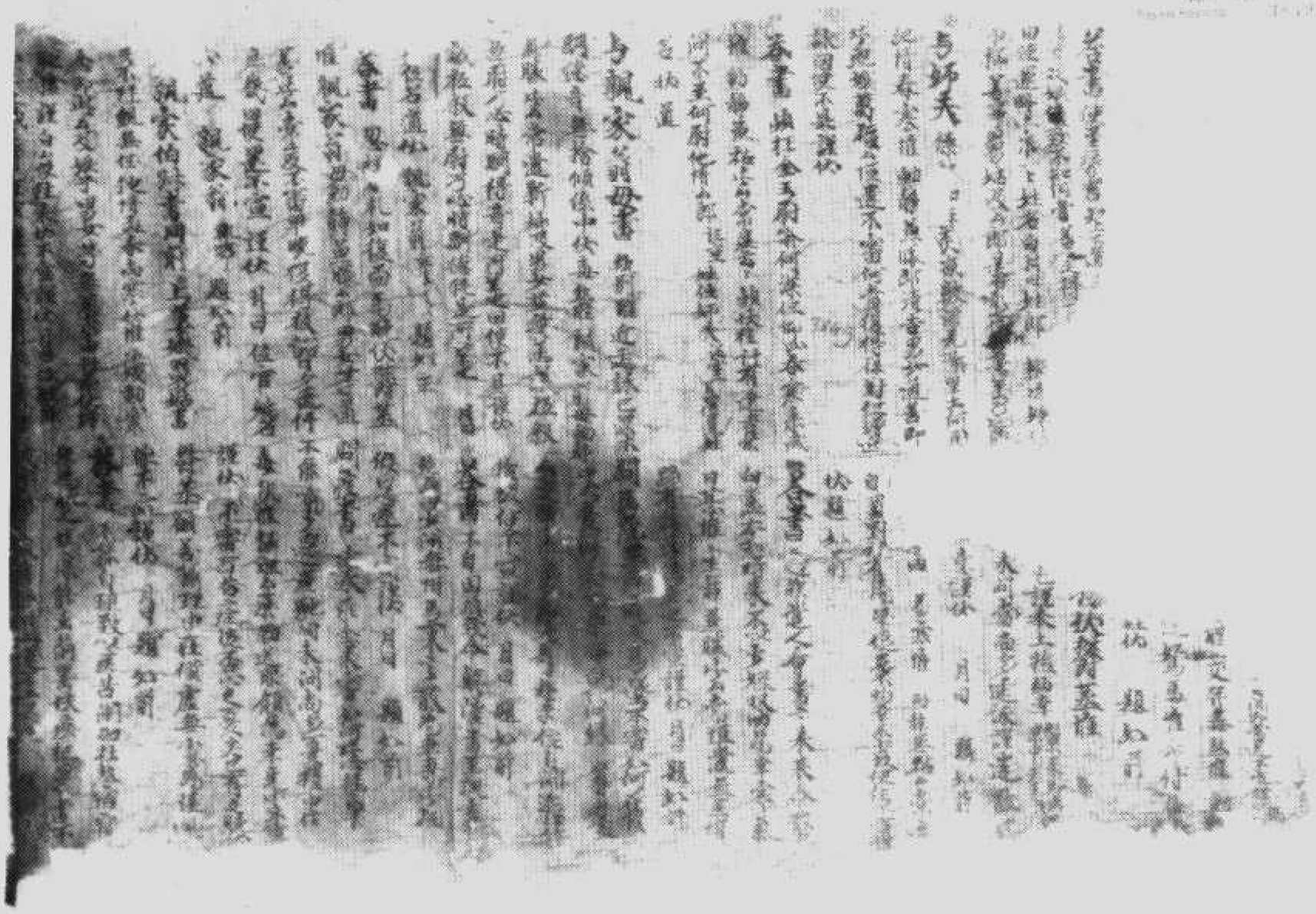
文殊悔過經一卷

備波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢法不見生死涅槃散離不見并何況樂著我及諸仏如幻化相不見使養及無受者如我思惟不見一法云何當得住於仏業我即无量云何无量而得无量我者但有名字相空即是菩提不以名字而求菩提觀仏亦然是故舍利弗若見犯重比丘不入地獄清淨行者不入并何以故於諸仏中住平等故一切心相皆不思議如來不思議凡夫不思議今无數諸仏求涅槃等无有異我初發心欲入見空而今思惟實无心相而入三昧如人學射久習則得後雖无心以久習故箭發中我亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更无心相但與空俱不退增相要行菩提界不念不著不生不滅

无量義經一卷

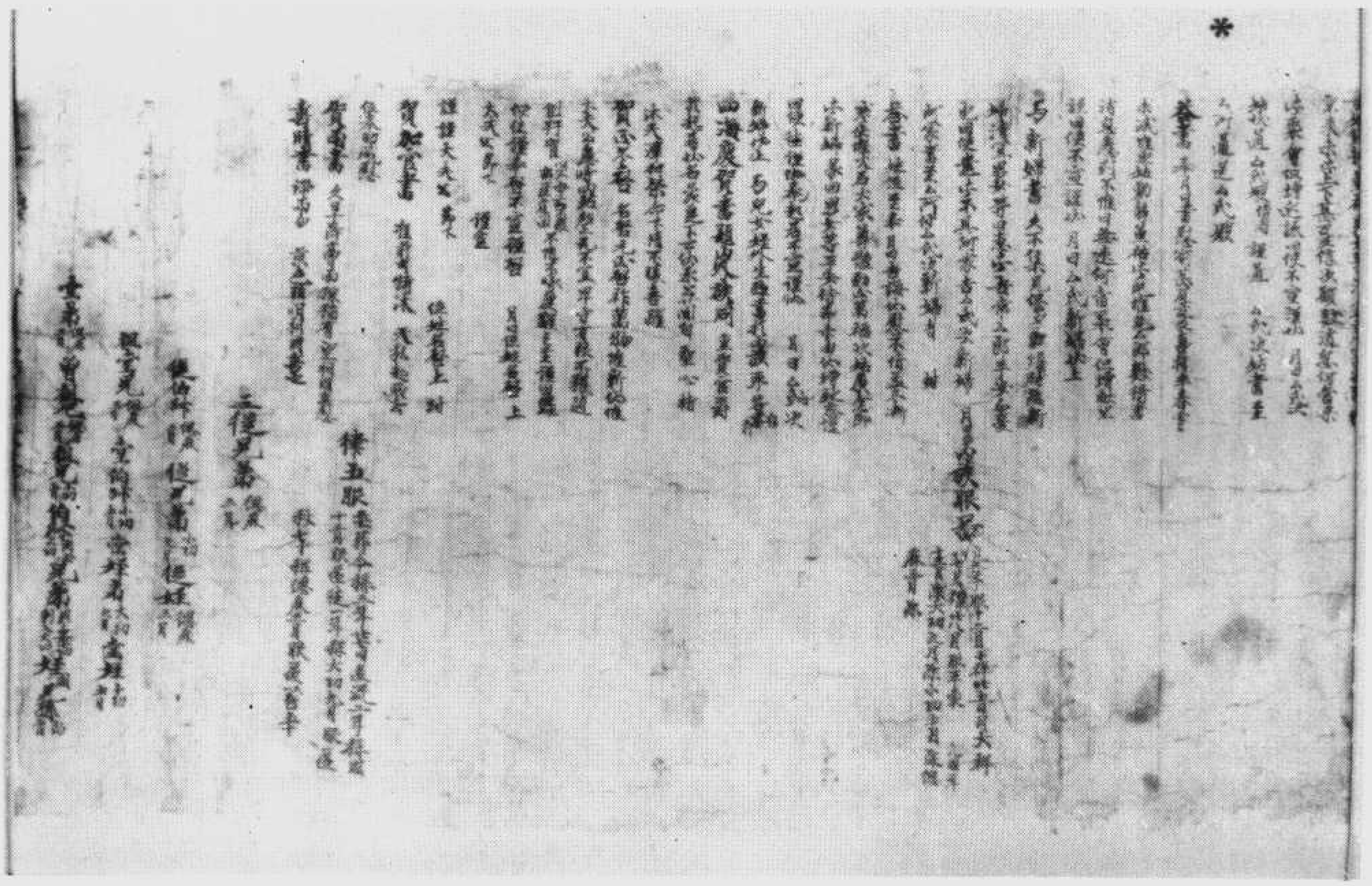
如虛空無邊無礙無意識無心寂然永斷夢妄思想念無邊諸大隨界入一切諸法●自分來分住相空寂无生相

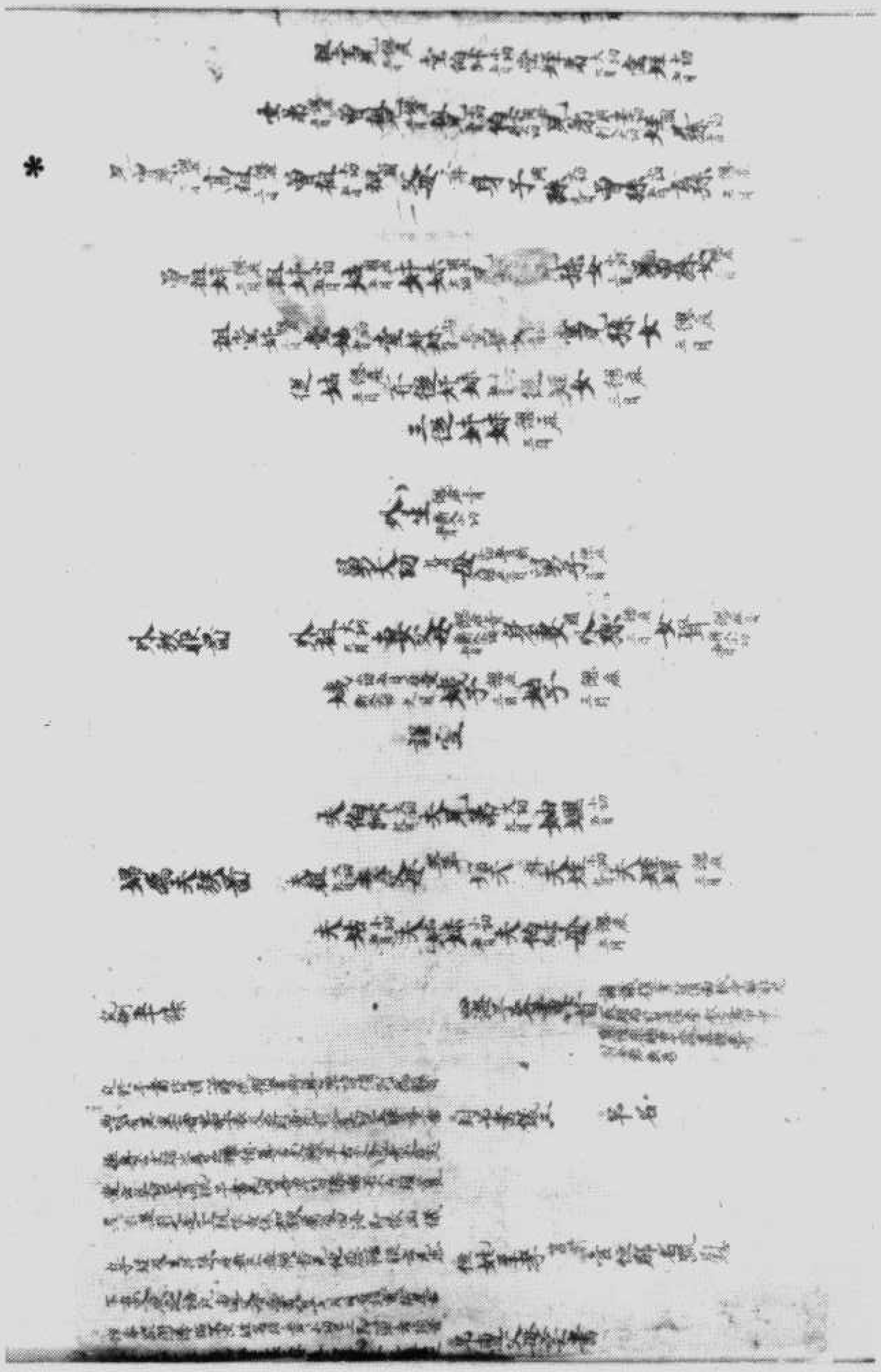
如虛空无有二法

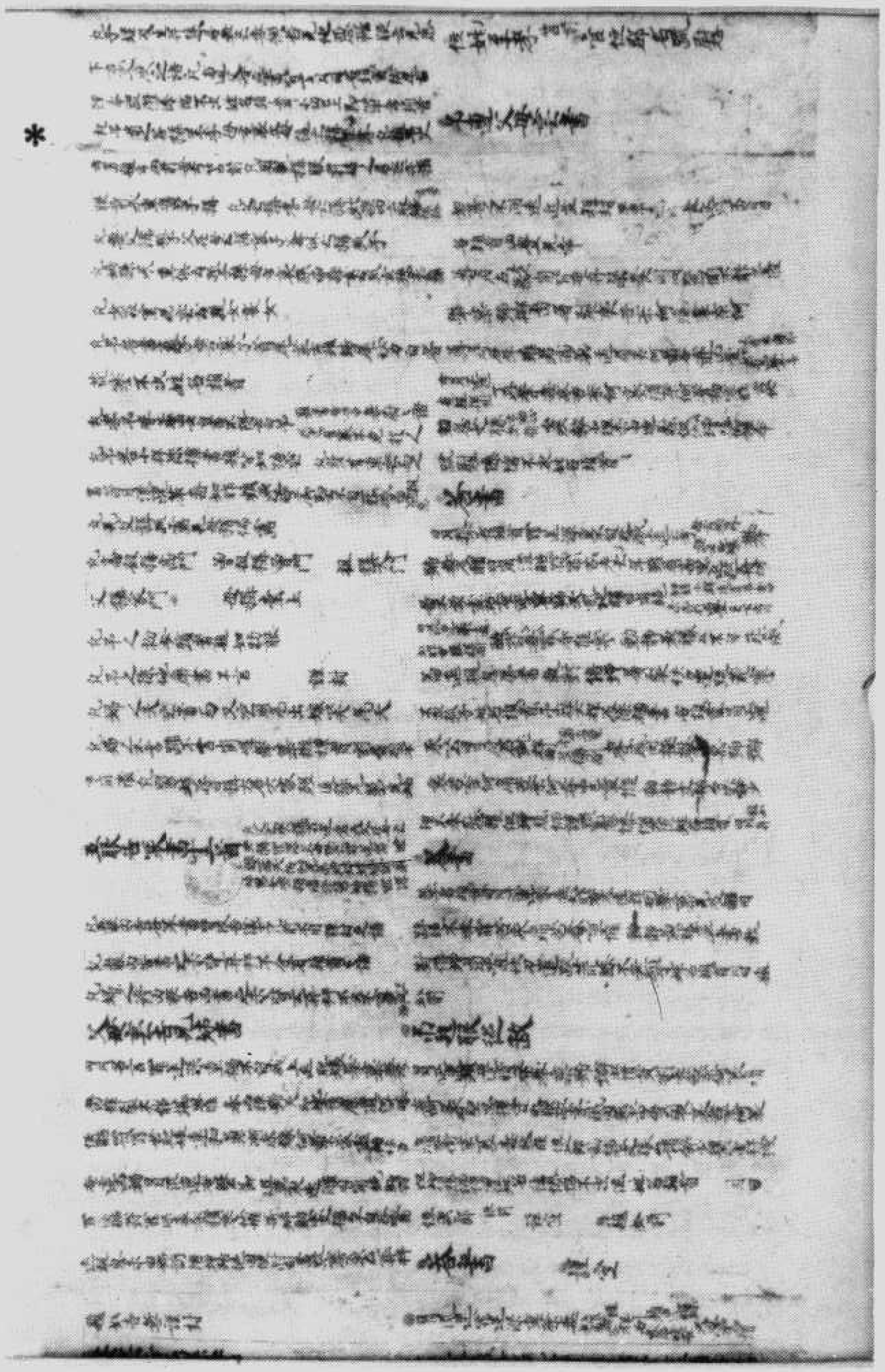


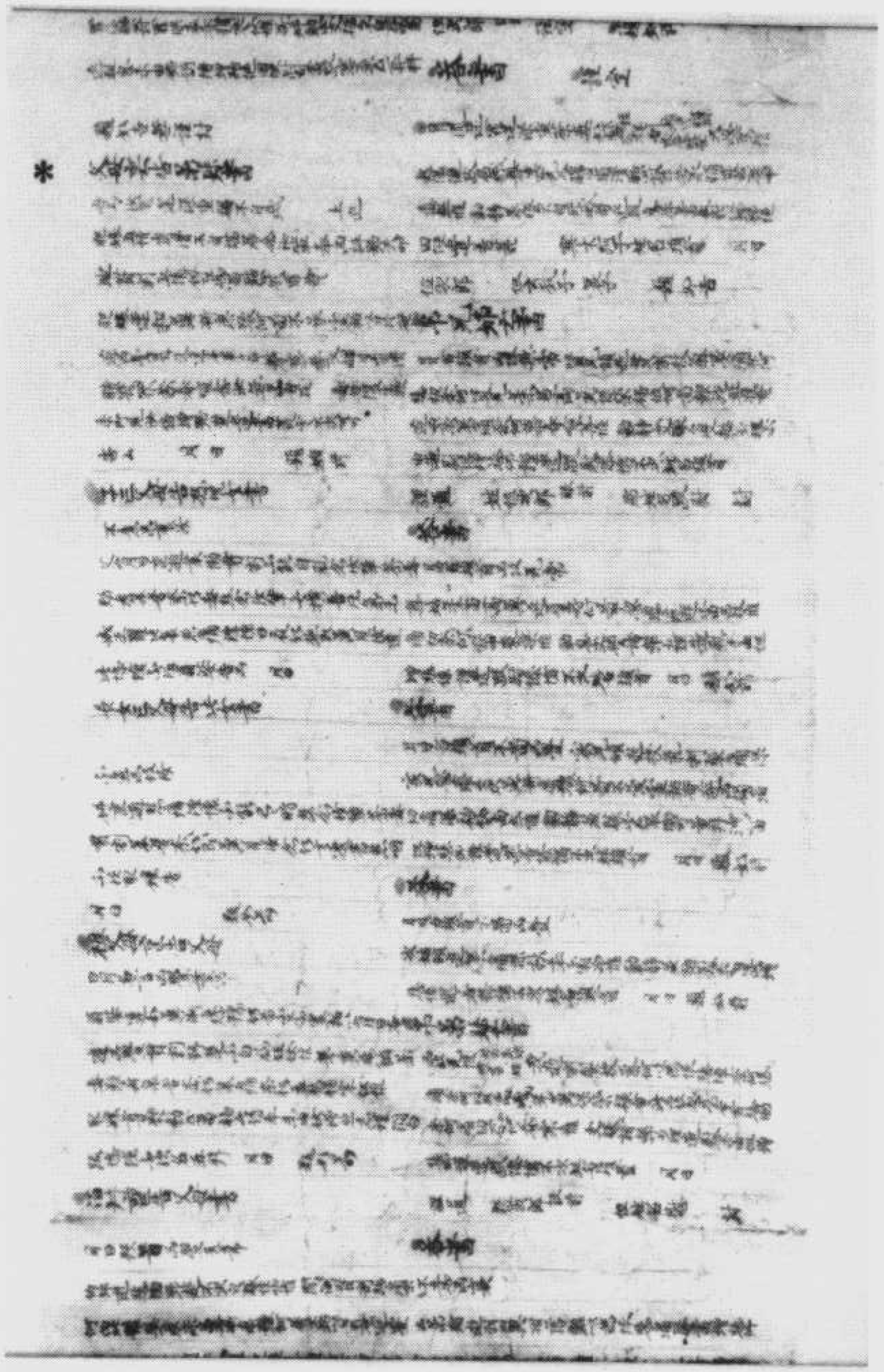
伯三八四九號　新定書儀鏡殘卷

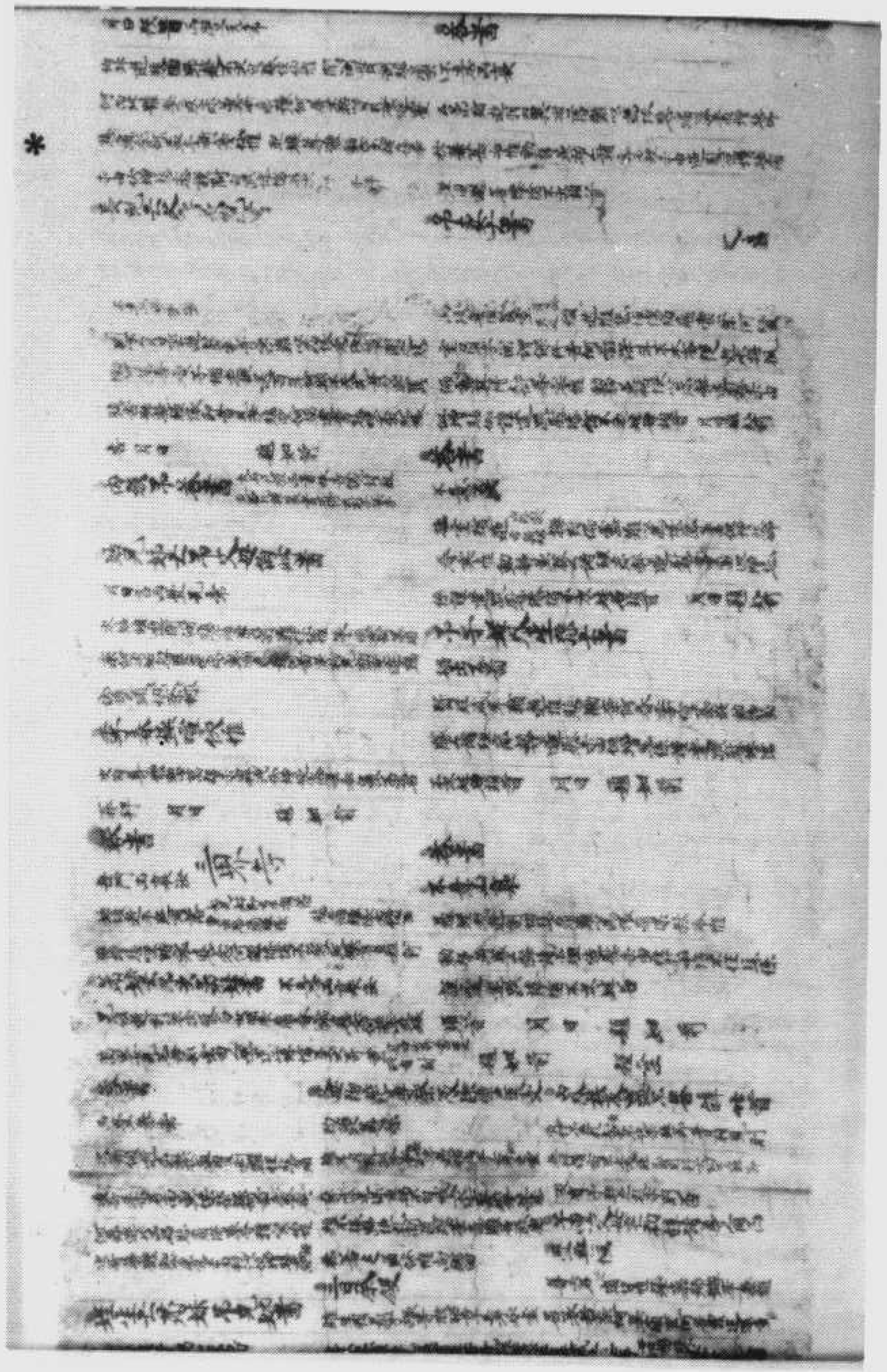
*

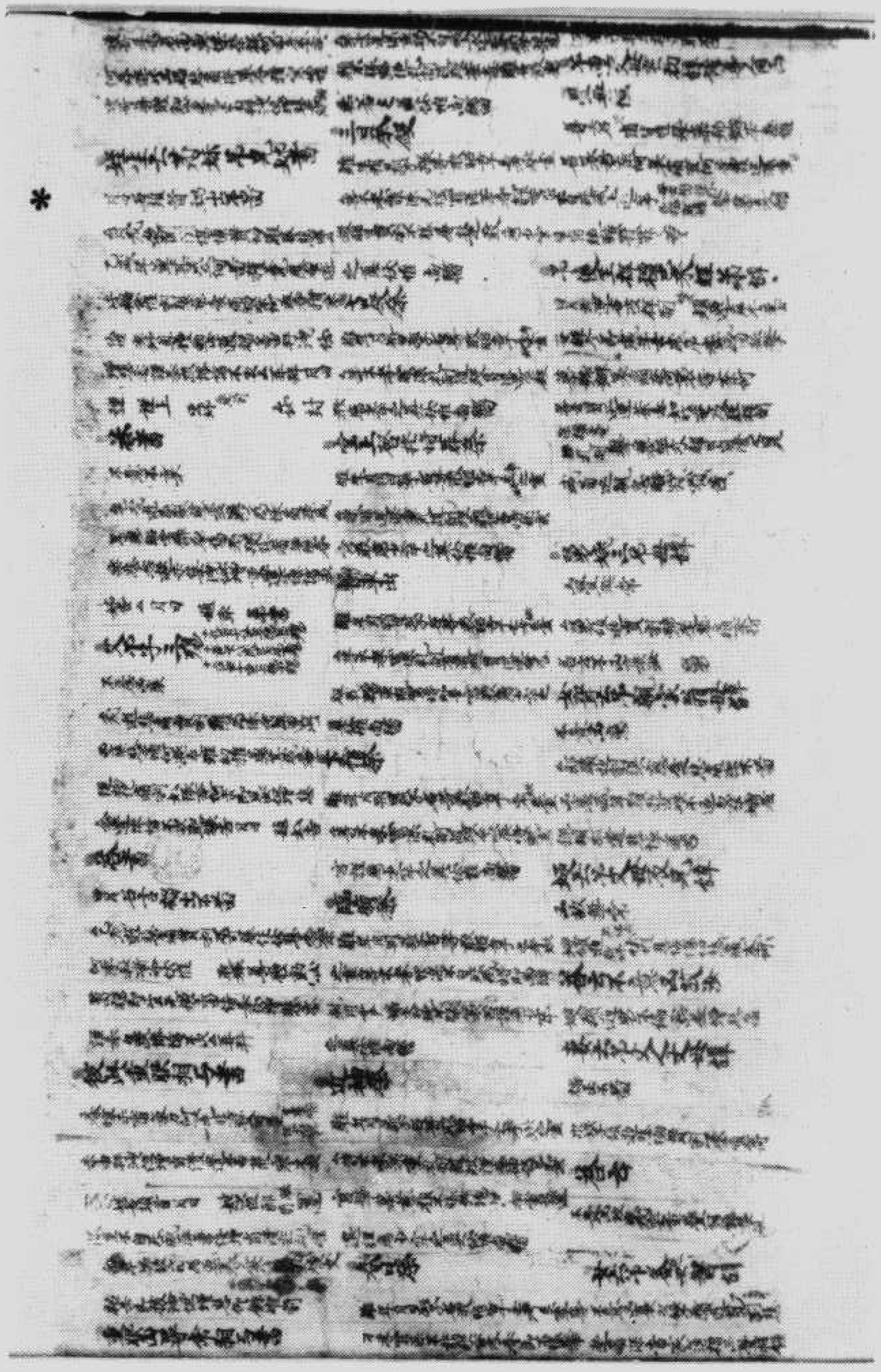


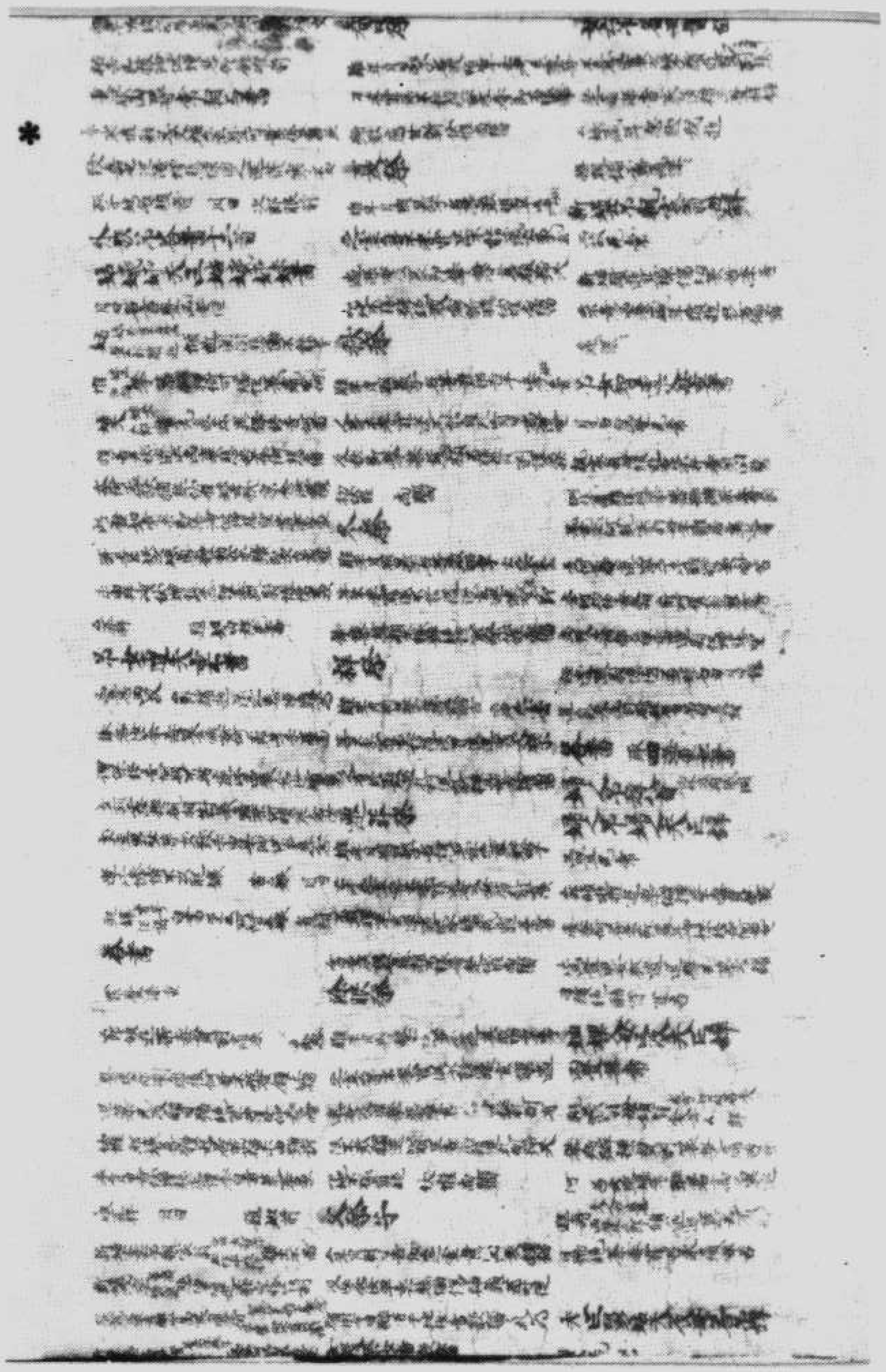


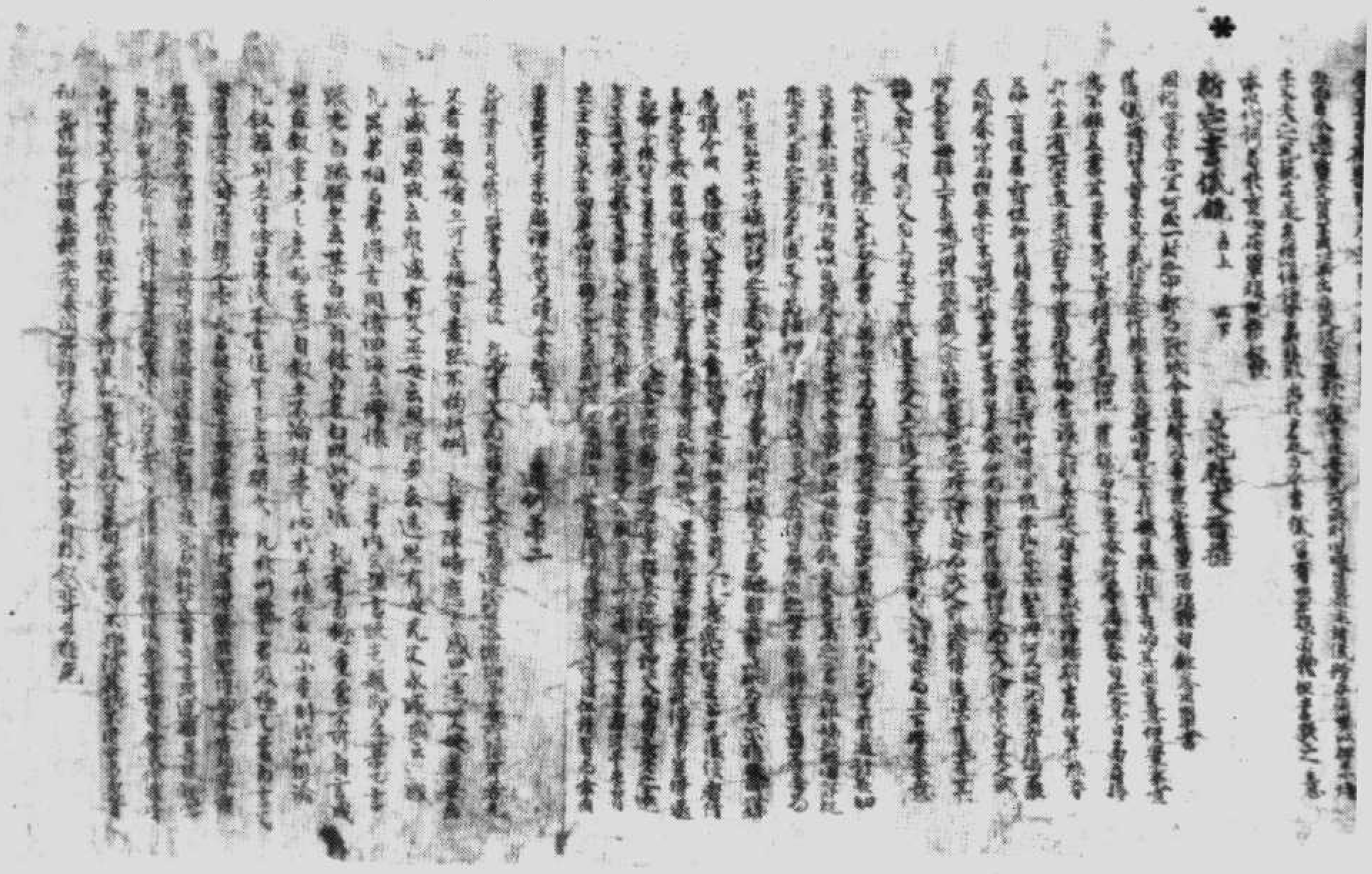




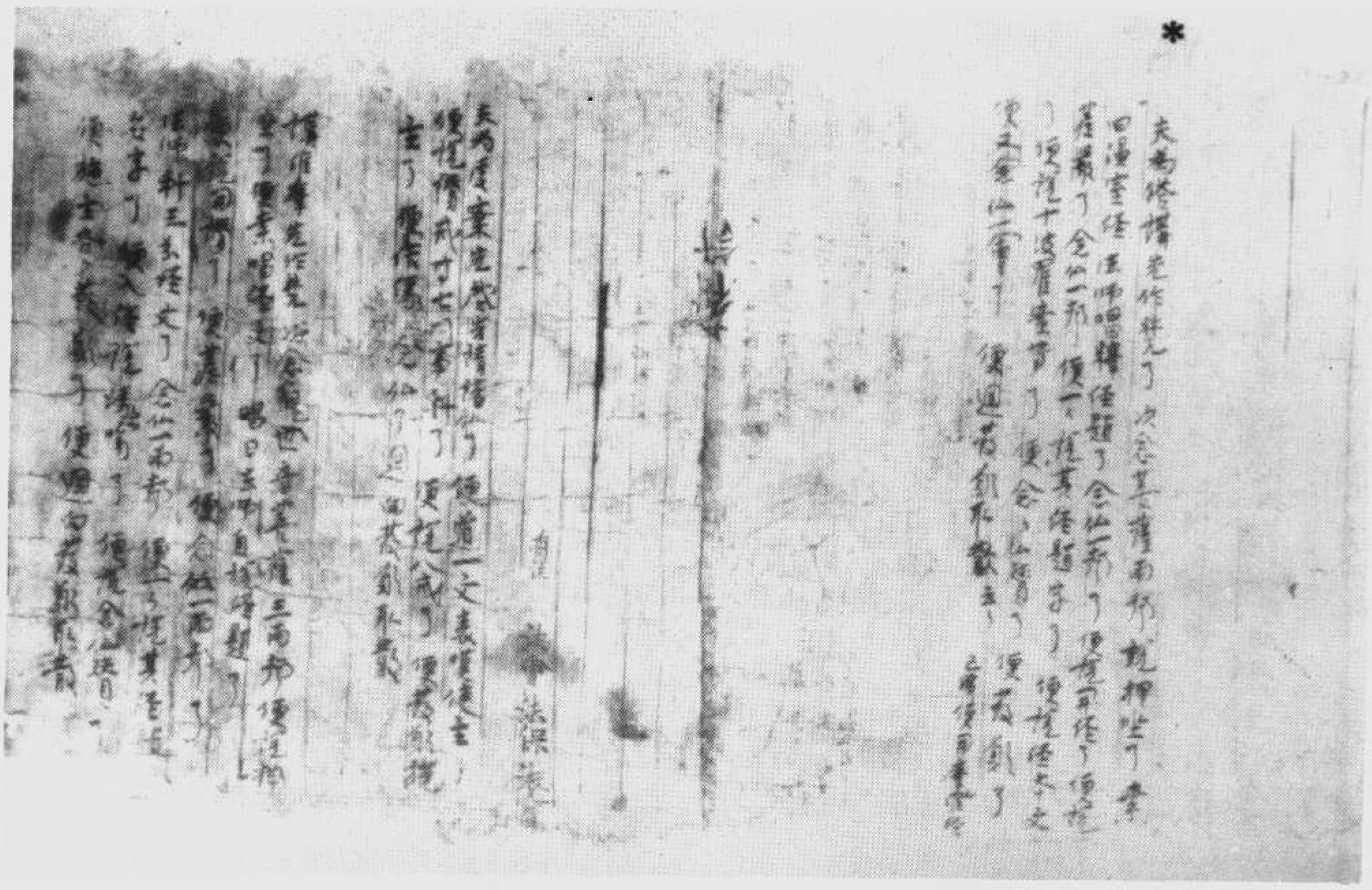


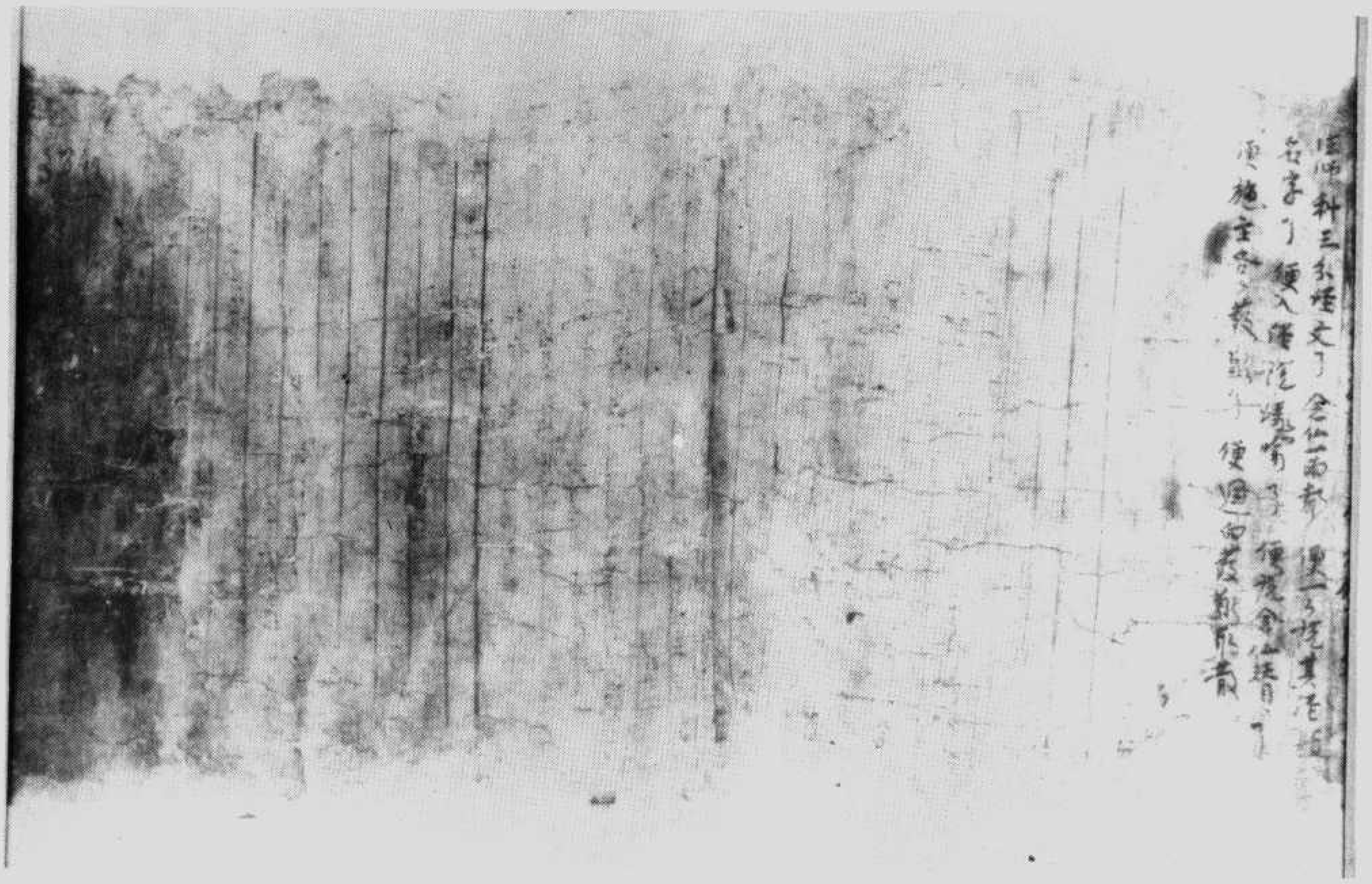


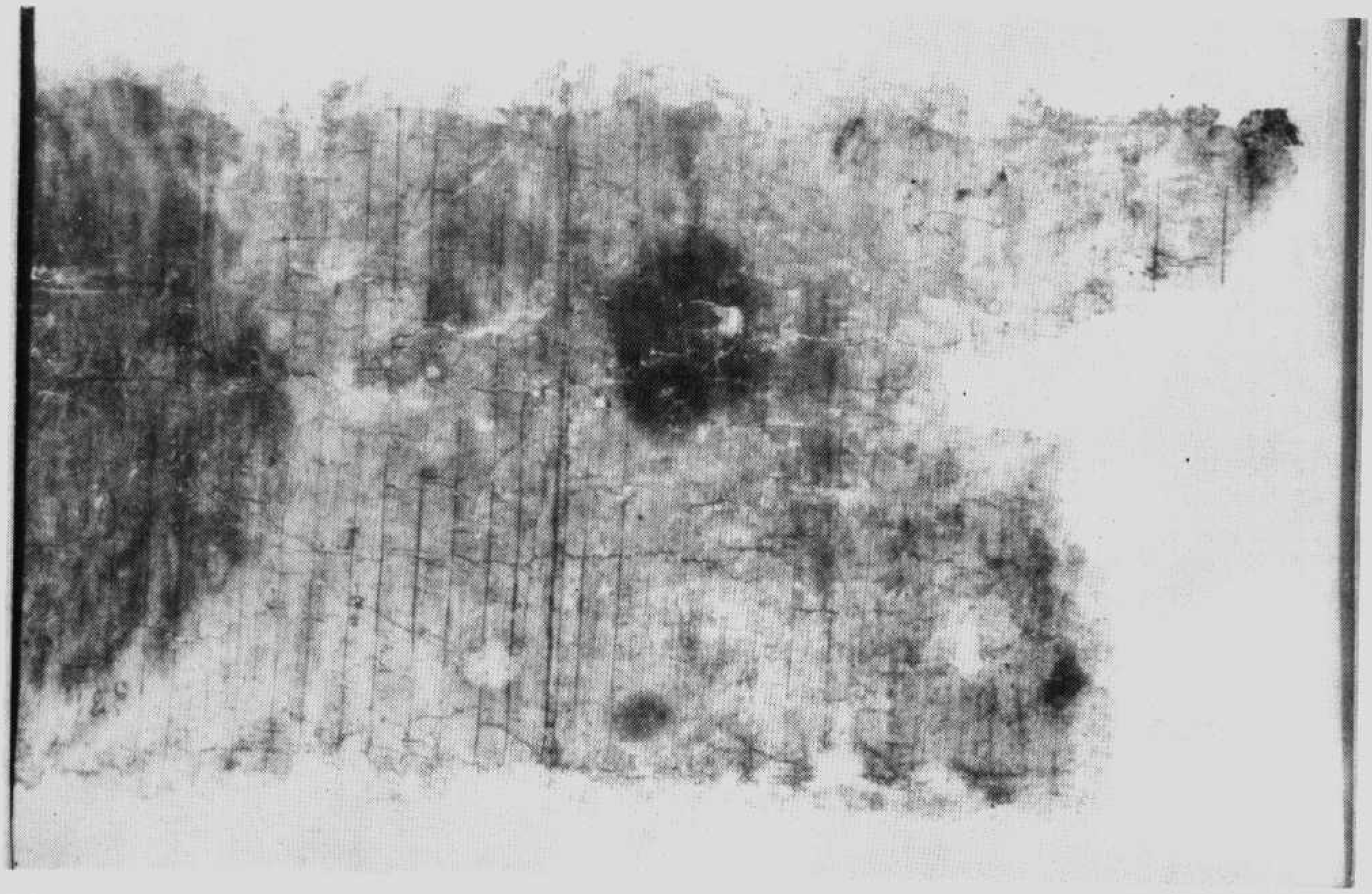


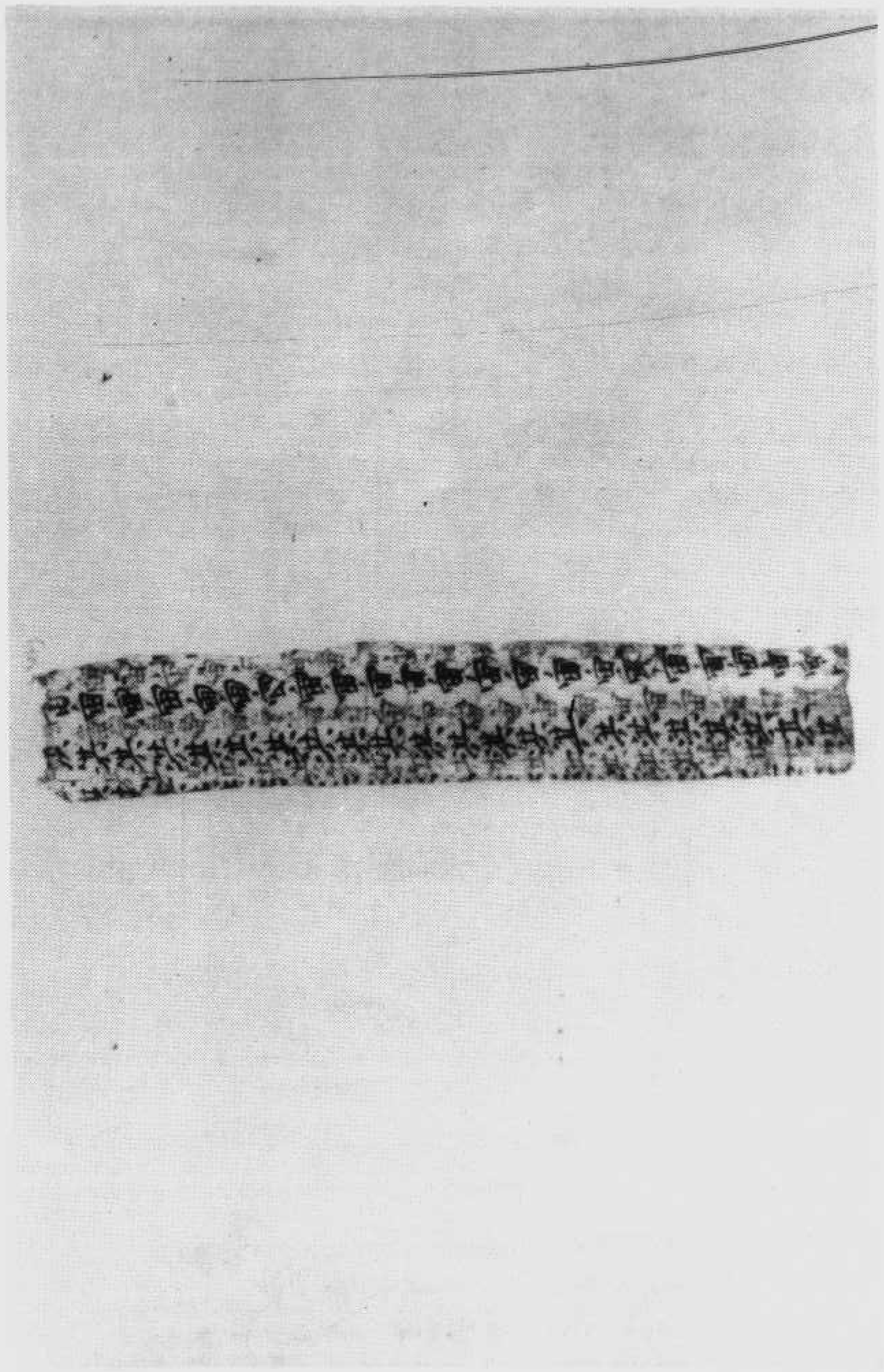


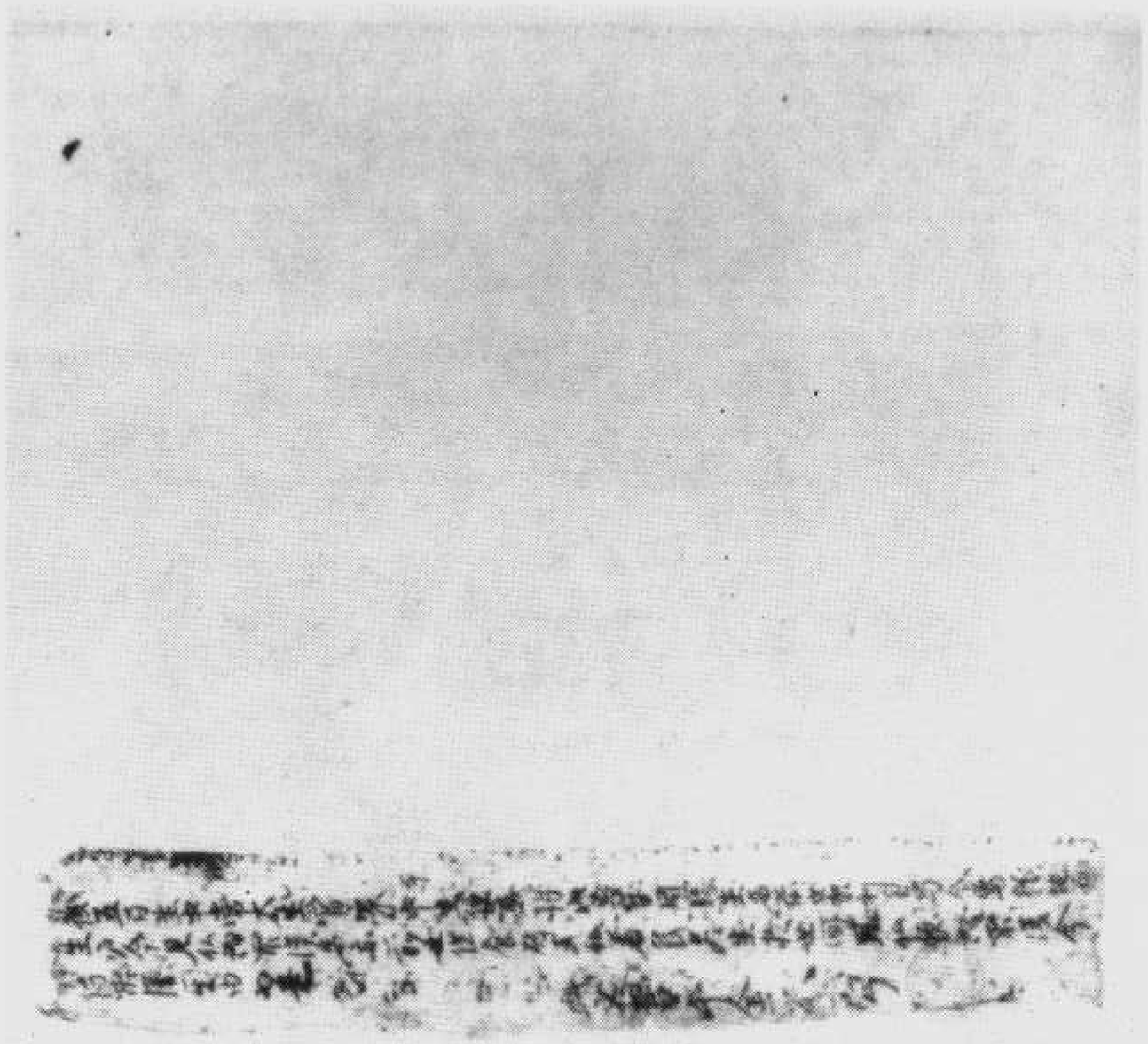
▼伯三八四九號　背　面　佛說諸經雜緣喻因由記

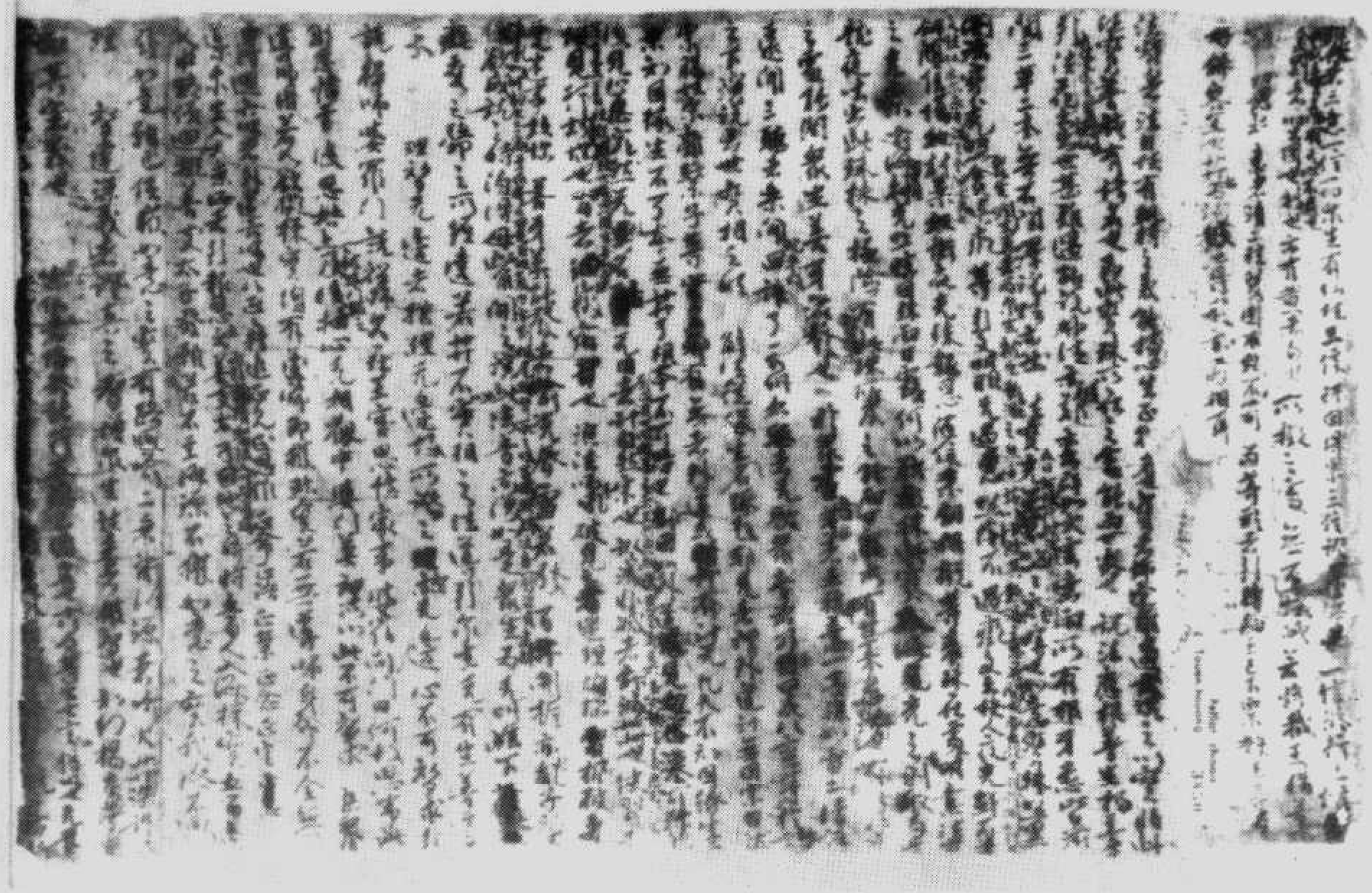




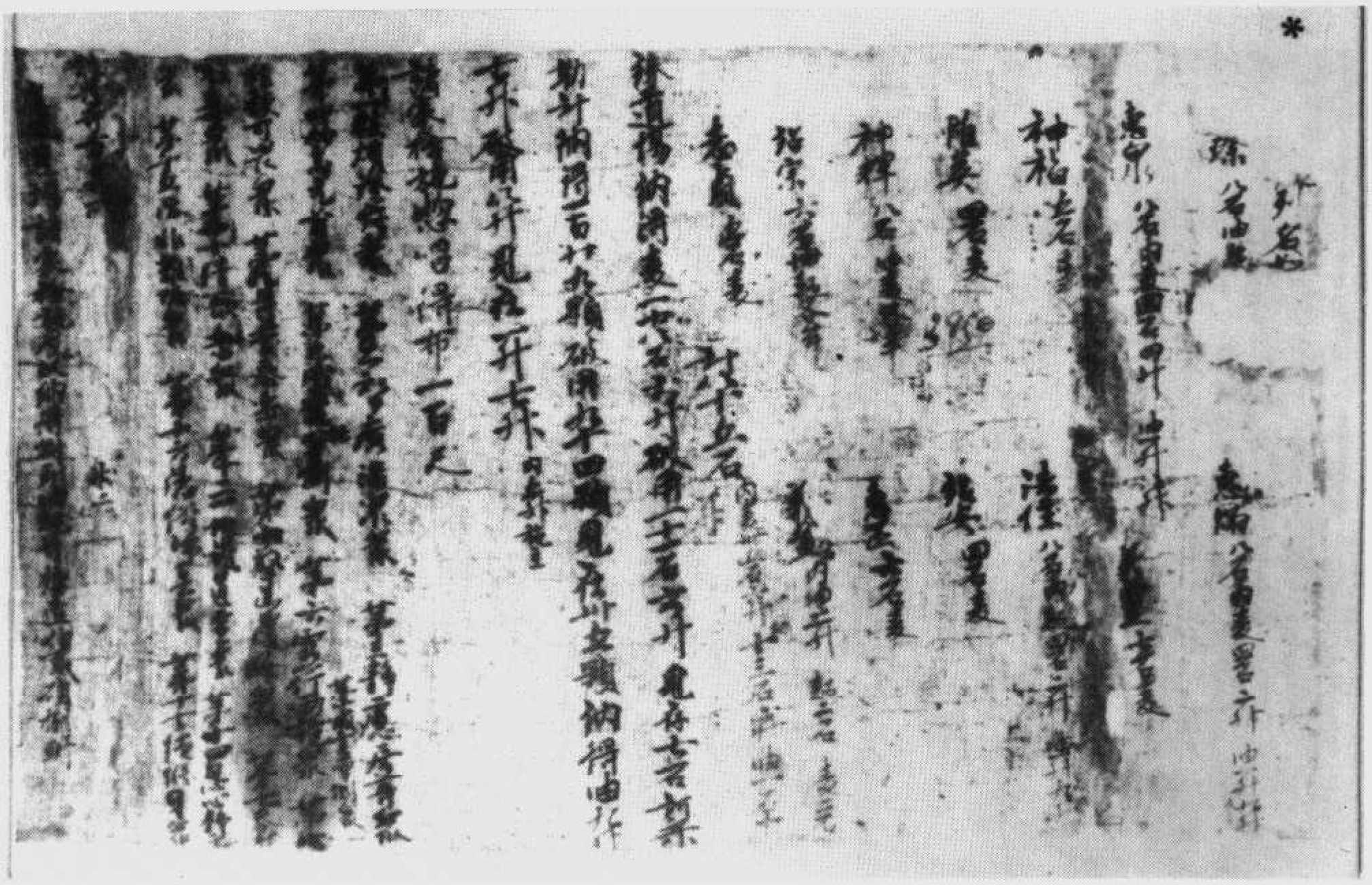




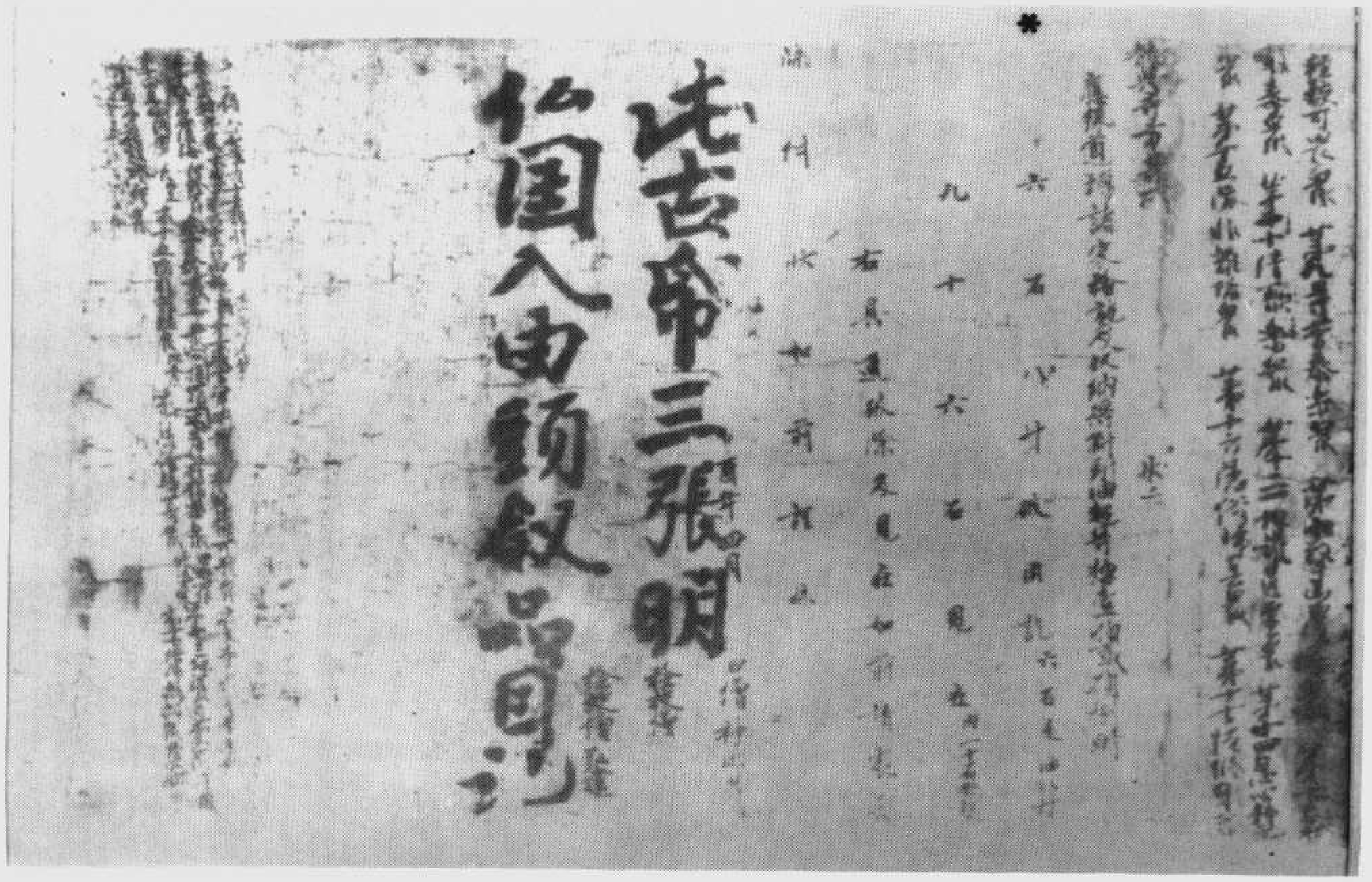




伯三八五〇號　佛經疏釋



伯三八五〇號　背　面　道場捨施收納賬



Pelliot chinois
Touen-houang 3851

沙州准目録欠藏經數

優婆塞戒經一部七卷　一百三十一帙　大乘

阿毗達磨集論一部七卷　菩薩造一百三十帙

小乘根本說一切有

小乘根本說一切有部毗奈耶雜事一部四十卷　六百四十四帙

孫子戒并威儀一部一卷　三十一帙　四分雜碎

一部一卷　四十帙　根本薩婆多部律攝一部二

十卷　尊者胡友集　二百七十七帙　大乘飛行

菩薩行門諸經要集一部三卷　八十一帙

工作所欠住律論本者蓋為邊方人衆

佛法難聞　中國諸賢能滿元願初望

十信檀越一切好心隨喜爲之所欠教言等

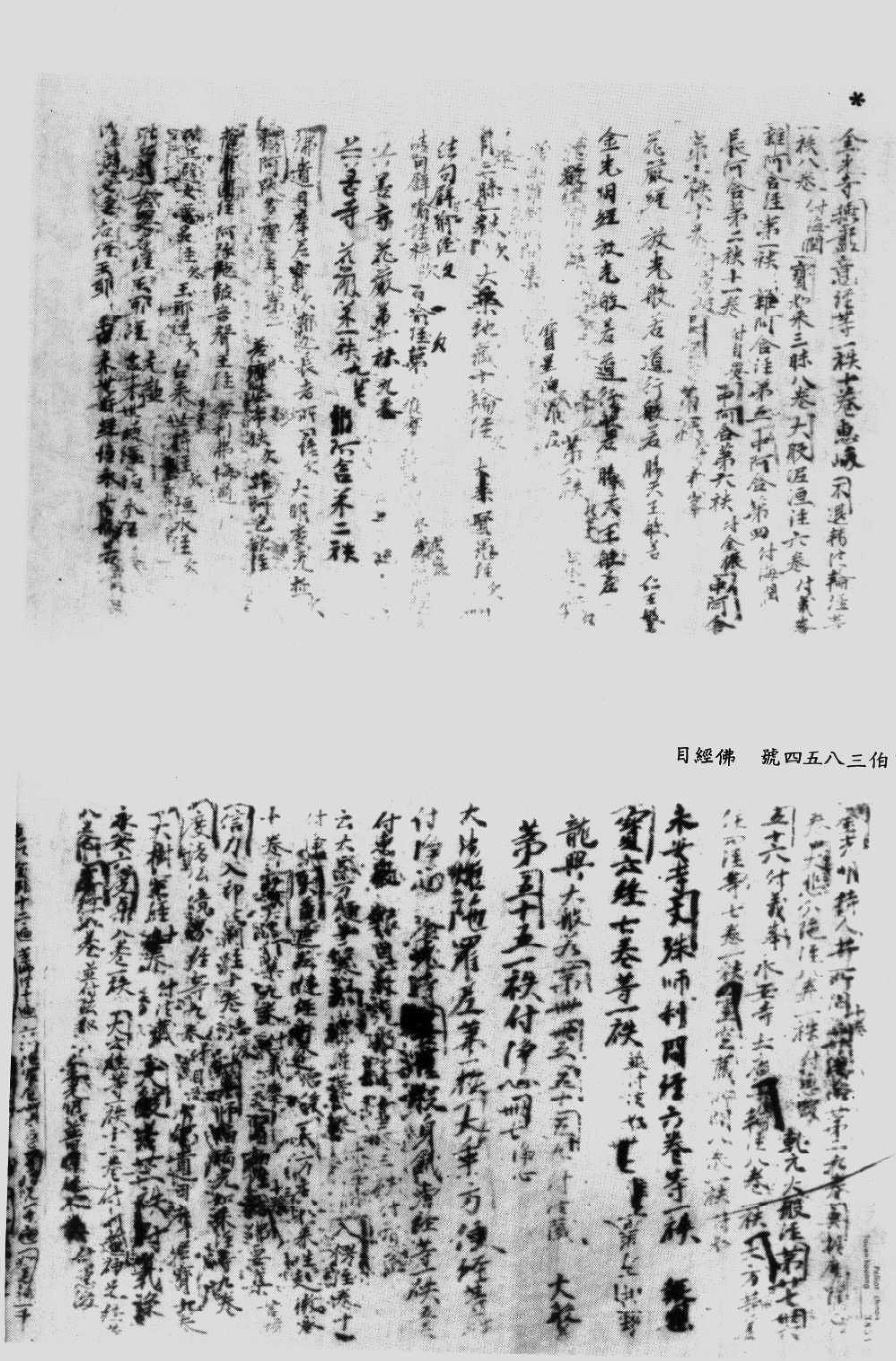
使傳之邊人轉讀亦是受　仏教勅村嘯

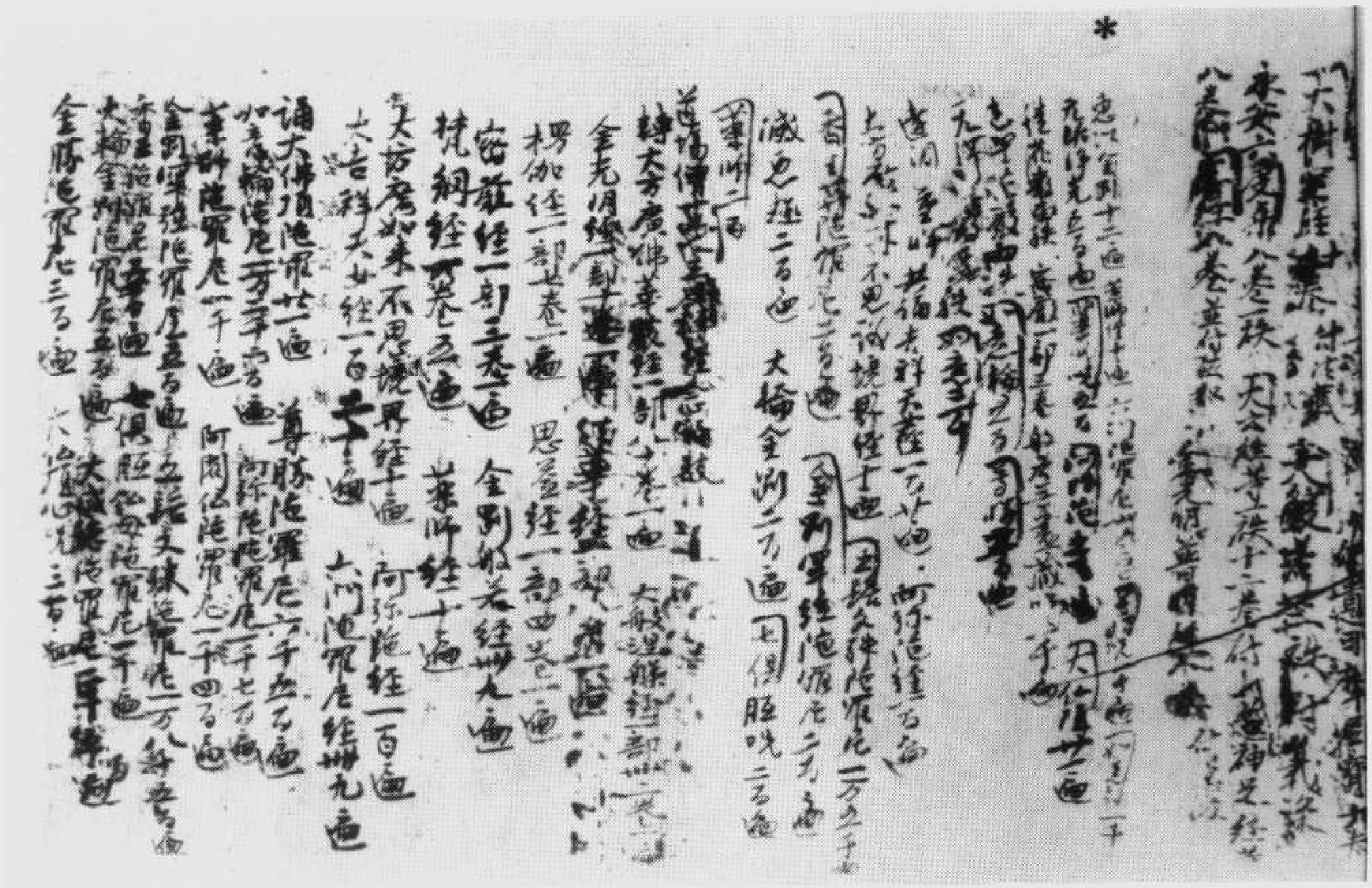
傳授念法欠住世間矣　契戒爲者初須三校不請有錯字也

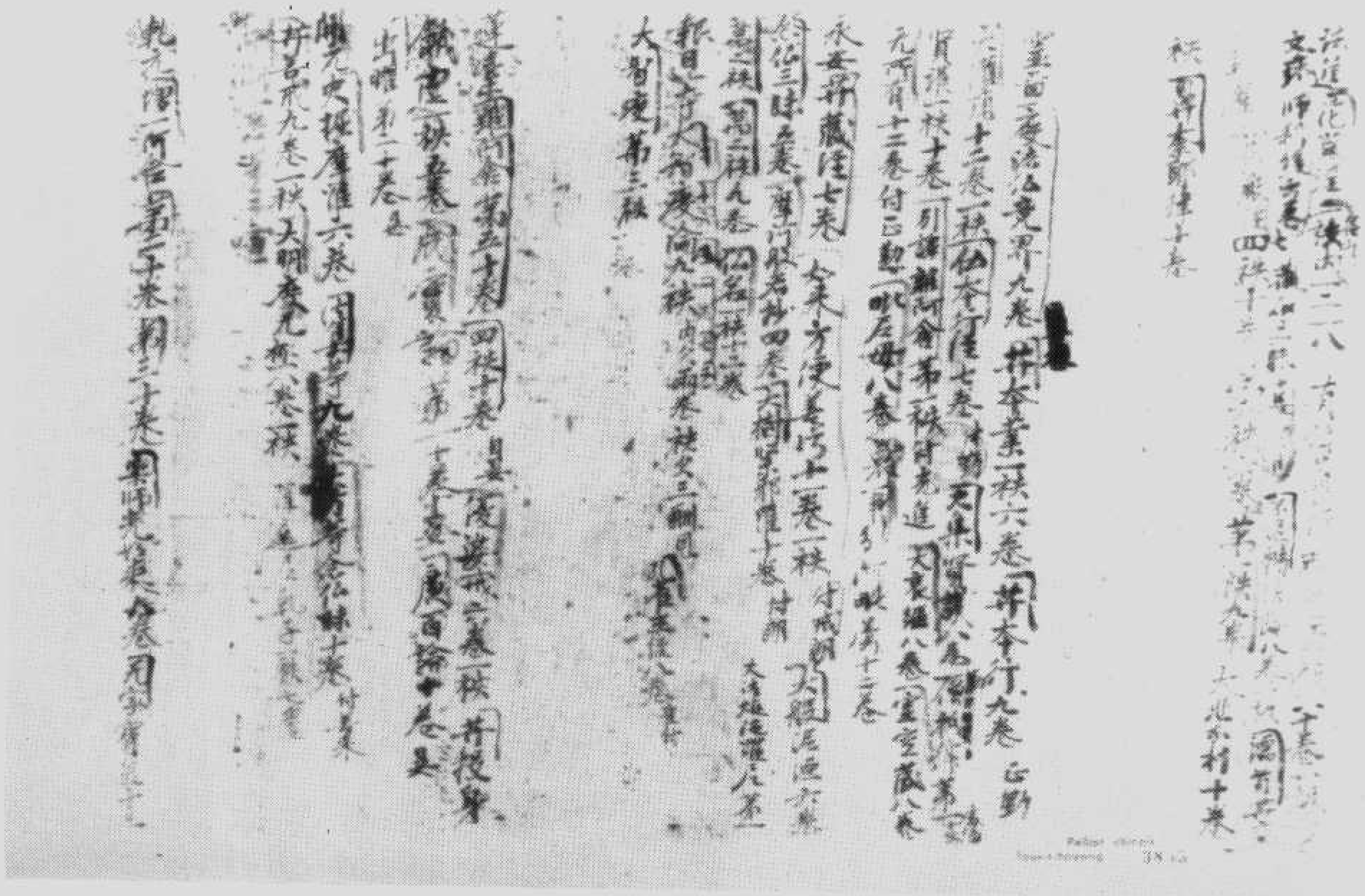
伯三八五一號　沙州准目録欠藏經數

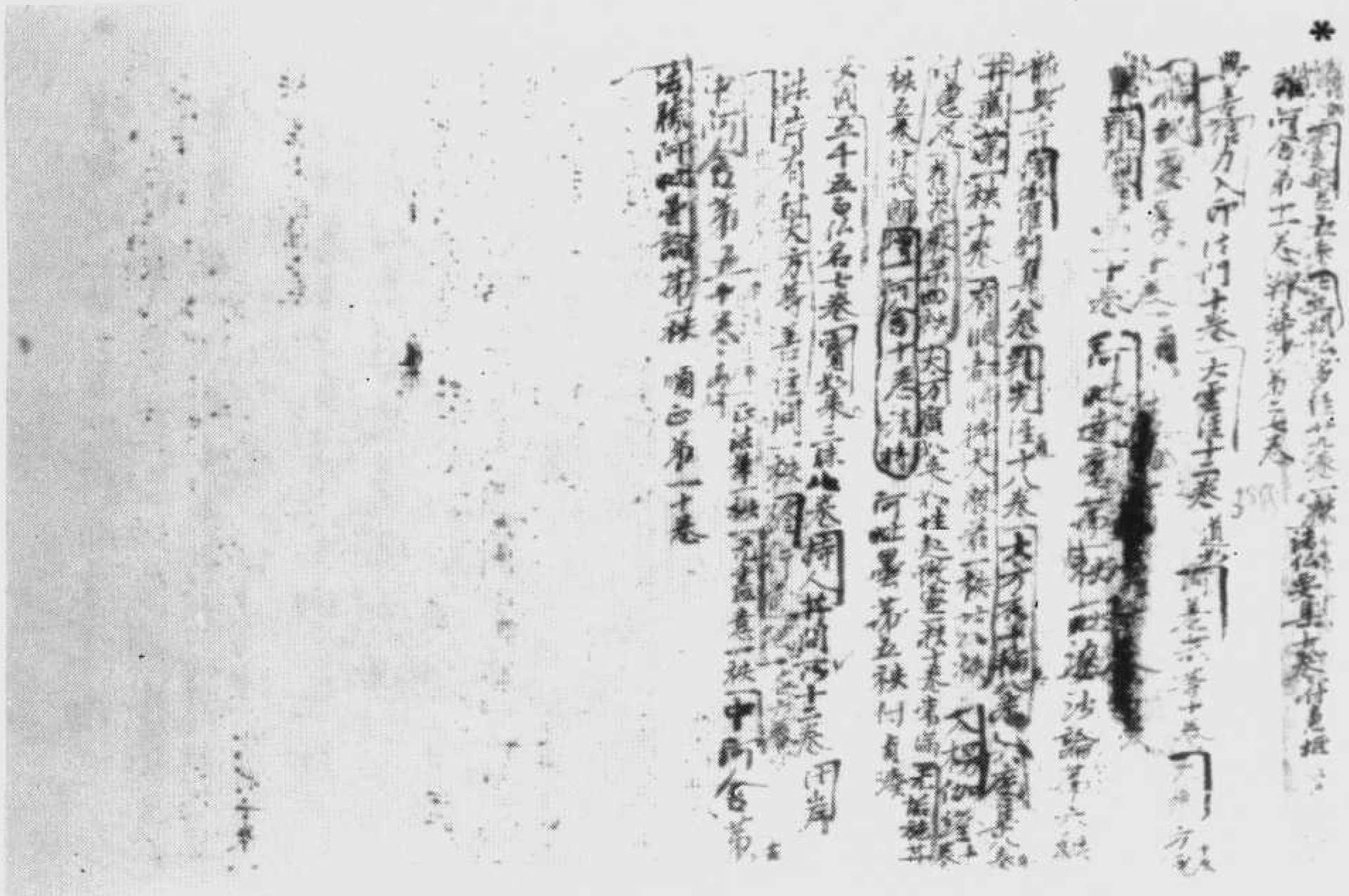
▼伯三八五二號　龍興寺藏大藏經目

▼伯三八五三號　金光明寺藏經目

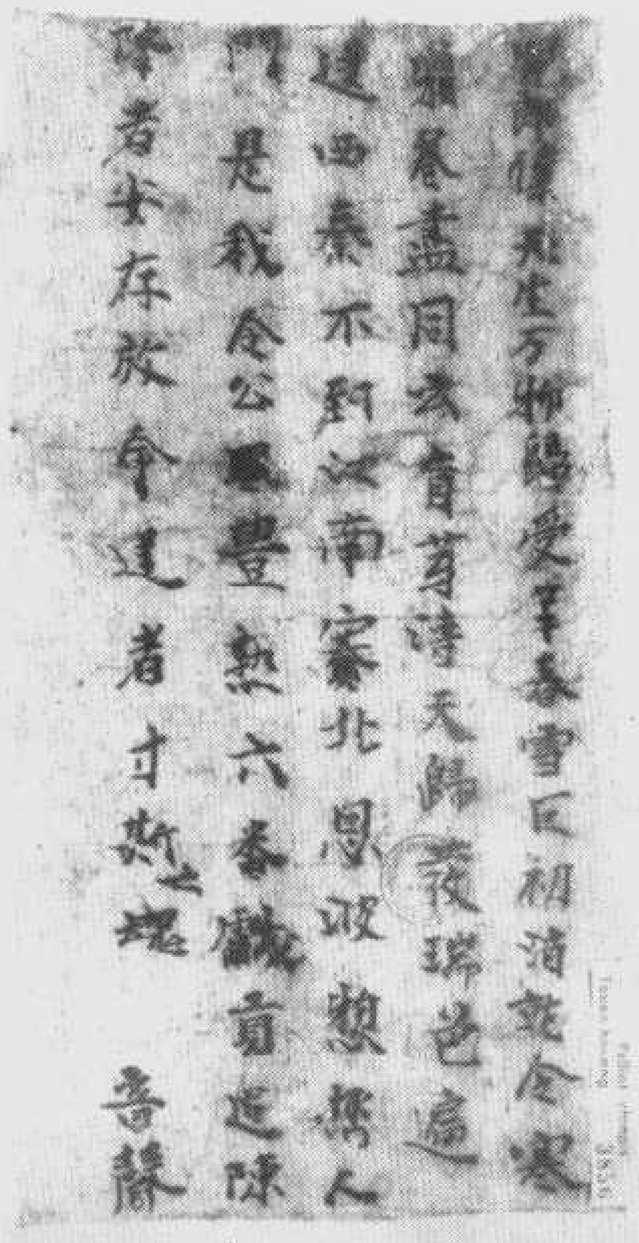






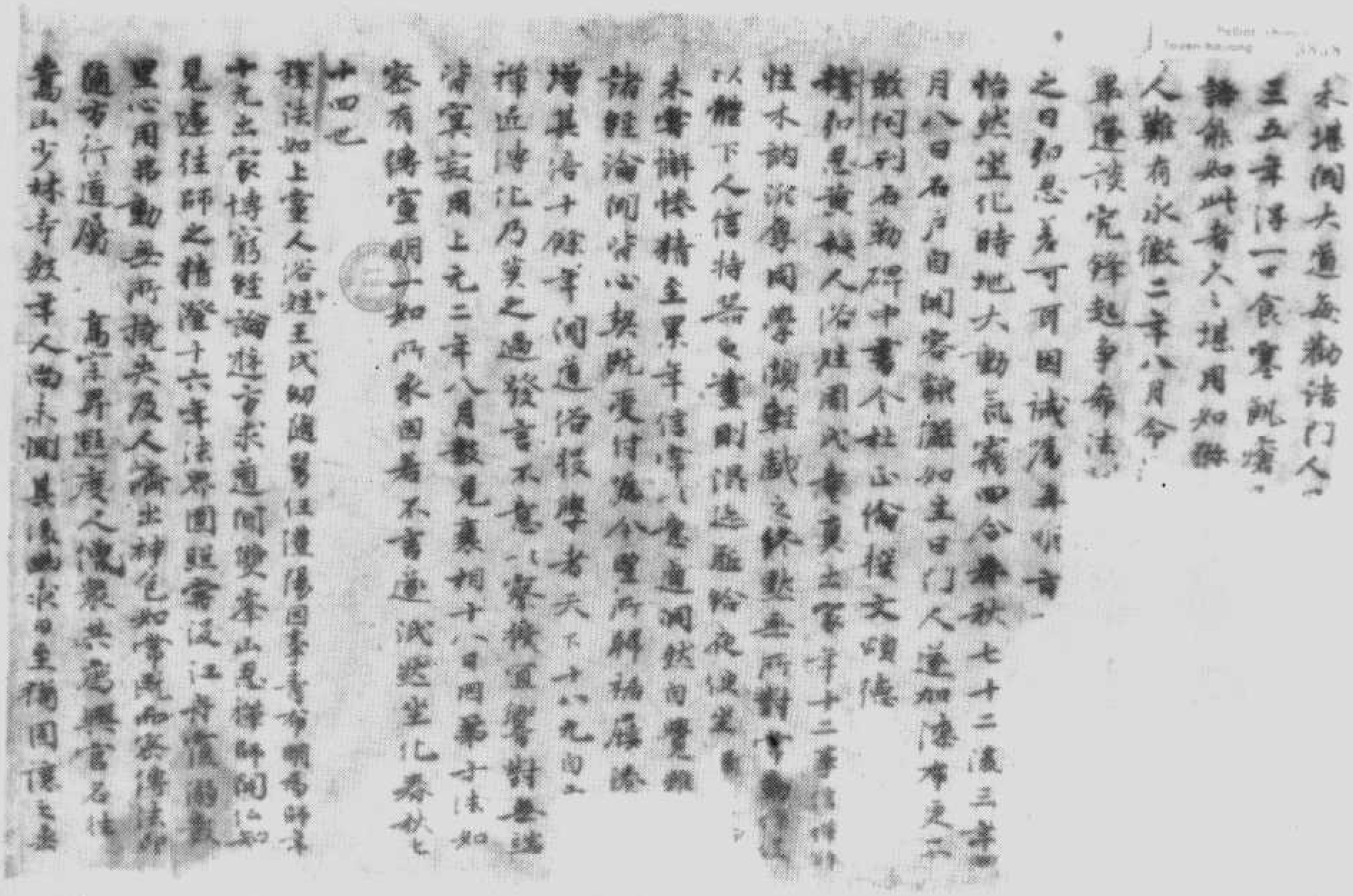


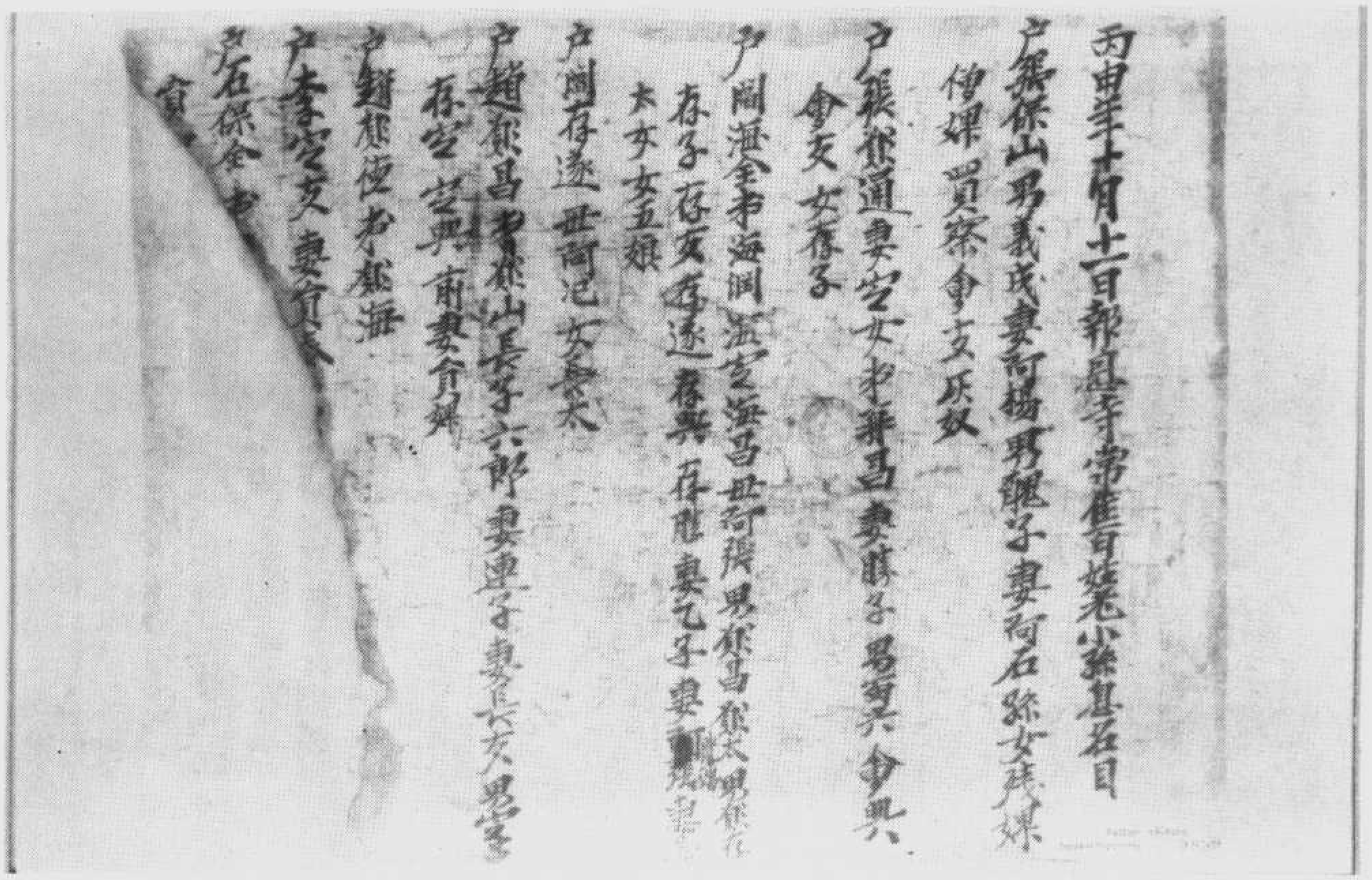
▼伯三八五六號　兒郎偉五行



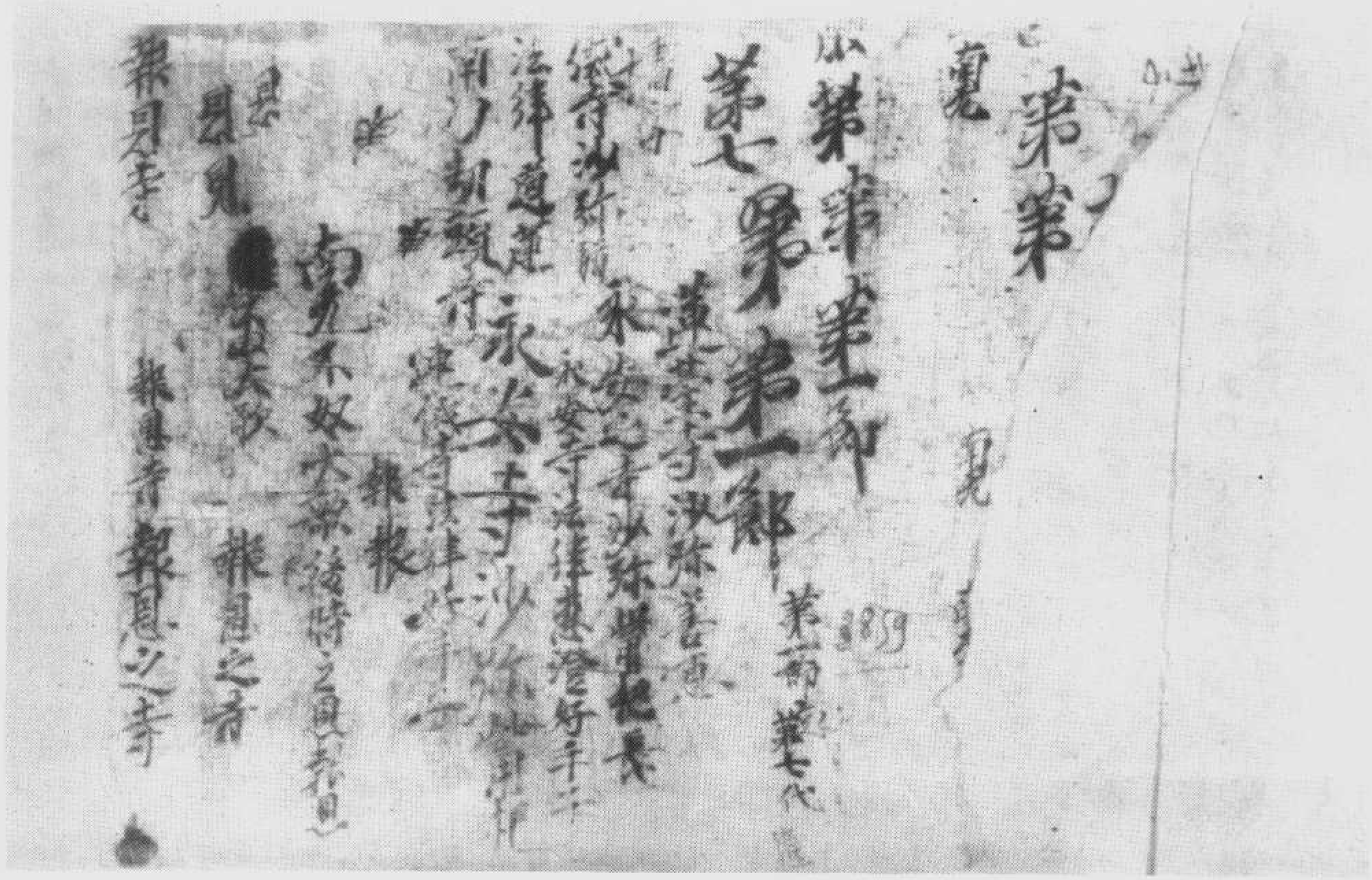
經薩菩新、經難切一生衆諸救　號七五八三伯

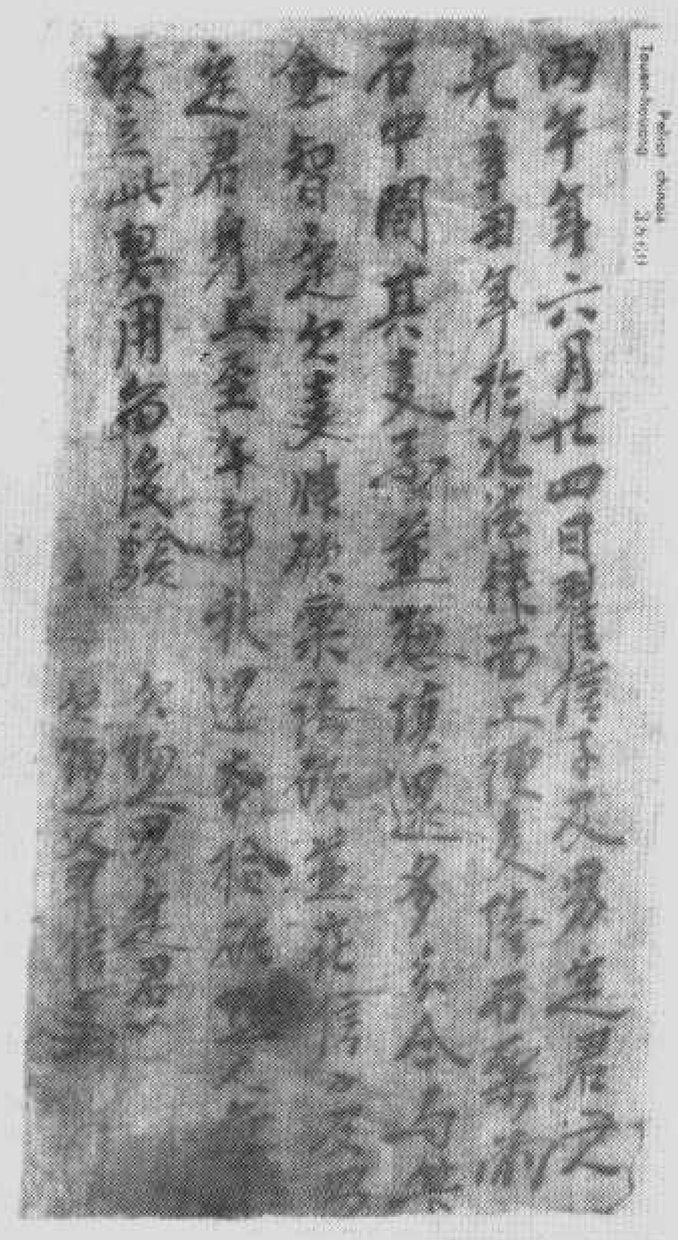
▼伯三八五八號　僧法如等傳殘卷





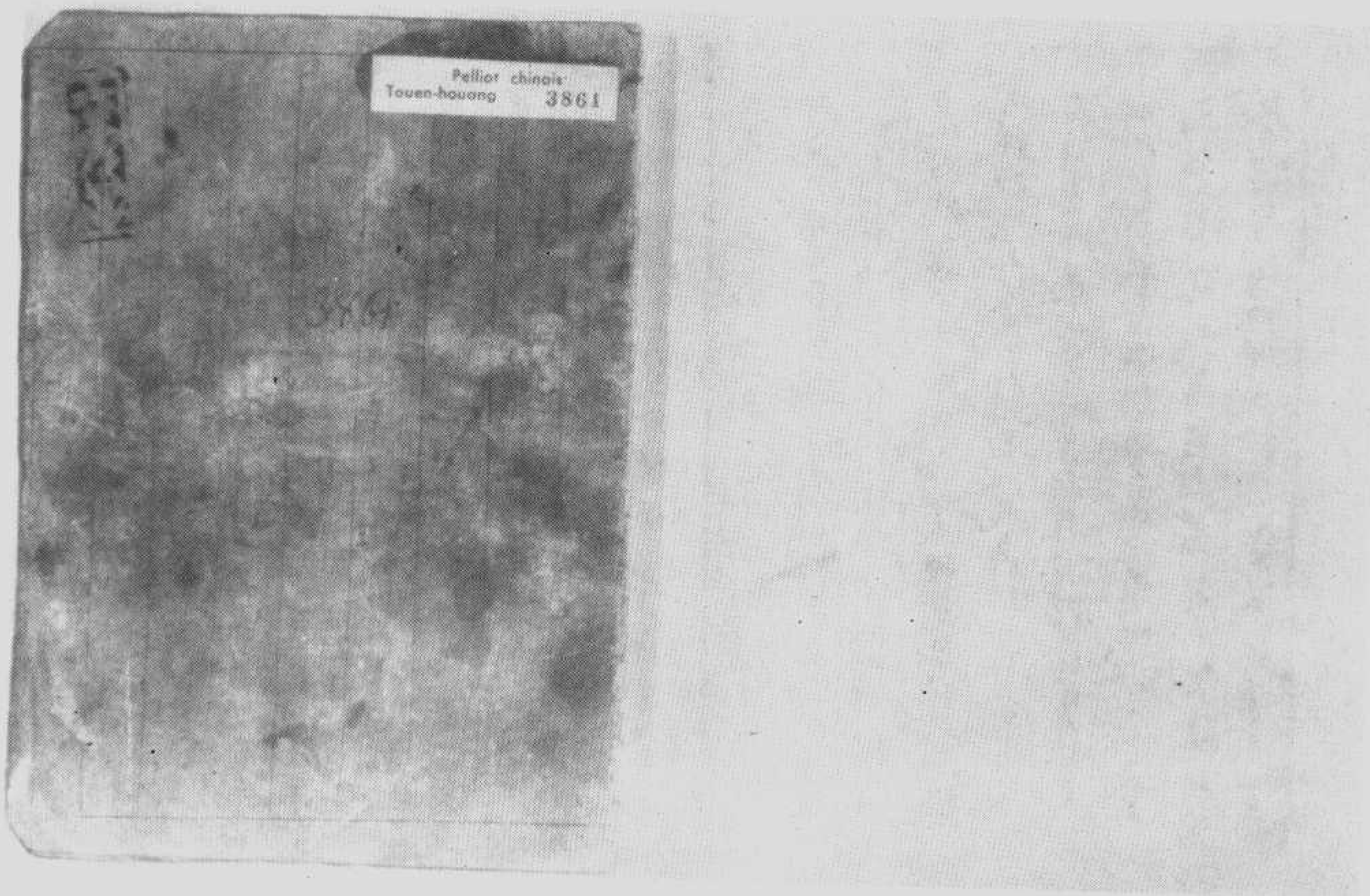
伯三八五九號　丙申年十月十一日報恩寺常住百姓老小孫息名目

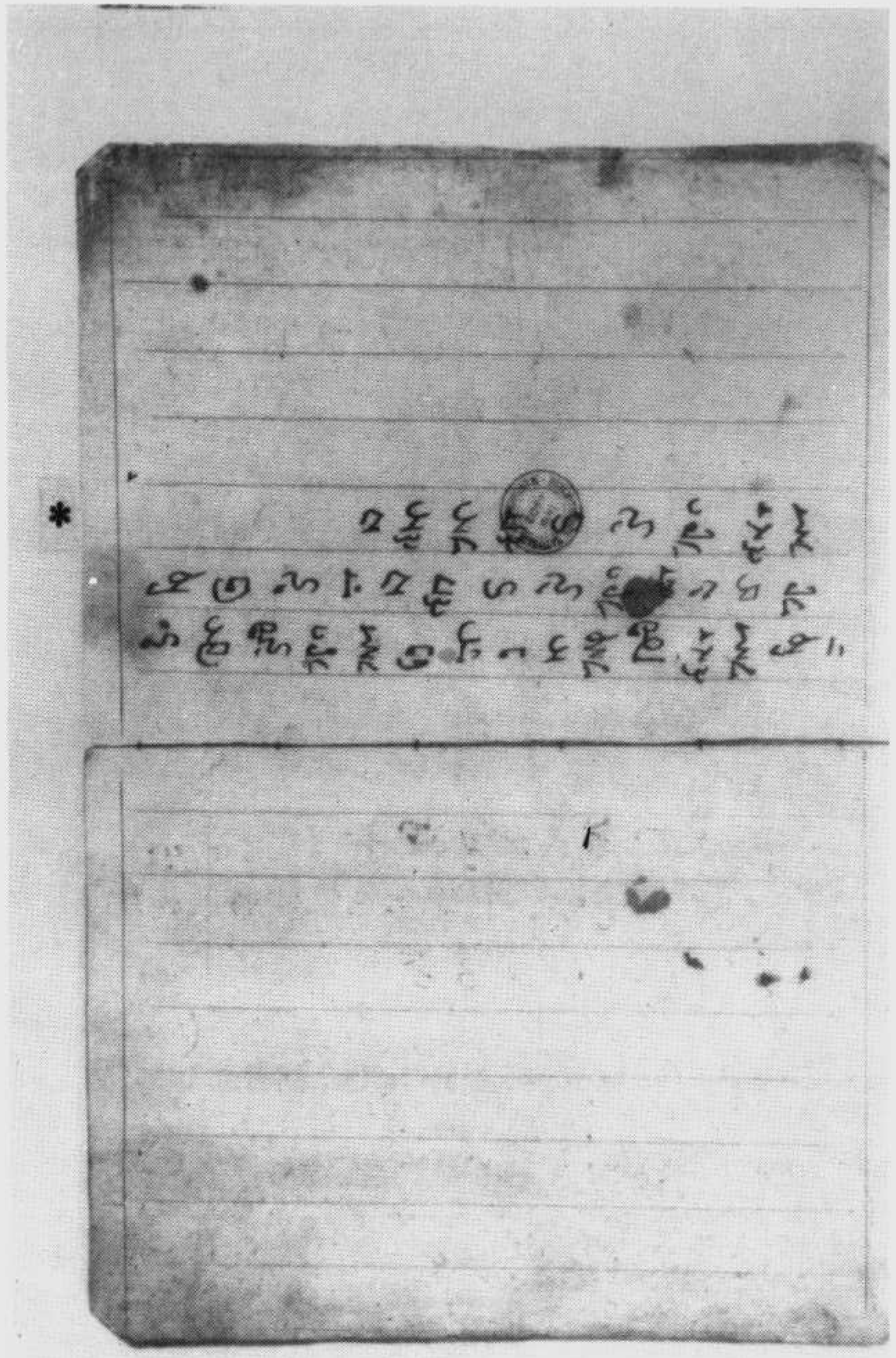


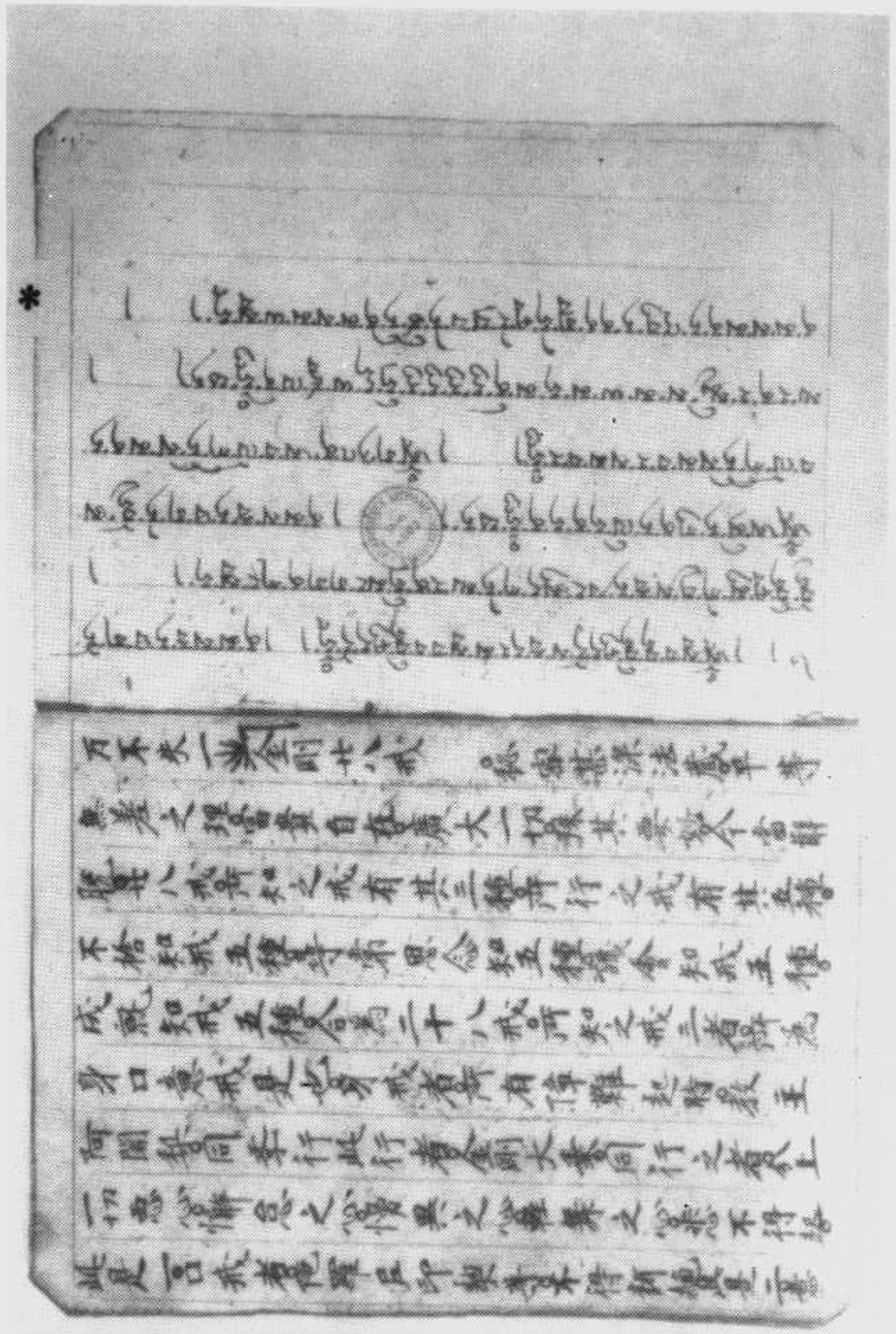

Pelliot chinois
Touen-houang 3860

券麥借子信翟　號〇六八三伯

（行九文梵有前）戒八廿剛金　號一六八三伯▼


Pelliot chinois
Touen-houang 3861





戒者所有秘密教上大乘心所圓不得輒然傳授
其之是三秘密師同捏法義屬師妹種心傳授
不得輕見違情之境心念錯誤見佛之事。不
得誑語終不見得金剛大乘師。所狀甚如父母如
佛性者所有相相不得違是者如此不行賢聖人
大地獄不得見佛聞法說即不得聞斷者說佛親
行心想形容安心如法說即是弟不絕如此流之
水晝夜不絕名如此不行者三初之中墮大地獄
所有秘密心所圓不得等閑說者金剛大乘行處
之法不受此法者不同捏者成此戒者不得為說行
動作用不得交見此法不深會者師不付法者。
舌如金剛不得傳授如此不行者三初之中墮大
地獄一切捏由所有諸佛聖賢悲皆嗔怒魔
相已來種子斷除念怒金剛嗔怒諸已來捕燒
令晝夜又罪制斷絕命根飲血大神破心喫肉
十八大地獄獄在其中此是戒之根本是也。
所行之戒五者。和合聲聞偷盜忘語惡口飲酒不行
之戒五者煩惱五數貪嗔癡慢常行之戒

五者金剛大乘捏者上聖大內菩提心所有五乘薄
拙菓卷沒羅半株果商賣如鄰邪佞者物全
供養貪只是別造飲食種種供養身不過也。
會者之戒五者五蘊五大五根五境五識五如來
五智五公五母和合會同是也。成就之戒
五者五部解脫十四三惡道邪見成佛障難惱
亂者五道人退轉大乘者魔亂大乘師者戒
亂大乘師心者魔亂一切衆生心者此等衆
生於大乘力上悲哀度脫此外者聖力度
脫和合者一所脫五如來同威儀者不邪見。
受佛戒者偷盜者三寶財物金剛師財物父
母姊妹同法人物八大重塔物供養塔之物全
剛摩尼住物此外別者物度脫此等怪食人此
棄成供養。狂語者金剛師法見法邪法
妙此外別者方便誘引合人大乘教設方便
度惡語者以威猛者呪度脫十四麁言深法為
說不捨者戒五者此是五如來五類物即是善
常行之戒五者五作具供養不過月年如來

五者即五種自然戒中。又曰。現前。廣說戒經者
戒五種舍衛國阿闍世。實生佛國阿彌陀佛。國日
懺悔名說舍此戒者依之行者。心得自在。
此是釋迦牟尼佛是智即是與佛同共。若不
會樹見者是無量壽國。畜生同共即三惡道。不
破此戒者即是戒佛。若破此戒者即惡地獄。不退其
戒者若有破犯者。若不懺悔。根本戒破者。
懺悔得罪。此者不得懺悔。根本戒外犯者。得
罪懺悔懺悔法。此二種罪。舍聚集所有破犯。
皆悉懺悔。第二懺悔者。所有破犯。對衆懺悔。
得如因所知之戒。所犯知戒。一心持者戒。此三
歷春夏秋冬月年過者。未得年過者。大乘菩
薩三種懺悔。過三年懺悔也。　不懺之罪
懺之戒。此等戒。舍者。衆時供養。請僧
請心不散乱。二明懺悔。所犯戒。永不退此戒。若
犯者。根本罪。勅天王。官長。等。惡神
夜叉等。與貴高官。利益貧窮下賤。心所愛
者。與馬妻子。悲皆。凡者。此是破戒之相。若如此

行出時。悲心起。走直場。問法者。舞馬。呼。出供
養。重。於此戒。若不。非時。臨命終。護法善神。呵
責。嗔怒。言。如是。破戒之人。當墮大地獄中。長
却受苦。若如此者。似花開。但無結果。枝葉新
種子。斷大慈悲。天上人間。不得受樂。永沉苦海。
若此戒。不犯者。世間出世間之果。復得身上。登
特。悲地。來世之中。廣聚生。於三界。此法身口
意。上來戒。特。此之是也。若人謗言。此法不是者
永斷佛種。衆上來法中。元眼之人。倒見邪見。
鬼神所攝之人。為諸三眼十頭。諸鬼等。以來
前。後。乃打。直令人。地獄。諸佛。戒。觀音所說。
衆上來中。所出之要。極上極尊。此是大乘之戒
審。而行之。衆之重之。其意宣傳名字。安古師。善
哉汝。菩薩。哉。稱特事。　此不殺食法
若有善男子善女人。能行。長養。婆羅門。
等行法之者。殺。能食者。肉。以二種法門。
有六道。呪即。觀行。即者。光。令。宮。向。勝。法。勝。清
淨。唵。薩。跋。摩。跋。走。摩。薩。跋。摩。婆。跋

述度尚特摩孤金是法輪清淨呪呼法。
二手合掌如蓮花敷開是虛空藏菩薩印真光
雲集遍他葉多沒里馬度葉底所紀方書
我佛菩薩二摩訶 是呼是生長光量遍滿
虛空光盡義是虛空藏菩薩觀行變化光
盡之作用。是甘露軍吒利印呪觀行二手相
並二指相拘下合光尚沒柔多軍吒利阿那阿那
呼是呪變一切毒作上味是如意輪呪印觀行左
手握在心上右手輪展頭指呪曰三摩三摩
呼是如意輪呪呼遍施滿一切衆生能左手握
在當心左手向前展五指作散開形之印。唵。
怪你也莫尚特嚕吉度述特羅。摩婆羅摩娑婆嚩
姥曼唱柔那也惹縛羅娑呼此是善施一切惡鬼
平等呪呼。觀行此是除諸一切鬼神觀行呪
印二手相又結展二指南光三滿陀嚩抳嚩度
述特羅娑羅左柔呼此是除諸一切鬼神夜又等
呪呼。觀行如來呪藏虛空那伽唵阿阿因伽唵
呼寶生伽唵哩哩。阿弥陀佛。唵吃哩。微妙勝

伽唵哩。觀行之金大乘者觀此一身即是佛身
更莫異緣速得成佛。頂上戴蓮華遍那佛。
上尚問伽。若是實生伽。後面阿弥陀伽
左面微妙勝伽。左頭有上虛左柔
上摩度計。後右是流琴羅特悉法。後左
是多羅伽尼。酥是普流特哪。耳是
設沒都特哪。鼻是嗅花特哪。舌是
羅思特哪。身是菩薩特羅思特哪。意是
達摩伽都特哪。東門是滿吽娑。南門是
怒吽娑。西門是特摩吽娑。北門是陳吽
娑。身上記特羅得異緣。舞之。
吳乘觀相是緣身正憲莫異緣。舌行上平意
量名彈指三下合掌。真言三遍。後想金
剛界遍法界是諸佛菩薩心念礼拜合
善礼真言。菩薩乘法等陀達哩賽伽哪莫設
平觀帝三遍。真然後想從心出種種供養一切
諸佛花供養真言。菩薩乘法位化華多保法界
惹用伽三滿但羅薩普羅拏三昧耶。吽

菩薩摩訶薩他羅尼咒曰唵婆婆婆

*

合有二無我合人無我法無我行人空無我
博法空法無我無為為合多無我無我本來空法
無我二無我已下合有六度之相理都為
有四種之行布施化生是六合六波羅蜜
是身體二切衆生所依理都之中合有一種
一布施種有施有二二者財施得身命財寶
王位為合二者法施得說法人智慧行之度
施種亦有二隨已所受法為人解說二隨所合所
受法為之演說三行慈種亦有二一者讚教施法
治生種種事二者讚佛者教施不信者教
信教施飛鳥不聞在多聞四同事種亦有二
一者來同讚和光生善事二者行同行
善化善衆生增善行亦化惡衆生令改惡改
此四法種攝衆生令入佛法教名四種忍辱有幾種
有三種安受苦辱堅忍忍者三論宗法門忍精進
有幾種亦有三種一被甲精進二加行精進三不
退精進甚是精進心入法名精進甚是進心不退
住佛定有幾種亦有三種一安住靜慮二慕法靜

*

慮三辨是靜慮智慧有幾種亦有三種一生空
无分別慧二法空無分別慧三俱空无分別慧者
何語禪禪之語唯家禪禪慧亦禪禪得其禪
禪得三乘甚是三乘辟聞乘菩薩乘
既有三乘合有五性二无種性三辟聞乘性三菩
薩乘性四善薩乘性五不定性是名五性五性已
合有三數渡河三數渡河淺深有異合是三數
馬合出馬是怎生過河應辟性道者日本聞野水
而過馬怎生過河手腹而過馬為怎生過河路
底而過是行甚行行辟聞行辟聞行甚行三
寶四諦三者何言寶者何謂三者數也寶重也
如世寶塔能出无量滿人所重三寶亦數三寶名
目如何佛寶法寶僧寶三寶有幾種五種三
法身辟有幾種名為佛寶法身辟有身報名為
法寶法身辟有離生事名為僧寶前相三
寶又六化身為佛寶所說言教以為法寶又
乘十信已下小乘初果已上為僧寶三住持三
寶金銀塑像以為佛寶帝素什寺以為法寶

凡夫能為僧寶四諦者何謂諦者何言四
者數也諦者實也四諦名目如何答諦集滅
諦道諦四諦有幾種有二種一者小乘有作四
諦生死果為長苦惱業為集諦滅為滅諦
戒定慧為道諦其是戒防非止惡名為戒其是
定繫心一境名為定其是慧別之詮名為慧三
大乘先作四諦觀苦元生苦聖諦知集元和合集
聖諦知滅元滅滅聖諦以元二法得真實名道
聖諦其是有道是道樂因為佛初成真見度生
俱輪一脉如知智上無言依理無頂見行甚行
次第見行次第見行甚行十二因緣十二因緣名目
如何無緣行緣識緣名色名色緣六入六入緣
觸緣受緣愛緣取緣有有緣生緣
老死夫十二因緣是生死繫縛之因愛欲須滅此因
緣次第得見於生死是故經言先明滅則行滅生
生滅則老死滅是名中道行甚行菩薩行菩薩
行甚行方行六波羅蜜一布施二持戒三忍辱
四精進五禪定六智慧持戒引經得細引廣布施

*

廣持戒細慧辱廣精進細禪定廣智慧細不見能者
不見受者施者及受者亦不見中間財物達三
事四諦空是名波羅蜜不見自身戒不見他人
戒持戒及破戒亦不見中間財物達三事四諦空
是名波羅蜜不見自身忍辱不見他人怨對忍辱
及怨憎亦不見中間財物達三事四諦空是名波羅
蜜不見自身精進不見他人懈怠精進及懈怠亦
不見中間財物達三事四諦空是名波羅蜜亦不
見自身禪定不見他人乱意禪定及乱意亦不
見中間財物達三事四諦空是名波羅蜜不見自
身智慧不見他人愚癡智慧亦不愚癡不見中間
財物達三事四諦空是名波羅蜜已了。
合有十波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜
正智波羅蜜智波羅蜜亦了。定多淫欲故慈悲多瞋故
空慈悲雙修平波羅蜜了。合有四弘誓願。
衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷。法門無邊誓願學。
無上菩提誓願成。雖願誓願學。雖願持戒莫留惑
同一真如平等性。報恩生死譬喻。能口長誦波羅蜜。

*

鼻等長短樹檀香。鼻我眼中長見佛。鼻耳長聞說法香。
鼻心莫染邪魔行。鼻意莫攀有緣。鼻身平證菩提路。
四知無顏色了。合有三寶。甚是坐念不起生。
見本性淨。本性無性元性法身。法身元身故無滅
壞問。回甚根塵善知識來悟怖生死來生死得
免得免去何得免起即無何者是起思量是起
何者是聲聲者聲休是覺起時作甚麼時作衆生者
是衆生衆多心生流浪生死三界五趣是名衆生
何者是三界一欲界二色界三无色界何者是五趣
一地獄二餓鬼三畜生四人五天眞為起如去何
說今若覺者作甚麼者為佛聲聞等法名佛聲
眼耳鼻舌身意作甚罪過眼能見色耳能聞聲
鼻能聞香舌能嚐味身能受觸意能攀緣今
眼見何色見記色耳聞甚聲見記聲鼻聞何香
平等香舌嚐何味不分別味身不受觸意不攀
緣識知重輕當將惡心性為一為異不一不異。何
故不一不異。說个心說个性名別故不一。何故不異。
心性不可得離同故不異。有不異見不異離有離

*

无其甚離自性離自性其甚離本來離本來其甚
離。等等竟不說。不說喚作甚物法不自名者是心性。
合有心境心能生境境能生心心不能生境境不能
生心心能生境境不能生心何者是心心能生境三界虛
為境心何為是心生境何者境是能生心合不孤起
於境方生是境生心若心則有境无心亦無境猶如
光共塵有光則有塵光光亦无塵又問衆生衆物成
身見物成身何者是九物色水合是大地行識四
大有幾種者二種二者內二者外得內顯外得外顯
內得內感外得外感內何者是內四大骨肉堅硬骨
如地大血水津潤骨如水大暖熱骨如火大
息入身命如風大是內四大何名外四大地能石
廣闊無涯地得大名水能深廣高崖石磧水得大
名火能燒草木叢林火得大名風能升騰天地
風得大名是外四大何名五蘊能身為色蘊領納為
受蘊取捨為想蘊造作為行蘊分別為識蘊色
如怪沫受如水上泡想如磧陽焰行如芭蕉堅識
如幻師以物弄物色蘊者受衆色相

*

繫根名為根蘊盛作為行蘊分別為識蘊五之
五種皆由妄想積聚諸業以成其身蘊盖聚集
身中佛性法身不現名之為蘊蘊者何義積
聚之義陰者何義覆盖之義　金剛經云
幻雖千變辯者審其非實品雖万象觀者了之
為空何名六根眼根耳根鼻根舌根身根意根
何名六塵眼塵耳塵鼻塵舌塵身塵意塵
何名六識眼識耳識鼻識舌識身識意識
根者何義盖藏之義塵者何義塗汙之義識
者何義了別之義何名十二入眼入色入眼耳入
聲入耳鼻入香入鼻舌入味入舌身入觸入
身意入法入意　何名十八界眼界色界眼識界
耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味
界舌識界身界觸界身識界意界法界意識
界　色塵三昧起眼根入正受香塵三昧起耳根
入正受聲塵三昧起鼻根入正受味塵三昧起舌
根入正受觸塵三昧起身根入正受法塵三昧起意
根入正受修行合善識三寶

義法寶三　號一六八三伯

*

何者是三寶蘊入界何者是蘊五蘊何者是合
十二入何者是界十八界蘊者何義利根人義大者
何義中根人義衆者何義鈍根人義五蘊者
利根人義言下悟得四大五蘊名利根人義何名
中根人義能生万法名中根人義何名鈍根人義
六塵塗汙名鈍根人義問五蘊之中幾个續身幾
个續空个續身空个續空二个之中幾个續身幾
个續空一个續身空一个續空八界之中幾个續
身幾个續空一个續身七个續空其根門中說
六个者命因甚說七个為菩薩意識重量而通
名之七个隨重　三寶法義一本
金剛大般若大般若波羅蜜經曰　爾時佛告須菩提
夜摩天衆摩睺多羅摩訶羅伽人非人等摩訶薩
多也恒河沙等諸菩薩摩訶薩多也恒河沙等
恭敬多恭敬讚歎多恭敬讚歎多恭敬
及耶毗耶波耶波羅蜜多耶毗耶波耶毗
陀耶三摩陀耶毗陀耶三摩陀耶三摩
地耶摩耶摩訶摩耶三摩地耶三
摩耶摩耶薩婆摩訶摩耶三摩地耶波羅多耶波

326

骨多耶薩埵設嚩囉薛誐多誐誐多誐誐多
多耶薩埵多駄誐折囉誐折囉未倍陀耶誐折囉誐
折囉誐多誐折囉誐折囉摩多誐折囉誐折囉摩
他誐只令誐只令但多阿婆盧囉誐折囉薩誐折囉
耶莎訶醯薄伽令薄伽經文有慶命令本盧鉢
盧姑盧誐折囉嚩佉都耶莎訶醯令鑁囉囉莎訶
骨多骨多摩多摩多囉多囉多怛多耶不囉怛
多耶莎訶佉囉泥佉囉可囉可囉婆囉婆囉摩囉
耶誐折囉嚩多囉泥耶莎訶誐多參多事訶誐折囉

經令經囉莎訶醯陀醯陀實囉多實囉多鑁令鑁囉
耶莎訶平囉嚩多鑁令鑁囉耶莎訶但囉
囉婆耶誐折囉經令經令耶吉訶可囉可囉誐折
囉陀囉耶莎訶不囉可囉不囉可囉誐折囉盤茂
耶耶莎訶摩帝悉帝誐折囉薩悉帝囉誐折囉
不囉帝悉帝誐折囉摩訶誐折囉阿不囉帝訶
多誐折囉阿怛柯誐折囉莫囉誐折囉栖江誐折
囉耶莎訶陀囉陀囉娑令娑令徒盧徒盧誐折
囉姑蘭阿緛多耶莎訶阿怛摩囉耶吠耶摩

三摩多誐折囉擺薩埵婆前阿誐折囉耶摩婆令
割多弼多令阿佉令揚陀囉摩嚩阿帝誐折囉
摩訶婆囉嚩訶囉耶囉耶囉阿只帝坐囉坐囉
丁帝丁帝丁丁訶令陀阿陀阿怛佉婆帝帝令
帝令盤陀盤陀摩訶婆令誐折囉訶怛囉莎訶
囉誐折囉怛囉耶夜耶摩怛多誐折囉婆耶嚩
摩訶薩又弊耶鉢多嚩令阿囉可囉誐折囉未
他未他誐折囉徒耶徒耶誐折囉多訶多訶誐折囉
鉢佉鉢佉誐折囉陀囉陀囉誐折囉陀囉陀囉
耶誐折囉陀徒耶陀頻陀頻陀誐折囉嚩陀嚩陀誐折
囉頻陀頻陀誐折囉吽吠耶摩怛陀誐折囉賀嚩
陀耶呼盧呼盧底瑟多底瑟多盤陀盤陀阿耶阿
耶阿密栗帝吽吠 大悲陀羅尼真言
南无囉耶怛囉夜耶 耶摩阿耶婆路吉帝濕囉耶
菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶歌嚩沙歌耶
怛姪他 唵薩埵薩埵耶清捨耶 割囉耶薩埵婆
婆怛嚩 狼憾奢耶訶囉耶薩埵地不囉奢摩
耶歌囉耶婆應須誐怛囉耶吠奢耶歌囉耶薩埵

併奢須怛囉那邪怛奢那摩悉吉離懺伊攞
阿囉跢浪吉帝 謨囉那陀跢浪囉執他那摩
吒離陀那摩跢囉多儉奢迦薩跢阿多婆陀離
輸毀摩井迦薩跢沒陀離婆跢摩囉歌哩常他
干怛姪他阿跢怛鬱須歌摩丁須歌丁莫祖阿令
摩訶菩提薩埵磬菩提薩埵磬不囉那菩提
薩埵磬訶盧沙訶悉摩囉吒離陀迦祖祖阿令阿
囉跢浪吉帝 謨跢波囉摩前怛囉只多訶盧沙訶
姑盧姑盧剎摩婆陀那婆陀那阿羅帝祖帝祖

前跢阿尼訶尼伽摩咒訶摩悉陀模記謨囉那
毗胡毗胡哩迦地摩訶哩迦地陀囉陀囉陀年沙謨
囉那左囉左囉哩摩囉哩摩囉哩摩囉仕帝令阿囉跢
吉帝 謨囉那奈那悉令夜婆左囉摩骨多
物衢婆不囉物衢婆哩物衢婆摩室陀式哆陀
囉跢囉跢摩訶跢囉摩訶跢囉摩囉摩
囉摩囉摩訶摩囉左囉左囉摩訶左囉悉
令悉婆波跢沙悉令悉婆跢跢那悉令悉婆波
跢沙跢跢俄陀那娑鉢摩喝悉多左囉箇囉沙

奢左令謨囉那悉令悉婆薩跢跢悉令悉多模頞
婆娑多莫娑磬婆囉阿忙柯帝令嘚阿囉陀阿沙
謨囉那囉那婆囉盧婆干奢陀囉摩沙囉
干他磬摩訶阿囉阿囉干奢婆何婆多浪訶
勞阿囉訶哩奢那奢祖那奢祖奢那令奢那忙
阿祖奢那奢婆忙跢沙那呼盧門左門左
忙呼盧忙盧阿囉阿令摩訶鉢摩那喝婆囉
婆囉室令室令薩盧薩盧菩多菩多傍陀那傍
陀那傍陀那迦伽沙囉干他莫磬娑
婆摩悉婆傍訶忙柯喝婆喝婆門左門左摩訶
怛他喝婆莫磬娑傍摩阿悉陀模記謨囉那娑那
娑那鉢娑婆陀那婆陀那哩娑那悉摩囉
婆伽婆摩浪訶哩浪鳩摩多他箇摩陀囉娑怛
囉奢祖不囉陀夜浦莎訶悉陀那莎訶摩訶悉
陀那莎訶悉陀模記謨囉那莎訶沙囉干他那
莎訶婆囉阿忙柯那莎訶摩訶那囉傍忙柯莎
訶悉哆勃哆陀囉那莎訶鉢摩喝悉陀那莎訶
摩訶鉢摩喝悉陀那莎訶 跋柯囉喝悉陀那莎訶

摩訶娑羅只囉悉他耶莎訶 唵悉駄薩縛薩婆
令樓炭婆嵯多耶莎訶 摩訶摩羅摩俱多陀羅耶
莎訶 作訶囉于他囉耶莎訶 娑訶摩訶摩訶
訶囉耶莎訶 娑摩悉乾陀提者悉曇多 唵悉
娑奉那耶莎訶 娑摩訶悉多 娑阿羅左羅摩
泥婆婆那耶莎訶 郎鳩設羅耶莎訶 薩縛悉
帝設羅耶莎訶 阿羅奢阿羅奢 娑訶
姹盧姑盧阿羅奢 世剌耶羅莎訶 南无婆
伽跋帝阿羅縛盧吉帝設羅亦吉提薩埵那
摩訶薩埵耶摩訶 訶盧泥訶耶悉地共徒命滿
但羅鉢陀泥莎訶 上奏竟
耶摩婆縛多他揭多耶耶 忙何利那但羅耶
耶耶忙何 地縛耶多他 縛耶多他个多耶阿羅賀了三藐
三菩陀耶南无阿耶婆淚吉帝設羅耶 菩提薩
耶摩訶薩埵耶摩訶 盧泥訶盧泥訶耶南无阿耶羅耶
摩耶 無不羅婆悉多 僧伽耶 薩阿耶奢多
婆訶悉羅阿姪瑟 令阿梨歌不羅縛阿婆縛

摩訶盧泥耶

西多忙哩 摩訶摩羅摩訶摩羅摩始多摩羅陀羅泥
薄伽 我了波都摩 波那多 薩縛浪歌阿縛耶
奢摩那耶 乾闥婆多 摩阿修羅 摩睺羅伽 娑婆
縛薩埵 波令忙姹那耶 但夜他 奢勿羅吉縛摩
訶 曾歌 歌阿羅那多摩 悉命者羅 鉢但羅
那奢那歌羅耶羅歌了 表薩奢摩訶忙訶奢
羅奢摩婆歌奢縛婆歌羅那 歌羅那
歌了羅太羅奢摩歌羅耶歌羅耶薩縛多他歌
多婆摩婆他那歌羅 薩縛摩訶菩提薩埵
婆羅陀波都摩 波歌三物摩多摩訶歌盧泥歌
左多摩多 摩悉令多奢梨 衛摩泥歌那歌羅
奢多婆只羅平徒阿耶 摩悉令多奢梨羅阿悉
陀縛紇那歌摩羅摩 摩悉令多木羅縛羅那羅
梨佉那摩訶徒那那羅那梨奢多薩訶悉羅
阿波羅紇多歌耶摩訶菩提薩埵 陀摩那陀
摩歌那奢那歌那奢耶摩訶烏都鳴令奢歌
婆多婆摩悉令多陀婆婆羅作悉羅波羅歌
羅薩他那嚩薩奢波都摩嚩薩奢那歌嚩薩

奢娑歌羅毗羅毗羅奢耶皆多羅尼跋羅
摩多陁摩陁摩娑摩娑摩徒盧徒盧末羅娑耶
末羅娑耶奇梨奇梨毗梨毗梨只利只利摸盧
摸盧摸利摸利忙耶忙耶門左門左徒那徒那
毗徒那毗徒那徒盧徒盧歌耶歌耶歌陁耶歌陁
耶娑婆訶娑婆訶娑婆訶娑婆訶娑婆訶娑
奢娑娑那摩盧命娑訶羅訶羅訶羅都普眼
都普眼摩訶悅怛羅都普眼歌羅那奢陁娑
羅那歌娑縛毗娑那奢摩歌摩訶菩提薩埵
婆羅陁莎訶　中卷尤大悲寶金真言

南无羅那怛羅夜耶奢羅摩訶奢羅曲普曲普
摩訶曲普曲普娑訶　兩番出普曲普
南无勿陁耶南无達摩耶南无僧伽耶南无阿羅漢
耶摩訶薩埵都摩訶都摩但羅羅羅羅羅但羅
那達但那達但那達但莎訶　此兩道真言出月光菩薩
真言尾頭論之　大悲經真言四十本
月光菩薩為諸持大悲心陁羅尼者說大神咒名摩訶
南无勿陁羅那達　南无達摩摩但那達南无僧伽耶

伯三八六一號　大悲經真言等諸印咒

*

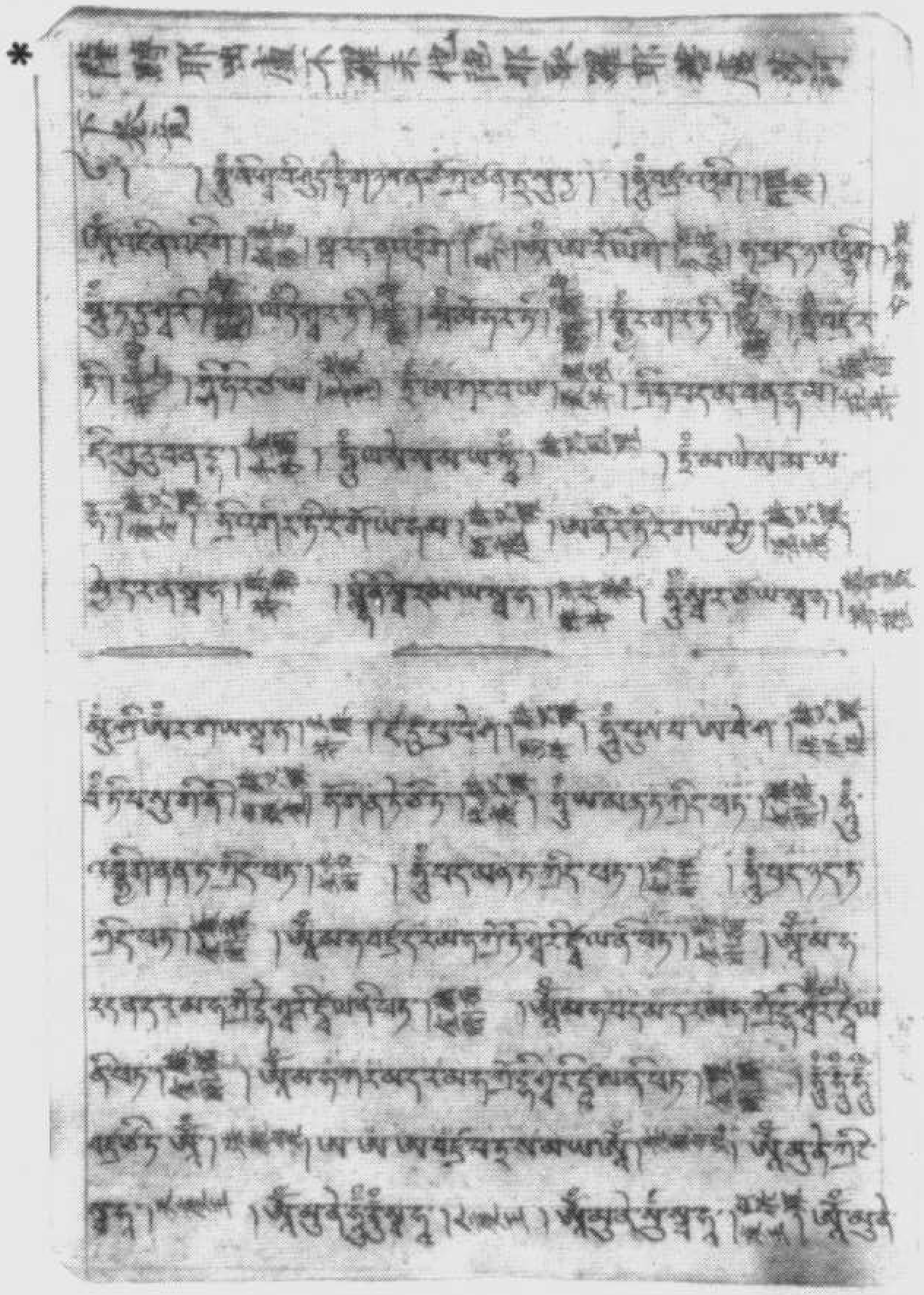
數果甫平娑婆訶律那摩訶此咒一日三時礼佛一拜
誦一遍日光菩薩所且開眼以手側相經行掌以頭
指來去　咒曰奢摩訶勃羅摩耶理羅理羅莎訶
此咒若能人其咒日月蝕時結前印誦咒者二十一遍
餘咒不用月光菩薩心印南无羅那怛羅夜耶
新佛前都梨多　是也是帝烏都迦多　新徒多
波梨但悉多都迦也多烏都悉多相那但悉吃
摩訶悉吃那莎訶莎訶月光菩薩咒許嚩摩
羅摩訶嚩摩羅那阿羅摩訶那阿羅摩訶呼
摩羅薩訶羅摩羅摩訶羅摩羅摩訶羅摩羅摩訶
第七總結印第一先起立端身直脚脊上右脚安
先以右舒下先色指及中指並屈著掌中小指頭相
每指數舒伸掌向上次以右手亦然第以時稱事
向南无羅那怛羅夜耶那摩阿羅婆路吉帝讀
羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵婆那摩訶訶羅泥和
那怛姪他阿跋陁阿跋陁跋利跋帝理羅理羅
摩訶　總結陁羅尼印第二在前交手上合掌當心

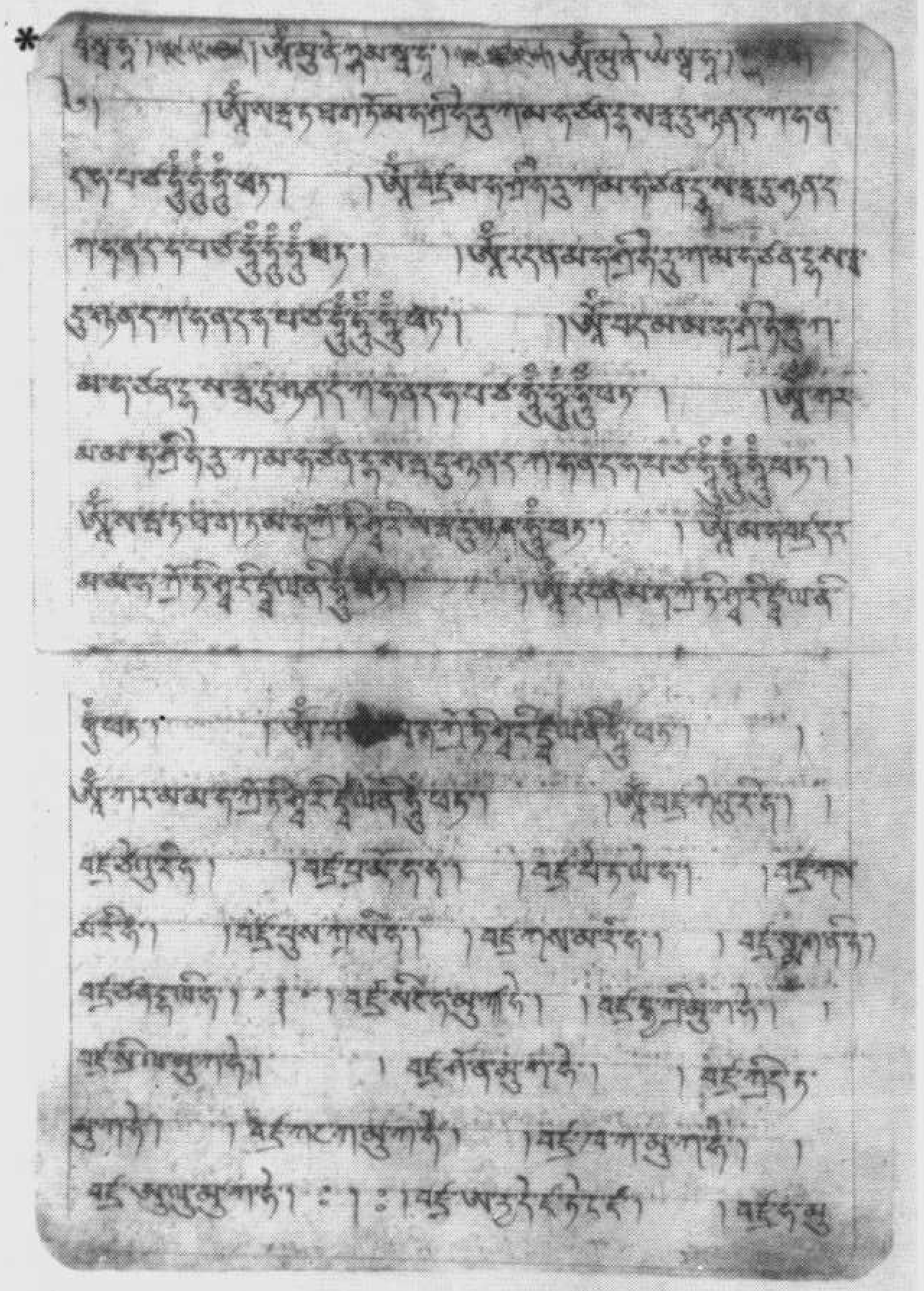
以五指作押右押右二頭指直豎頭指直豎頭指其大拇指
附頭指中節文上少開路姪他薩婆陀羅尼悉陀
羅耶理瑟理瑟羅不羅摩摩訶陀羅移跋耶莎訶
舒肘伸臂以手二光偏袒右肩右膝著地合掌頂上
屈二頭指並大拇指附頭指第二文上側觜
起立並足光以中指光屈指以中指相著其二頭指
豎頭指相拄其二大拇指側轉附頭指第一文上側觜
開五寸許其指有開合薩婆作囉敵羅耶陀羅
尼回的利耶莎訶　千轉慈悲印第五

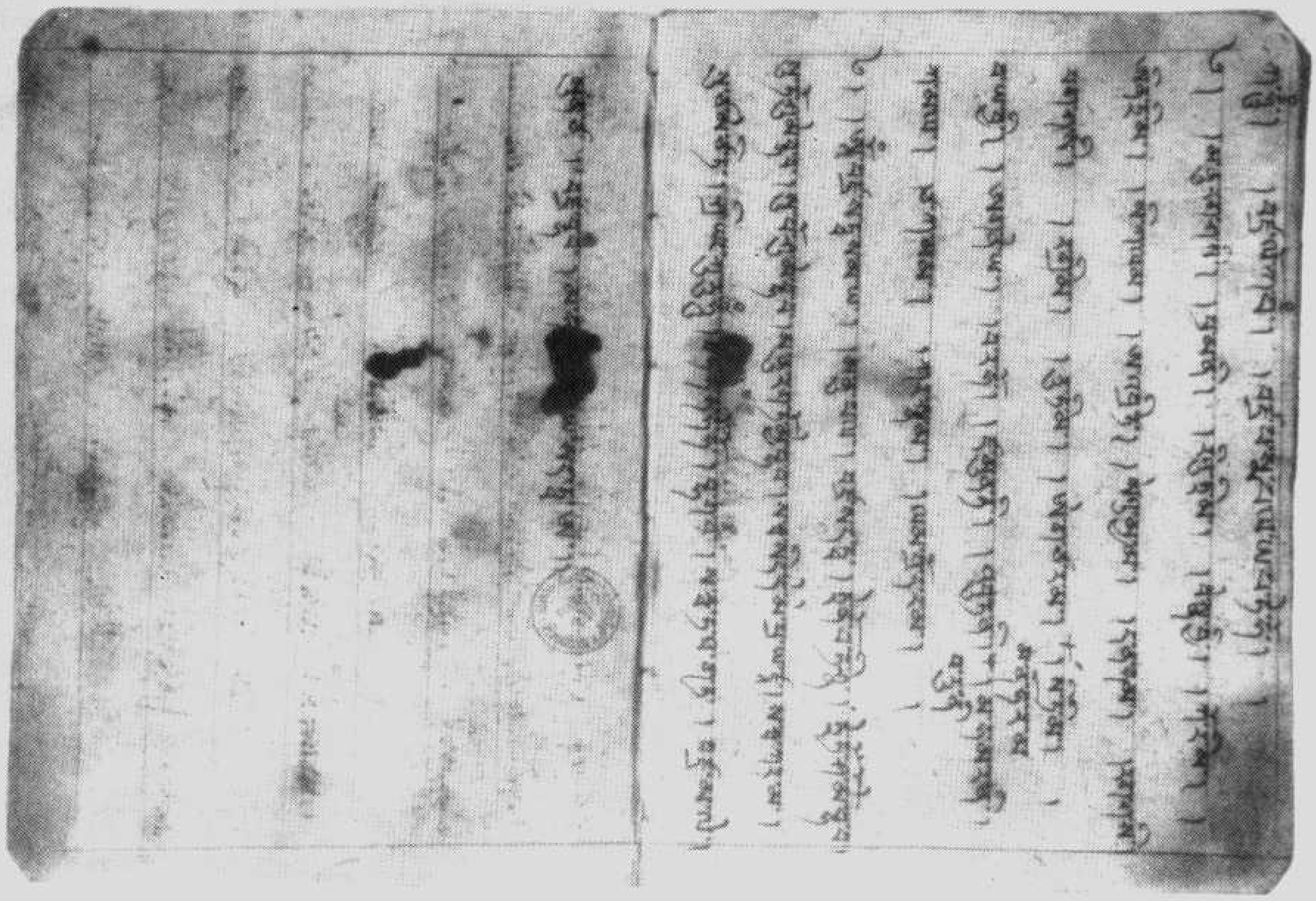
起立並足光以右手掌五指各相附後以左手掌仰押右手掌
上當心著向恒娑他阿鉢浪吉帝濕羅耶薩婆怛多
鳥訶那羅婆訶　通達三昧印第六　起立以胸踵相離光若
豎五指相博屈附內前柱以右手然亦屈附內柱用前呪
等正天龍八部神鬼供養印第七　起立並足光以右手无
名指豎大拇指中上次以右手如是作二小指及中指直豎頭
相離合腕以頭指來去內鉤薩縛提耶伽阿那利莎訶
等虛空大梵天王帝釋天龍來問印第八　進前印上開腕以手例相
鉤仰掌以頭指來去鉤嚩摩訶勃羅摩耶理瑟羅理

*

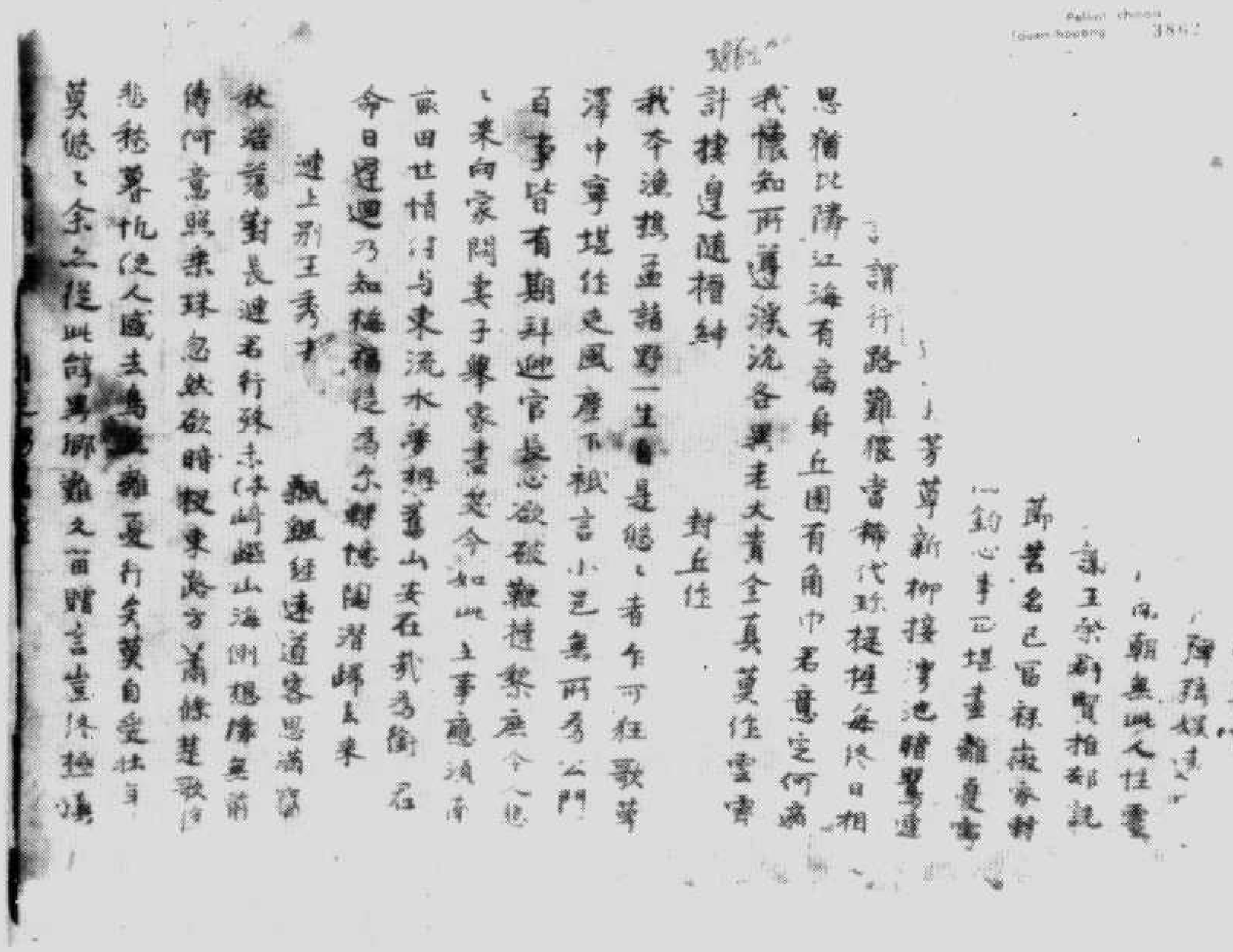
弗訶　敬喜摩尼隨意明珠印第九　起立合掌當心以
大拇指雙屈入掌中餘四指直豎合掌當心用第七
尼泰隨心印第十　准前印屈二頭指中指大拇指押上其
頭指中指相著亦用第七入虛空三昧印第十一
准前印直豎頭指大拇指開掌亦用前第七印
請佛三昧印第十二　准前印合掌當心頭去指薩婆
勃陀三摩耶理瑟羅理瑟羅勃羅嚩翰隨薩埵波莎
訶　轉法輪印第十三　同光薩婆菩提達摩僧伽耶
南光阿婆婆婆浪尼丁設羅耶菩提薩埵南无
佛祈羅波羅耶菩提薩埵波耶怛他　拾嶽
隨嶽諸耶隨嶽婆羅奢波羅蜜耶莎訶
千眼印第十七　明摩訶毗摩訶羅尼摩訶羅摩
訶烏呵羅呼摩羅摩訶呼摩羅陀訶摩羅訶
等摩羅若利丁莎訶　呼菩三十天印第二十
菩薩文殊支旋耶梨佉梨佉梨佉莎訶　等正天龍
八部鬼神印第二十一　南无沙羅十他南无阿耶奢波
陀莎訶南无阿耶奢羅莎訶　莫盤莫盤莎訶
菩薩正心印呪二十五　嚩阿嚩嚩梨嚩歌嚩摩耶







▼伯三八六二號　高適詩集（下附殘片六塊）



我懷知所遵漢沈各異老大青全真莫住雲東
計接遑隨楫紳　　封丘住

我本漁樵孟諸野一生自是悠悠者作可狂歌等
澤中寧堪住更風塵下祇言小吏無所為公門
百事皆有期拜迎官長心欲破鞭撻紫庭令人慙
來向家問妻子舉家書楚今知此土事應須南
面世情付与東流水夢想蒼山安在我為歸石
命日遲迴乃知極福徒為尔聊憶陶潛歸去來

送上刑王秀才　　飄飄任逸道客思滿窗

秋清蕭對長連名行殊未休崎嶇山海側想像無前
傳何意照乘珠忽然欲暗投東海方蕭條楚歌彷
悲愁暮忙使人感去鳥雖復行矣莫自愛壯年
莫慵慵余亦從此歸異鄉難久留贈言豈終極鴻

勿滯滄洲　　別從玉萬盞

諸塲四萬盞四十乃知名屯相余偏重家丘人莫輕
美才應自物若節豈無成[illegible]今春又
東利　　東平路三道

南畝適不盡東走豈吾心素[illegible]涼風動行[illegible]秋水
涂蹄鳴木葉落益夕更愁霖
暫賦好書篋動欲干王公今日無成事依[illegible]觀老
蓑扁舟何處去吾愛汶陽中
清曉涼夜月能個孤客舟眇然風波上獨夢前山秋
[illegible]至復搖落空令行者愁　　閑居
柳色驚心事春風歇棄居方知一杯酒猶勝百
家書　　和賀蘭判官望海住

歷代務平典輔軒推上才逆亭濱海際曉望落波
間四牡未還鳥三山安在哉臣書不可釣高浪何
宜來[illegible]朝百谷注[illegible]遶九陵抵流紫庭大觀異增
逕迴日出見魚目月圓知蚌胎跡惟憑象到心[illegible]
精靈猜遠色帶孤嶼雲聲涵穀雷風行越常貢
水還天吳交攬轡身將勢志投鷗渡來緣情韻
騰稍獨立責塵埃更道竟殊用輪林仍忝陪

贈別沈四逸人

長鳴謝知己所媚非龍媒
沈良不易測其死信浮沈才業常獨生[illegible]人知此
乘舟聽落海買約夜黃金世務不足煩有田西山岑
行遇知己遂得間清襟何意閶闔門孤然江海來[illegible]
風搖秋樹葉上多鳴磁取[illegible]鄉酒前聽鴻飛魏陰年
生重離別感激對孤琴

遇盧明府有贈

良吏不易得古人今可傳靜然本諸己此知其
賢我行抵高風羨尔並少年胸懷密清花史
漢如流泉明日復行春遠逸出郊堙登高見平
里乘野舊芹時平俯鶴巢歲熟多人煙新稻

漢如流泉明日復行春遠迤出郊堙登高見千里亲野蕨芽〻時平俯鵲巢歲熟多人煙新稻雙閭户迤已蟬種田迴軒自郭南長纫滿馬前皆荷蹙農至而無儲彼事吾觀黎庶心極之可万全何幸逢文路願言重小鮮誰能奏明主一試武城弦

荆李景参

離心怨悵然策馬對秋天孟諸蕭蕭涼風起蟬鳴相度雎水旺時物手向十年今日外途各千里歲物蕭條滿路岐此行浩蕩令人悲家貧爲有微祿欲往從之何所之

送田少府赴蒲

流吟對遷客惆悵西南天昔為一官未得意今向万里令人傷念茲斗酒成暇聞傳舟勸君日將昃遠樹應連北地春行人却美南歸鴈又矣窮達未可知看君不合長數奇江山到處堪乘興楊柳青〻飛絮

甲又逢鄭司空讀庾回而有刑部牧今坐隔奉賢趙紀綱四人悲不棲耕雁遥想望孫〻府中妙枝詞紅霞爽〻仗數時萬木無晶光疋馬度雎水清風何激揚校管閱帑養廣忻斯猶遥得相逢歡言至夕陽開襟自公館載酒登琴堂零杯挹山凡寓目窮寰宇白鳥向田畫青蠅岸路長醉中不惜別況乃西遊梁

燕歌行 客有從元戎出塞運者住燕歌行亦通安征戈之事往與燕歌行

漢家煙塵在東北漢將辭家破戎賊男兒本自重横行 天子非常賜顔色拔金伐鼓下榆關旌旆逶迤碣石間校尉羽書飛瀚海單于猯火照狼山〻凡蕭條極邊土胡騎憑陵雜風雨戰士軍前半死生美人帳下猶歌舞大漢將軍秋塞草孤城落日鬬兵稀身當 恩遇恒輕敵力盡關山未解圍鐵衣遠戍辛勤久玉筯應啼別離後少婦城南欲斷腸行人薊北空迴首邊亭飄颻帶征戍萬里關城茫無所有魏氣三時作陣雲寒柝一夜傳刁斗相看白刃血紛〻死節從來豈顧勳不見沙場征戰苦至今猶憶李將軍

行路難

君不見冒家苟時貴賢士此輩一朝金多結豪貴百事勝人健如虎子弟戍長滿眼前妻能紡績女歌舞自矜一身勿如此丈夫豪人獨愁苦東隣少年安所如廣門宿巷出無車有才不肯學干謁何用寸〻空讀書

送張瑶貶三溪尉 他日推貞幹明時惠〻如耶江山遥去國妻子獨還家雖別無餘恨殘生命遠流〻殘長滿眼前妻能紡績女歌舞自矜一身勿如此丈夫豪人獨愁苦東隣少年安所如廣門宿巷出無車有才不肯學干謁何用寸〻空讀書

送裴明府 吳裴明府壯士誰不死豈君非生處狀病適到門田園在何處公事羣吏廉莽事他人助余之未識君悲君決君去

衢中送蔡十二之海上

黯然何所為相對益悲酸事業今雖別賢兄莫忘難河流冰處盡海日望中寒尚有南飛鴈如君不忍看

宋中別周初對各賦一物得商五

漢家煙塵在東北漢將辭家破戎賊男兒本自重横行 天子非常賜顔色拔金伐鼓下榆關旌旆逶迤碣石間校尉羽書飛瀚海單于猯火照狼山〻凡蕭條極邊土胡騎憑陵雜風雨戰士軍前半死生美人帳下猶歌舞大漢將軍秋塞草孤城落日鬬兵稀身當 恩遇恒輕敵力盡關山未解圍鐵衣遠戍辛勤久玉筯應啼別離後少婦城南欲斷腸行人薊北空迴首邊亭飄颻帶征戍萬里關城茫無所有魏氣三時作陣雲寒柝一夜傳刁斗相看白刃血紛〻死節從來豈顧勳不見沙場征戰苦至今猶憶李將軍

行路難

君不見冒家苟時貴賢士此輩一朝金多結豪貴百事勝人健如虎子弟戍長滿眼前妻能紡績女歌舞自矜一身勿如此丈夫豪人獨愁苦東隣少年安所如廣門宿巷出無車有才不肯學干謁何用寸〻空讀書

送張瑶貶三溪尉 他日推貞幹明時惠〻如耶江山遥去國妻子獨還家雖別無餘恨殘生命遠流〻殘長滿眼前妻能紡績女歌舞自矜一身勿如此丈夫豪人獨愁苦東隣少年安所如廣門宿巷出無車有才不肯學干謁何用寸〻空讀書

送裴明府 吳裴明府壯士誰不死豈君非生處狀病適到門田園在何處公事羣吏廉莽事他人助余之未識君悲君決君去

衢中送蔡十二之海上

黯然何所為相對益悲酸事業今雖別賢兄莫忘難河流冰處盡海日望中寒尚有南飛鴈如君不忍看

宋中別周初對各賦一物得商五

忍雖河流冰凍盡海日望中寒尚有南飛鴈知
君不忍看　宋中別回功曹各賦一形得商丘

商丘試一望隱隱帶秋天与地辰星在時時火正遷
平戈慧昔事拯溺對窮年即此漢羅捕棲其間

賦題　送董判官　遣君說行蓬倚

劍別文翼幕府多才子將軍任主人近聞多雨雪
出塞有風塵長策當須用男兒不願身

自淮河途中作　此上但獨立世情今

秋聞去怪帶落日征路隨長山親交若雲霄可
望不可攀於茲任所愜港湾風波間

陪馬太聰九思師講金剛經

吾師晉陽寶樂出山河寧途經世諦間心到空王
外鳴鐘雲鳥下說法天龍會了義猶通經變
若吹籟涂知德動苦言喻恒沙文格說雖數實
等緣去親受招提爾清淨良牧牡東盂落冤家
香中聞人覺花內住村仙印久摩訶廣普退魔
同初地回永奉孫天對

雙六頭賦送李參軍

面物方四方故城六面臨平白質黑文花樣星明
主張手談決斷不爭推得失仰聞乎天命而
消息乃用手人情若行之老思之精雖邀運而此
必推常而大事李、負、保令名無愆效於無成朝
京入平北、長渡蘆柳明年看一獅子君不先鳴誰

先鳴　宋中遇陳羌

心嘗柔鮑樹義兩奇王任才如何守苦節獨此無
良媒雖別十年外飄颻千里來安知羅官使唯

*見紫門聞翁老隱東郭高堂詠南陵羅根長
秋草井日生蕪苔穿敢望實漢陵然德度城人生各有
命是酌手中杯　九日訓顏少府

暮前白日應可惜雖下高位為誰有行子迎霜來
主人俾我始治酒蘇參顧頻時步聚蔡澤抽連壯看
能使登高只斯勝不如獨坐空搔首　秋日言懷

端居值秋節此日益愁新寂寞無一事萬策通四隣閑
門生白髮迴首憶春歲月不相待交遊遠衆人雲霄何應
就遲直与誰親舉酒聊自勸窮通信乃身

宋中寄

梁王昔全盛賓客滿多才感之一千年陳迹唯高臺空賞
向秋草悲風千里來　出門望終日獨立悲且歌憶昔
魯仲丘柳此經過衆人不可尚伐樹情如何　道遥梁園地
遺迹不知身世事浮雲外閑居大道邊古來同一馬今我亦
登　朝臨孟諸上忽見芒碭間赤帝今已矣白雲長
不還時清更何有乘興滿空山　景公德何廣臨變
莫能歎三請皆不忍妖星終自移忍不如此天道豈無知
五霸遞征代宗人無戒功勳一事奇說易子傷吾衰唯見
屋門外蕭條多轉蓬　閑伯去已矣高丘臨路傷人皆
有兄弟不獨為參商終古獨如此而今安可量

乙亥客

子賊鳴鼓自親老中靜無事豈不由其身何意千載後斯家
無此人　梁苑白日暮梁山秋草時君王不可見
九月孝茅盡寒風鳴樹枝　登高臨舊國懷古對窮秋
落日鴻鴈度寒聲砧杵愁者賢不復有行矣莫沈西

別王秉　崐客自南楚悵然思北林蕭條秋風暮迴首江
海深西連終日散戎馬梁甫吟時輩想鶴舉他人望陸沈載酒
登平臺贈君千里心浮雲晴長路五日有崐禽雖別未忘悲序
勤嘗自任吾知十年後季子多黃金　別劉子英
近來往淇上蕭條唯空林又作耕種時閑散多自任唯君獨
知我雖馬來招尋千里思鵬手十年仍苦心未人見文態於

登平臺贈君千里浮雲暗長路益日有崢嶸雖別未忘悲言勤嘗自任吾知十年後季子多黃金　別劉子英

近來往淇上蕭條唯空林又非耕種時閑散多自任唯君獨知我駑馬來招尋千里忽携手十年仍苦心來人見文態我喜甘臨送思乃天縱奇應陸沉飄然崢嶸鄉不復問雖轉南登紫陽渡著〻寒雲陰素素原上起河流山下深穿途更遠別相對益悲吟　畫馬篇

君住櫪上駿兒在丹青中馬毛連錢蹄鐵色圖畫金羈嬌玉勒馬行不動勢若來摧奇蹴踏無塵埃感茲絕代稱妙手遂令談者不啓口騏驥獨步自可珍駕胎万走知何有終有君櫪上駿載華轂君飛鴻荷君翦拂與君同一日千里如疾風　觀張少府樹蔡子賤初碑作

吾交吏茲邑之嘗懷蔡公女知夢寐間忽與精靈通一見興永歎再乘激涂衷宵從何遠遙廿四毛翁於為樹豐碑突兀長林來住者無愧色行人感遺風生今高峯畫獨對秋山空片石勿謂輕斯言固難窮龍盤色丝外鶴孤姿十形勝駐群目蜀貞稱著寫我非王仲宣夫交徒茲篆　遇崔二有別

大國多任士明時遺此人顒顒尚豐盈毛骨未合遠遥望千里商歌悲四隣誰謂多才留却令家道貧秋風吹別馬想子更傷神

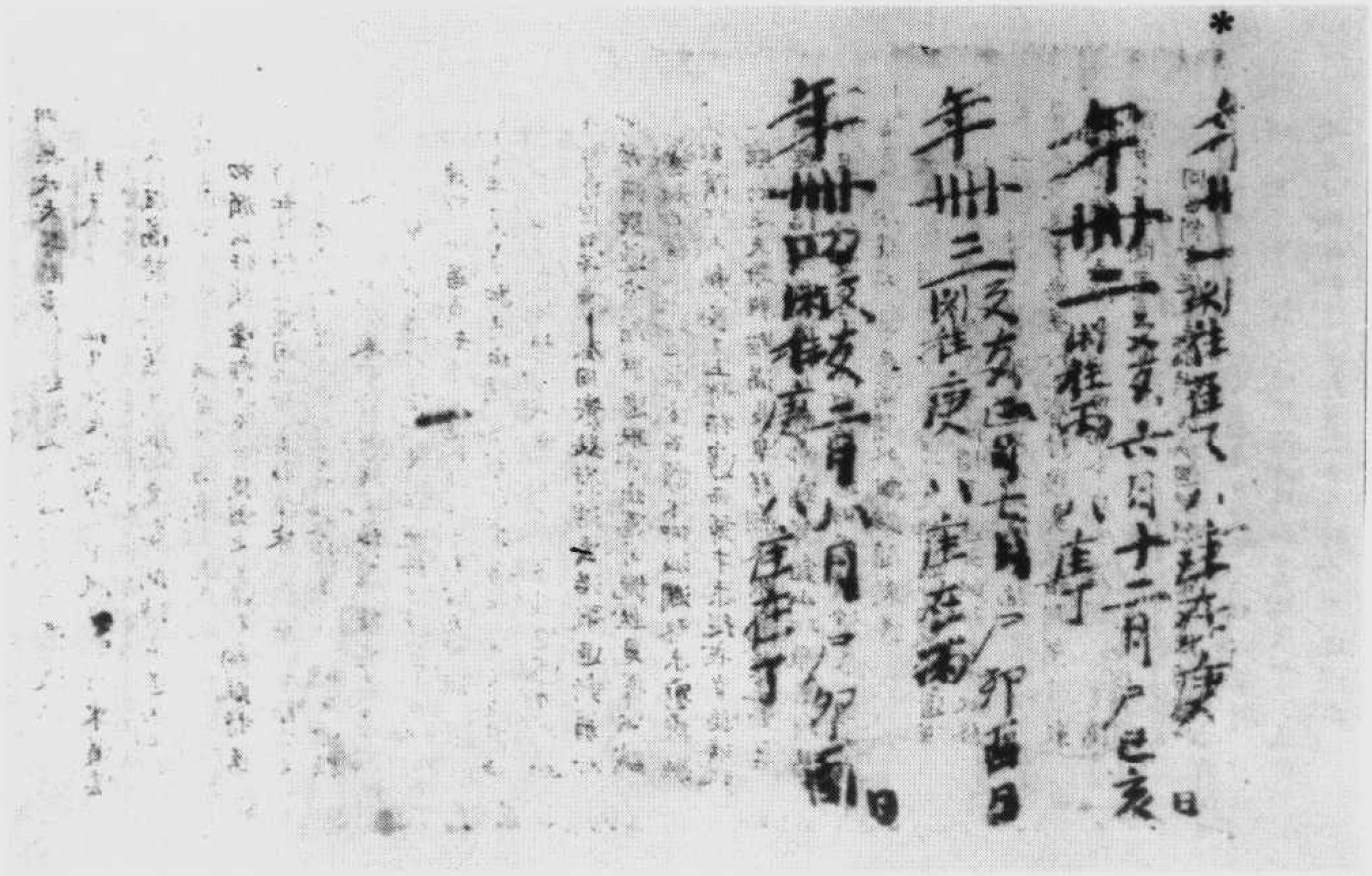
琴臺三首并序

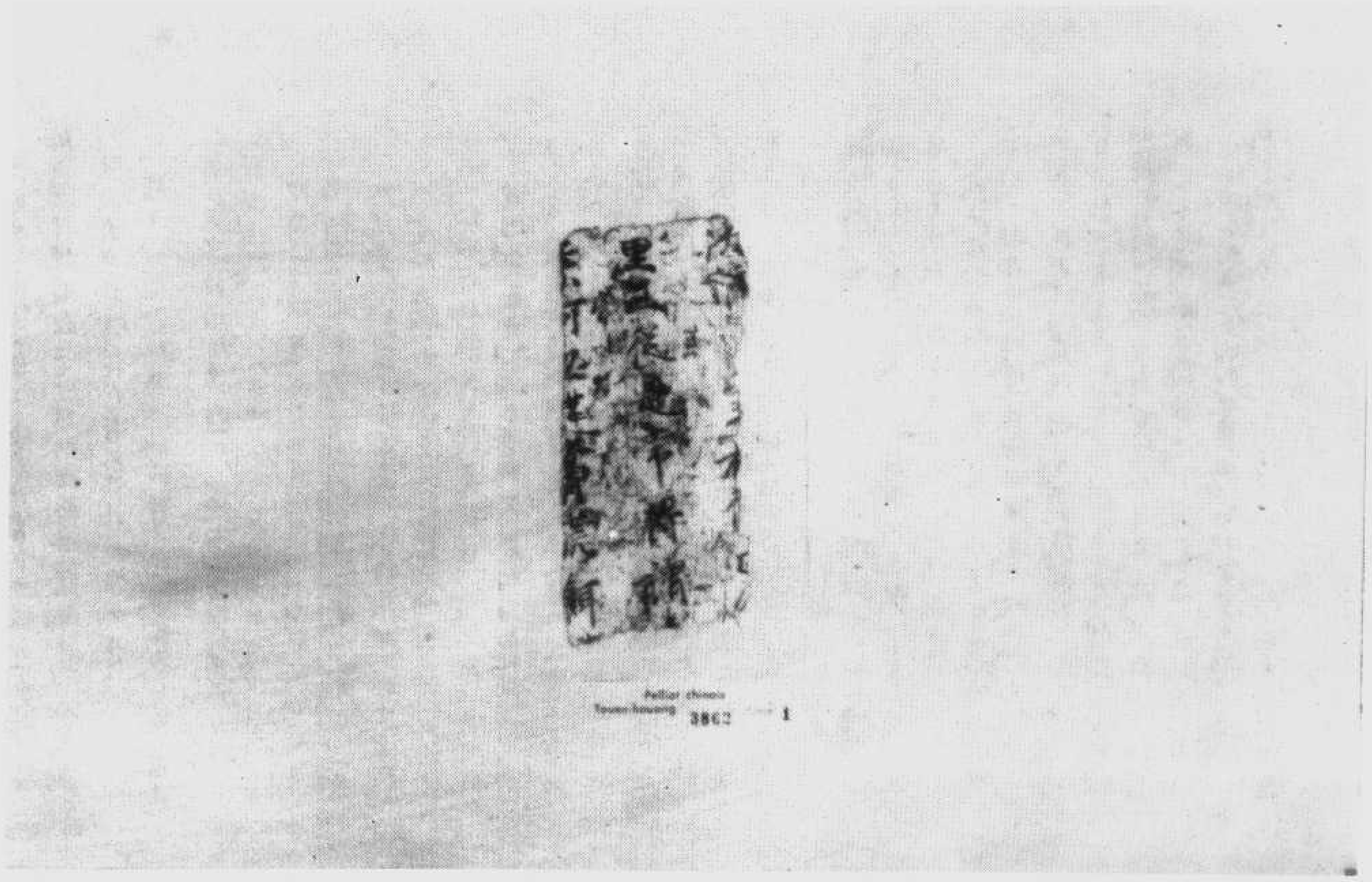
甲中歲適蜀子賤琴臺賦詩三章其首章敬子賤之德千祀不朽其次章美太守李公能思子賤之政而再道琴臺來章感已宰崔公而繼子賤之理

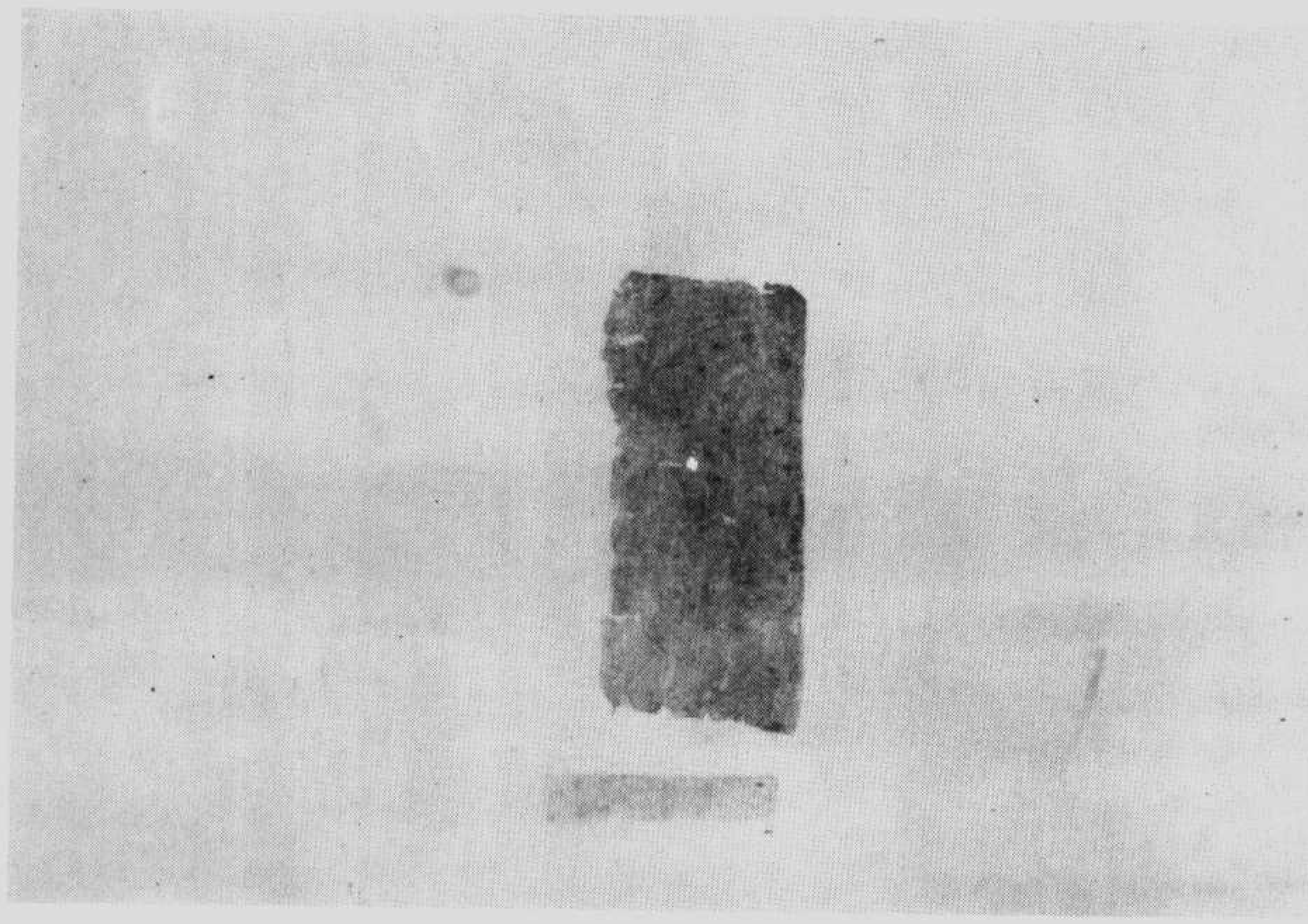
蔡子昔為政鳴琴蜀此臺琴和人之間千載稱其人賦詩忽陳情人琴安在哉悠〻與天壤唯有頌聲來

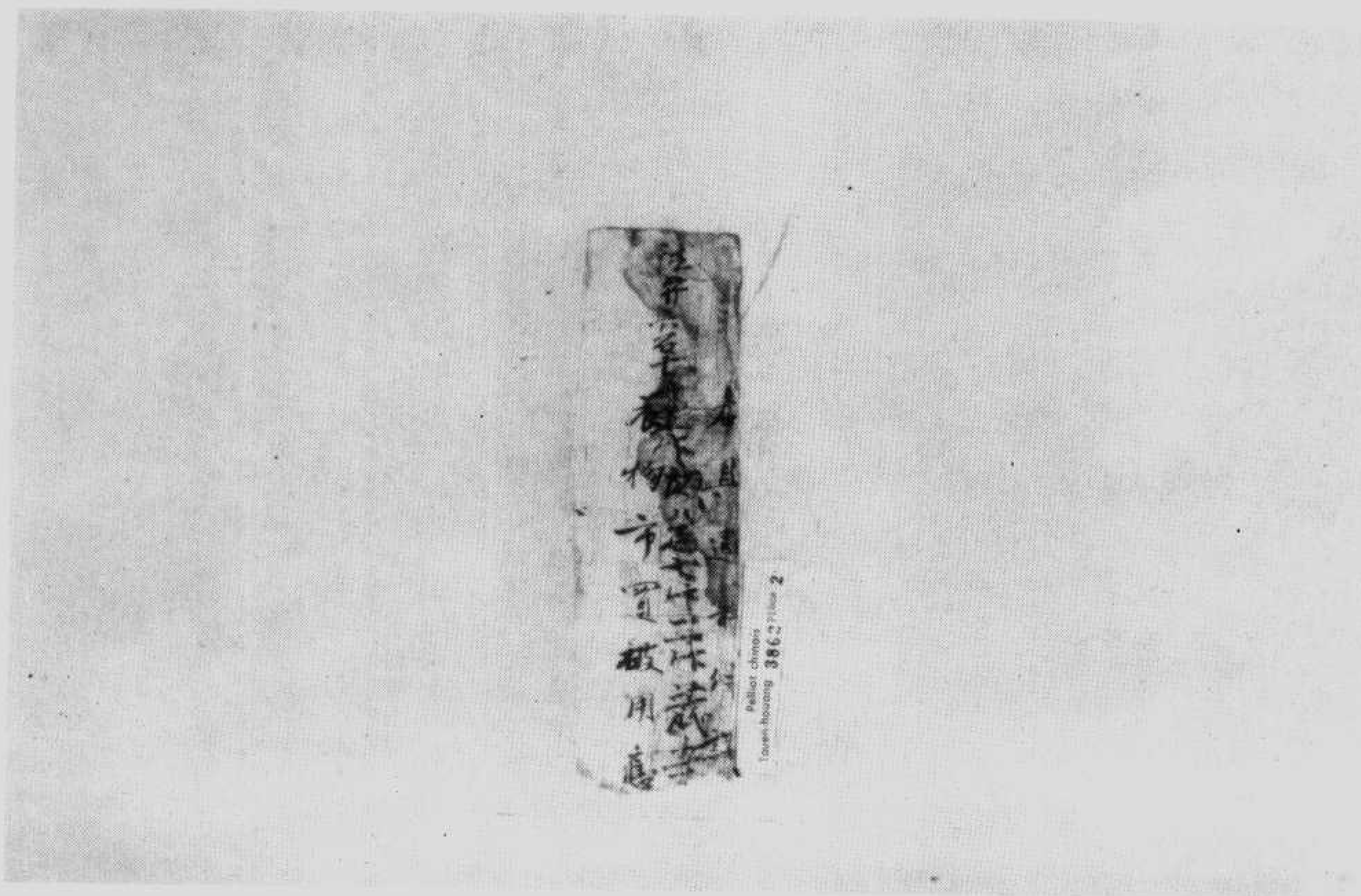
邦伯感遺事慨然建琴臺乃知龍者心千載猶相望入室想其人出門何茫〻遥見白雲合東眺鄒魯鄉

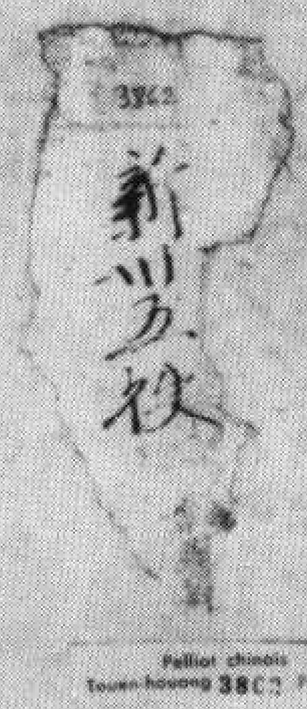
皓〻邑中宰自詩色中理何必昇君臺然後知君美聞門無吠犬早卧常晏起昔人不忍欺今我還復來



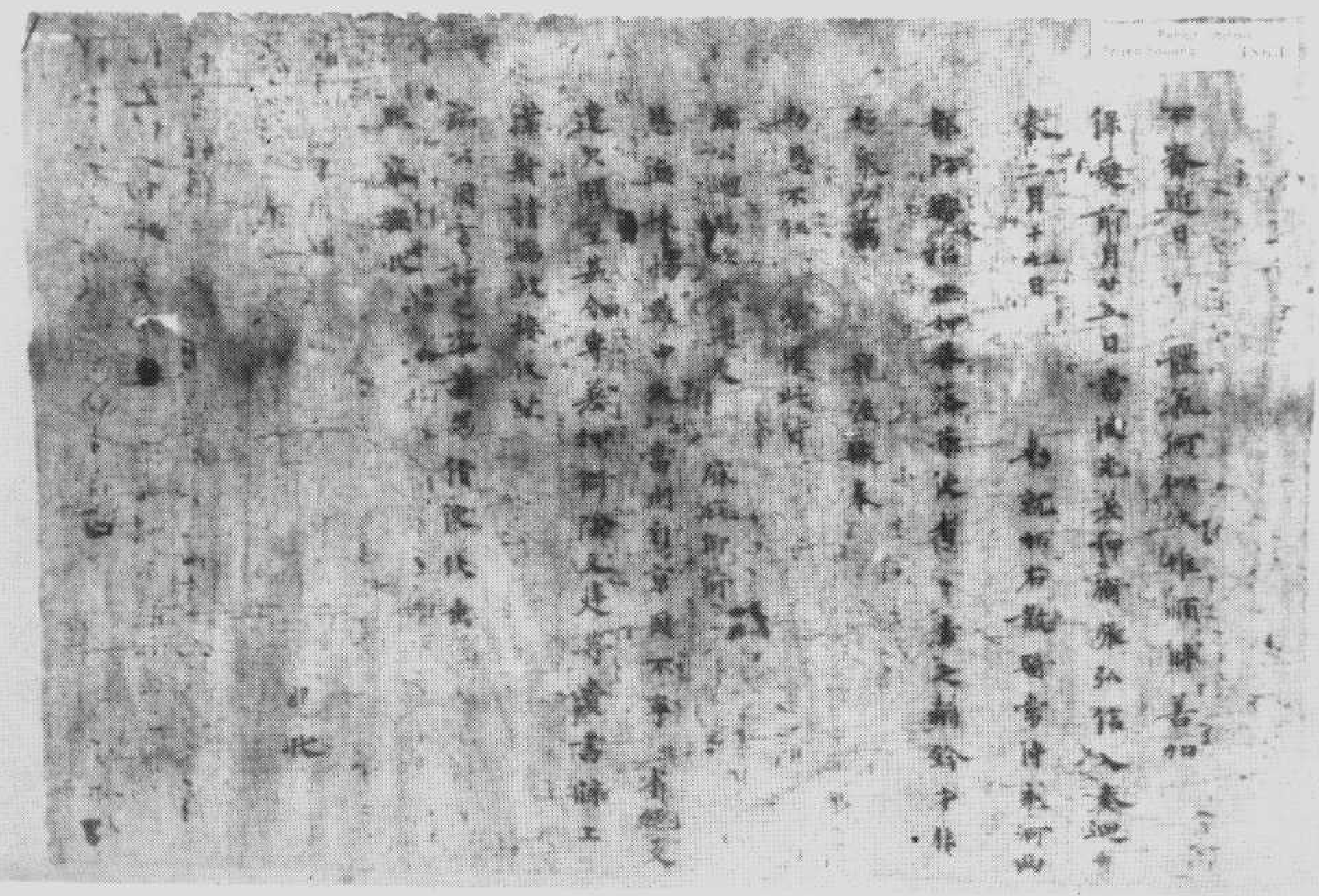






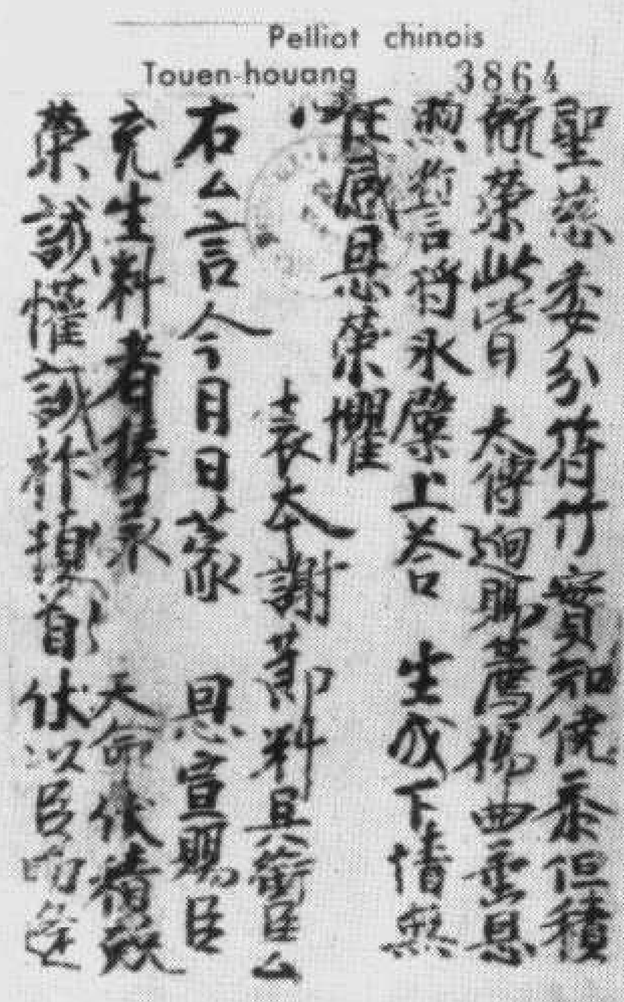

Pelliot chinois
Touen-houang 3802 Fiche 3

▼伯三八六三號　河西都防禦招撫押蕃落等使牒



伯三八六三號　背　　面　光啓三年金剛經神驗記事

▼伯三八六四號　書儀



聖運未効勤勞之秉大馬之帶
[illegible]
無綸閣無任瞻天荷
聖懷呼祚蹈歡抃屏營之至謹
奉表稱 謝謹奏
聞臣誠懼誠祚擬首謹言
[illegible]
朝見記事

初拜兩拜、後舞蹈後又三拜、
後不班 聖躬万福又兩拜出班
致詞 臣幸得替歸藩
天顔臣無任瞻 天荷聖歡切屏
營之至致詞後又拜三拜便出
謝兩極家勞記 [illegible]
恩陳授刑史[illegible]無勤跡幸[illegible]
[illegible]哥哥戴之榮舞泰能車之任[illegible]

相公曲聞天聽過蒙閣鑑惟度奉上
[illegible]永荷 獎權之力無任感懼
謝本道節度使牧使物記
[illegible] 恩陳授[illegible]刺史有幸得休事
台庭下情無任祚躍 舞致詞
[illegible]表問賤命見戎行[illegible]屏伏蒙
聖慈壽叩 著遲獲保 舜堯之
無榮 聚歌之前御荷 聖恩
慈裨 皇化明居屬郡御但倚
台衡[illegible]無任感恩惶懼
[illegible]表玄參
中興門 明福門 章善門 觀音門
興善門 計多四貫文 客省門
通商 閤門 北敵門 計多二貫
九人將軍計多六貫七伯文
客旅門人計多一貫八伯文

*

閤門司二貫文　牽馬三匹文
應天門四疋　乾元門四疋文
敷政門四疋文　知班五匹文
為曾未士性並鈍刀奏衆無名量
同螟蟻野外金神之志素虧
女子名　吊儀　自聞　冰悲恒深　拳望值以衆
計不及頻附懇誠今到伏蒙
眷弘以家室傾逝遠遠垂軍將馳
送吊儀物色狀頭不任感到事人迫
誰復狀披　謝狀　又　言偏改無
常日月流速伏承　賢兄傾侵苦痛深其
於悲愴何所追及謹奉疏　慰謹疏　又
拜別　雅之渴戀似深傾崖　氣吾下寢
賜加常今則　賢兄不幸順裏雖見事
之情切孟寄命以如斯其於悲慟更乞
寬但有少　奠儀具陳後　謹狀謹狀

*

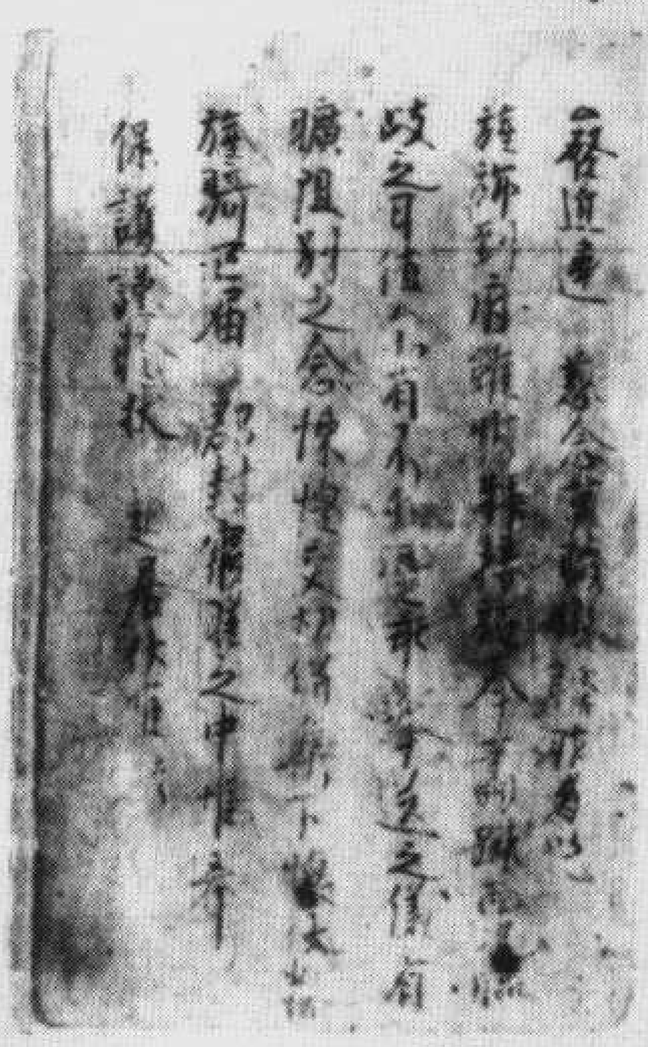
又　聊為近狀　尚書得法殘醫療不損事調無
藏開言其故在此公吾痛當奈何
復陳　慰值地逕津路殺有乖違乞不見
恨合同人使謹狀陳　慰伏惟　又公傾首
頓首頓頓無常伏況　公吾傾皆聞何側恨不能
已惟家業推割何可憶忍痛當奈何
耳久緣仁德宜保遐壽何責積善無復
福惟過某抽割何可憶痛當奈何未由造
慰但竭悲係謹奉白疏條陳不次公郡月緣
又問狀　公吾曾奉狀已合達　聞福水
公尊體小有不安無為節義未調惟望
加　攝理公侯緣業拘纏後雖果報問寧無
謹奉狀咨狀　禮義伏惟　又聞君水知
公尊體小有違犯尋就平愈伏惟
慶慰也　公素推德行敬神明雖法業淺
患之災粗有陰公之名果當加護已保全平
更乞保自保持善為業業其敬會復相有
緣在此有少公事未畢無人來未不得謹狀
伸達伏惟　謹主務
近聽馳織毒深傾隔聽思　雅用無暇朝

*

爺伏枕　但調計安　寢眠稍易以致
台慮　奉金兵權任事　鈞慈不任感懼但當
廉未寶覽非本此皆　台家向事頗品每假
吹噓致敢以忝之柔素頗　保持之力今則
遽蒙　厚眷特　恩驅狗此者專所懷
諸公惠有頃往還之作　來自拜受以其
於鑑感但行畢懷淫將狀　起居無任懷
謝伏惟　又　台垂者以奉
台恩委以主鎮兵務任重所宜愧非本
此皆　台曲假吹噓潛奇剪拂致切
忝榮之幸莫不顧於　保持豈謂
隆渥之念特辱賜　感懷感激以光多餘
憂因既蒙封過禮雖以博當淫將狀封還
陳　謝伏惟　又　初抵敎惟　台垂存顧
康吉所為伏奉　台恩委維兵務福受
鈞慈不任感懼今則專勞致收溢恭聞
懸其於鎮務公事更望多方並用遇
恥此狀　謝敎惟　悉

*

西日不會客　日不攝衣
未不服藥　卯不穿井
丁日不合醫藥不剃頭　子日不
問卜　寅不祭祀　辰不哭泣



Pelliot chinois
Touen-houang 3865

夫博物明賢悉能悟斯道也就
此種其最要者惟有宅法是真秘
訣凡人所居無不在宅惟只大小
不等陰陽有殊然客居一室之
中猶善惡大者大說小者小論犯即
有災鎮和福止未獨藥病之義也
故宅者人之本人者以宅為家居若
安即家代昌盛若不吉即門族衰
敗墳墓則山園並同故說上至國

次及州縣郡邑下至村落採古構乃
受山居住人所處其皆例要目覽
耳間有製非一皇帝二宅經 地黃八宅勢
三元宅經 北斗宅經 宅錄宅機
文王宅經 玉嚴宅經 玉啾宅經
淮南王子宅經 利相宅經 太公宅經
司馬天師宅經 張子房宅經
九宮宅經 八卦宅經 五兆宅經
五姓宅經 六十四卦宅經 左慈執經宅

李淳風宅經 五姓宅經
呂才宅經 黃陰乱伏宅經
已上諸家宅經其皆大風不異亦
各自言秘妙不推短長 若不
遍求即用之不足近來學者
智迷功淺失尤多遂之空白
方餘皆廢墨豈不痛哉光先
賢著述本為救人救應無著

賁非虞說今株諸家秘驗分為
二十四卦九宮配女男之位定
陰陽之界者孝悌者至無出
於陰陽二宅此即養生重之聖法
也太陰者生化物情之母也亦
名孝陰居西南之坤位特三女與
離兌（即從其生民為陰明矣）太陰者生化物情

之父也亦名孝陽居西北之乾位
將三男震坎艮（即從定生民為明陽矣）是以
陽不獨王以陰為德陰不獨業
以陽為德位高牡蒿密即吉重
陰重陽即凶是以辰巽式北斜分
一條為界也　故稱德之方動
依天德月德修令清絜關厚寄
即一家獲要業業富貴

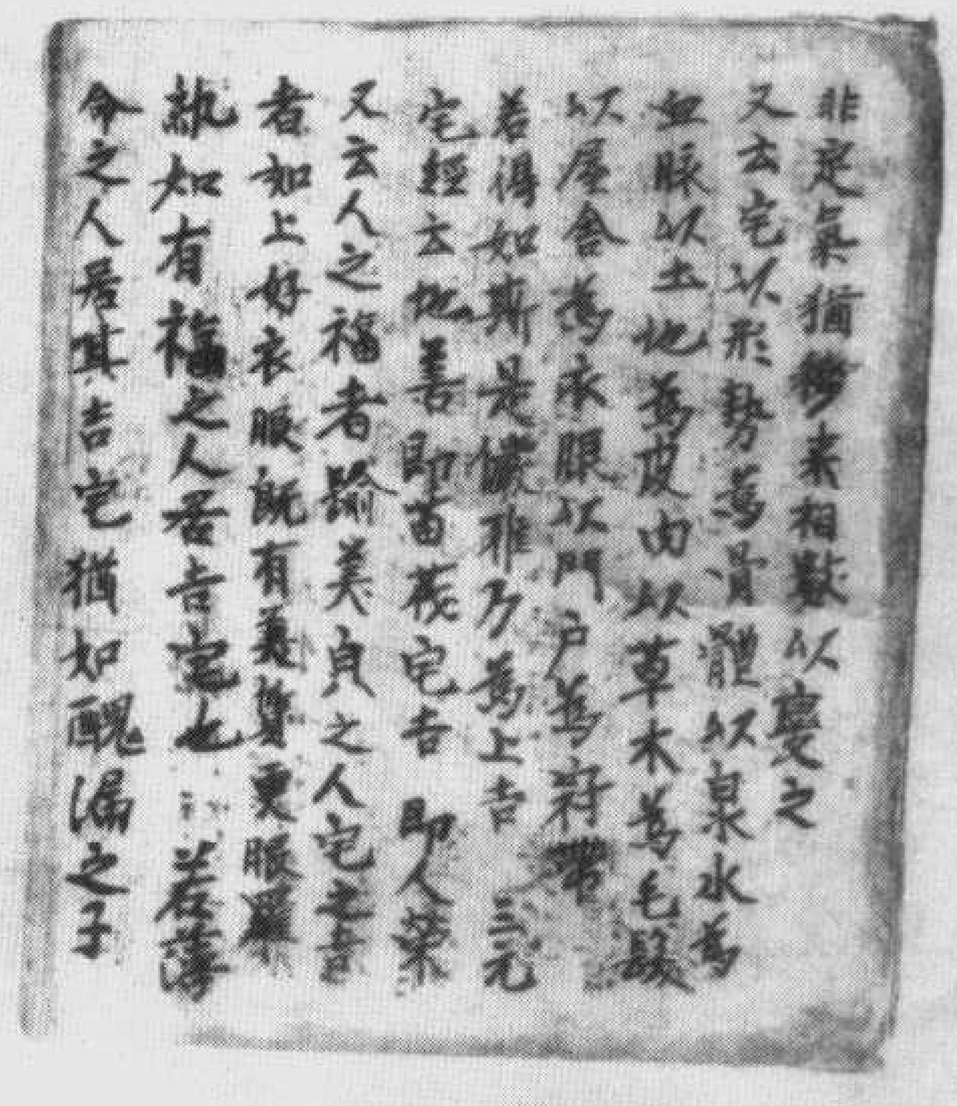
若三度入陽入陰為之無竭四入
為之四隱魂魄既死即家破絕滅
子孫絕嗣者一陰一陽往來即
合天道自然后生之業也（設要生往即須要生往）
（平生為歲七十二后後往之無為）夫禪宅者皆取移來
相致定之不以衝動衝東為陽
（不移是陽位行陰陰宅者之者）衝西為陰位（不移位陽宅者）
孔務來不勒遠近一里與百千里同

十步與百千步同又此二宅修善
有天德月德天道到即修之不
遲將軍太歲豹尾黃幡黑方反
五姓宜忌位隨順陰陽二氣為正
北辰福熱狹陰陽和立故不能若
動矣　遲之亦不妨　又云關福之
方歡傷系（行此之法不全之之）福德之方逆
祿張（與此之法得之又云刑福之方縮修縮福）

慮突狹狂相逐（即被之侵相也未不得太縮太縮即氣不足氣不足）
（即損財祿）福德之方相傷相子孫受禁
（空亡關相也為本不得太過太過即成福人命至微不能厚福也）又宅有五產
令人貧耗　五寶令人富貴　宅大人少
一產　宅門大內小一產　院墻不完三產
中宅不廣四產　宅地多屋少五產
宅小人多一寶　大門小二寶　院墻完
全三寶　宅小六畜多四寶　宅中
水漕來源流五寶　凡論宅地法
先論利福　後論利福德者　論陽宅
從吏起功順轉　論陰宅從五起功順
轉終而復初利福方用一百功即福德
方用二百功以上吉　喪者取子午之極
分陰陽之界誤之甚也此是二義潛通
理迴之數不同八卦九宮分列列象配女
男之位也其有長者深智慧物義
出教曉斯門其利真測且大把即

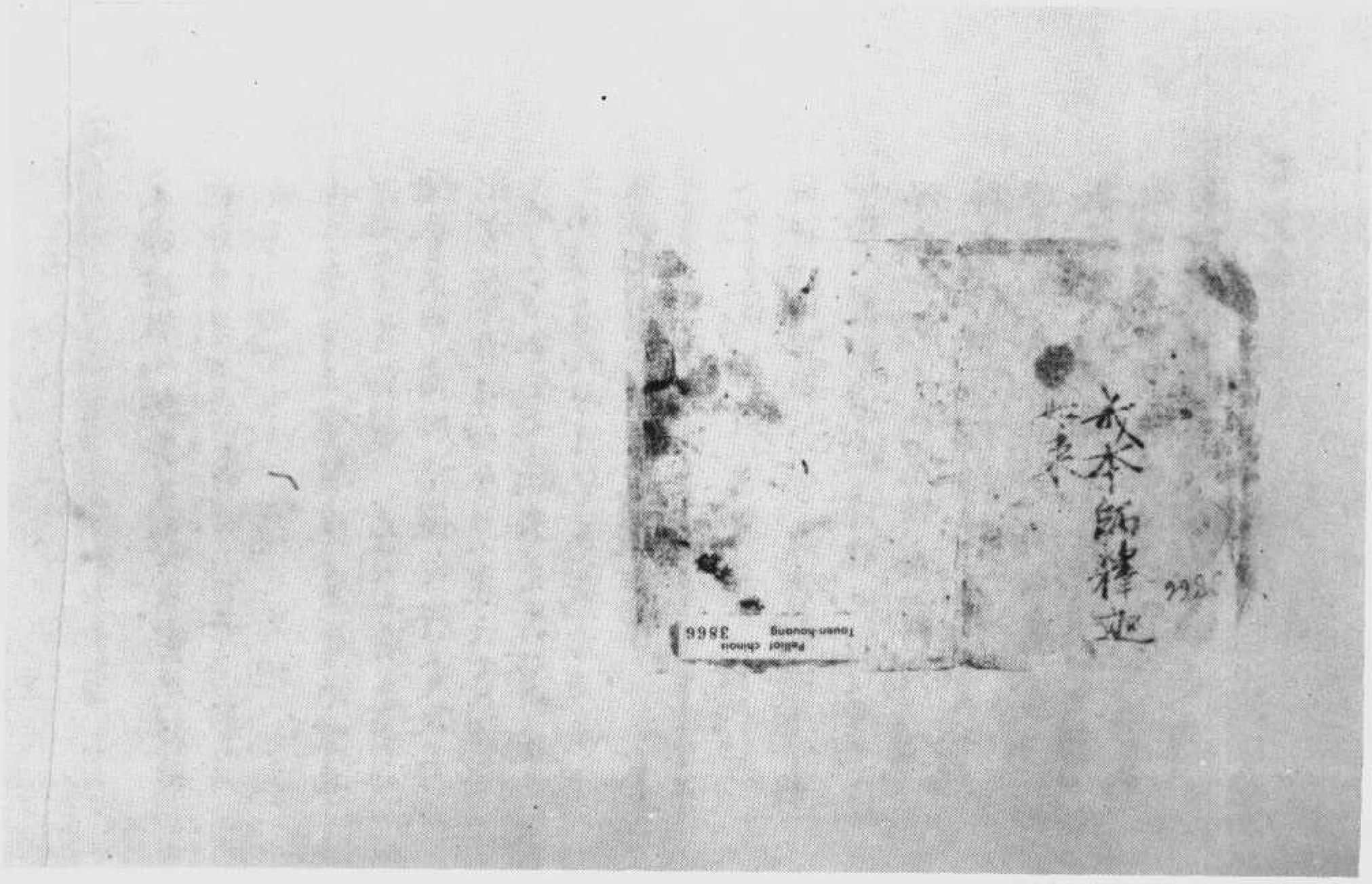
家破逃散亦把即失財士宦其祿雖
把即失免口舌跌奉傷祖衰殘病
疾等百般皆有並得福之災把宅產
即半年一年三年發　犯宅近即理五
日或七十二日即發　看見此圖者自然
悟會不問愚師福德自修災殃不
犯宅榮進走財食豐盈六畜旺宅
人壽天壽金玉之厭未足為珍利齊
之後莫過於此可以家藏一本用誡子
孫稱之寶之可名宅鏡云耳

又宅書云　坎坤艮震巽離兌乾坤新爻卦相代移
有從北陰陽爻分是和陰陽者集
也遂人能裏吉凶者化也隨事能
與天地日月運轉無窮人鬼
神變化何准捷神記云精靈鬼魅
皆化為人其有人自相感變為
嫁娶亦如異姓之不接續即生根苗
雖殊果味相雜形骨之物自隨變
遷陰陽產無窮為常定是知宅



非是桑猶勞素相數以慶之
又云宅以形勢為貴體以泉水為
如豚以土地為皮肉以草木為毛髮
以屋舍為衣服以門戶為冠帶
若得如斯是懷非乃為上吉 三元
宅經云地善即苗裔宅吉 即人家
又云人之福者論美貞之人宅之吉
者如上好衣服既有美貴貴服羅
紈如有福之人居吉宅也 若薄
命之人居其吉宅 猶如醜漢之子

▼伯三八六六號　李翔涉道詩



涉道詩　　虎溪

看晴雲山圖

謂見仙都二十年心迹圖畫預於此
雲巖不似人間世物象翻疑洞裏天
回廊岔絕頭高落眼直後鴉沿倚壁
踵陳湖銀去每多地立見瀑流白天來

百步橋

豆蔻成叢百步橋苦應從此千書不
鮮宛轉峯千仞是春公明路一條銀漢
慕條花落到月宮斯鵲去牛郎年半
湧芙蓉鳥韻藏淺河緣頂地

投龍池

虎眼泓澄石壁中古今投龍此投龍
奔淪不害深千丈勝靈皆應到九重
洞穴昔湖通地府風雲今得遇蓬瀛
昔花世間事雨過更天秋一事

陳湖

萬仞峯頭鑿湖來誰來此間功夫成
良鐵受至汗經淫大師多四御烏程風
波湖下開時花雨繞仙都碧遶洞口人
倫說如似車輪許大金

石鶴

白石孤標遠鶴形玄人應類竹芙蓉
落處見來陳夜雨來時聞唳晚風
未嘗重寄接巢山今更請克程老教
謝蘇如今在也遠軒車到此迎

謝公石榻

秦無雲根榻高存竹亭猶仰古清蹤
對四面連山象落滿中心謝酒痕巖月

*

慈來當伴飲洞泉今咽共推論要回訪
得遊元客求取風飄桂石門

童子山

童子山飛世不孤勢崇高挺從像都雲生
石附於擎帳月到巖心似捧壺要可遠
壇操風節爭教侍燭康麟鏡來思若
史因來海旅肯隨師化此軀

嚴雲書屋後樓來井

古井千尋鏡蒼苔幾曾照遍此中人政
聆君客授鮮人喜見將軍枝節潤玉流
洞通甘似醴金瓶輪下殺如雷史閑堪
療學生疾乳倚崇閑飲一杯

許真君鐵柱

鑄花蛟重作意深獨理鐵柱至如今根
穿重下端江底界壯長留鎮那心神卷
每閑起夜後風雷不敢化塘陰普回史
走換來座鑿斬行精氣水沉

頤麻姑山廟

陰崖峭壁鑿三洞大仙當向此為求雲
三級壇空在月平千尋水自流偃蓋鶴
迷清客滿古池龍聽碧蓮秋桑田未
必翻為海貴人何人解坐榕

華山前馬退石

山豆南豐石豆山石橫山路馬登難非論
塞步須回駕縱使退風亦解鞍恐是
龍宮通洞府莫應猿嶺建壇何回來
許起驤戈華陰者建雲人麓蹄

馬明生遇王城羅

徹骨金瘡公已休謝神化藏到靈立供
丞洞府祭何地撒柿雲房不記秋金鑲

玉函雖並耀寶書真篆教規求龍脂
未肯傳物學又遊玄期萬里遊

登臨川仙臺觀南亭

獨倚危欄受景晴古松壇殿半陰橋未山
有浮千雲蓋世水無波到底清歸洞閑
龍氏南郊拂蒼行鶴起秋聲洞閑
是忘機處不覺陳鐘過郡城

謝梁尊師見訪不遇

晚新黃精晝未遲豈知仙老降柴扉一
聲歸鶴唳江口數片白雲遺竹間悵
望有懷芳羽駕惜他不得礼冰顏秋風
獨倚書房立遥想真嘗對蕊山

魏夫人歸大霍山

受錫南歸大霍岩衆真同會降彤雲中裝
被風鈴千花蕊冠佩龍裳八景紅羽帔
相望洞音仙歌繞九天回首人間
人先起夫侍雲歌一曲終

馬處禮珠彈雲歌送答歌

玉海詞終唐碧桃答歌仙子奏雲歌調
遠望洞音物起曲蕊鈞天韻更高清鈴
已翔烟際鶴風生欲作海心鼇駕池
侍女爭回首無限琅琊毛

魏夫人受大洞真經

太樂仙翁降上清馬傳三十九章授光教俗奇
丹田記次遠虛心洞真秘旨秘金牋下
真文不許世間傳實至銅軸披尋處寫
龍虎訣　帝遊

衛叔卿不宿漢武帝

蓬萬仙卿棲紫雲武皇非是欲相尋欲
太華三峰陰不吉風沙滿漢秦春涉
中無伏枕晝多是上清人猶教度世休去斬

*

美硬浮榮恨不者

嚴龍虎山張天師

來漢天師真下孫依稀我住玄門裏中左
位達皆年世上無人見不尋三洞文共傳稽
首六宮魔幻滅銷魂可能授與長生藥治
劫餘風雅志　恩

少有王君初出城與真

使者明真入洞天使桂秋青駕仙材綠君
宮玉圃尋丹遍蓬萬山龍洲玉到來閒居
玉室逸九參教法全浪拾千迴招吉得道
雖利重威師見注文表

寄張尋真觀

見說尋真代不雄蓬瀛北倚南峯上海
入真宮清逸處峰巒秋氣色濃城上步虛
頻伴鶴洞中投簡數驚龍何時更訪桃溪
路水曲雲深千萬重

張金沙謝白蓮傳後

東嶺師大圓左程產重逸名赴清蓮歌
行白峰與合翔鶴位隱洞口迎白機玉表
蓮洞金格注名仙人未得頻師去雲人空
洞水依舊

白西四夫雲觀

捧吠真君不易來白鷺何路到達金灰心月
逸名塵色海面風波山殿秋推鵲高星
半滴伏龍固精水公流明月鏡依然今在
雖蓮花枝間事西

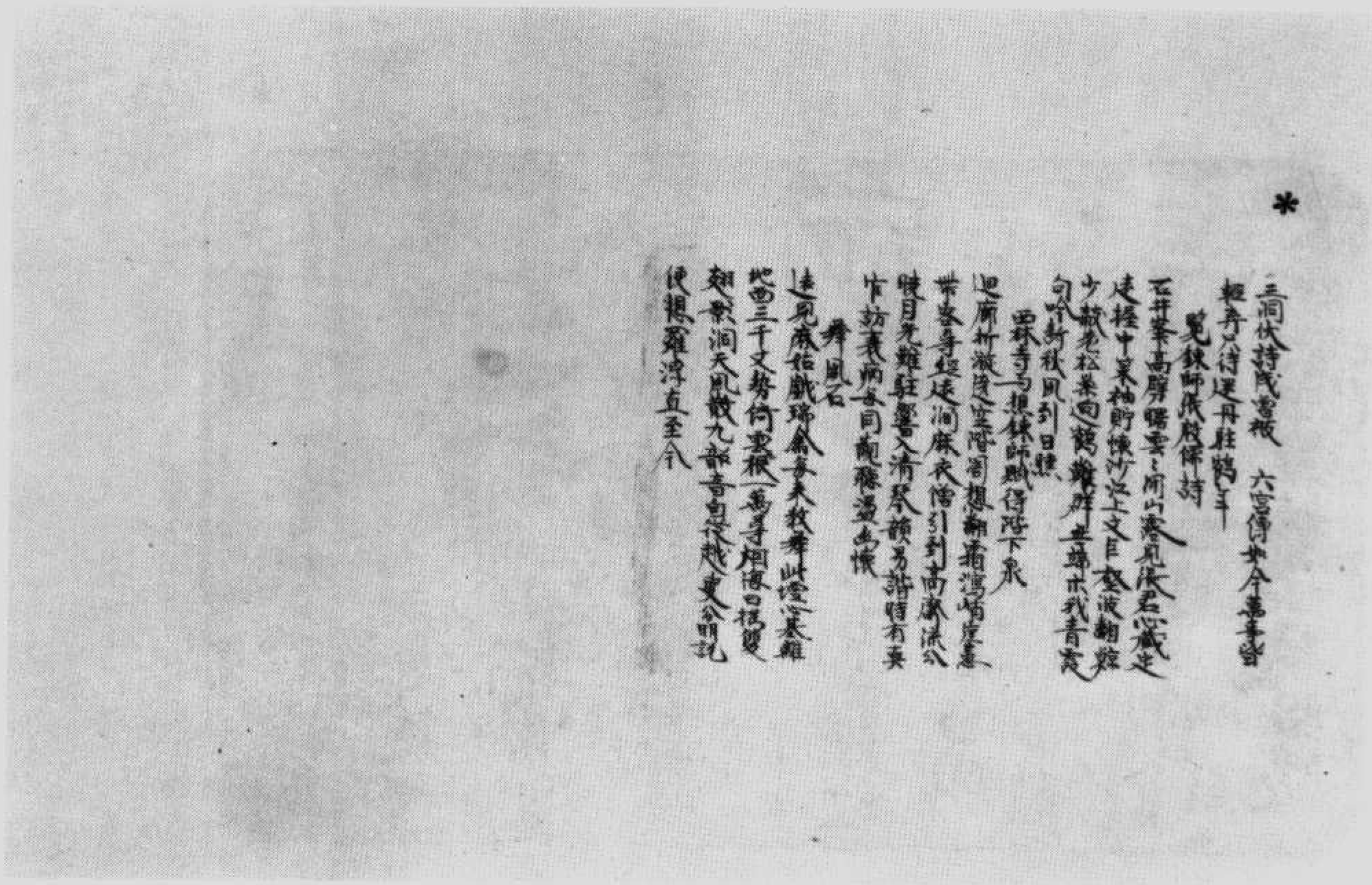
秋日遊龍興觀蓮池

獨登仙館秋使雖洞天玉君遺墨已
已後行履所淫物猶是名未規竹間
樓事日殿角陰殘流螢時來倚壇遠作集
樹清鐘欲盡下山遲

寄麻姑山仙人

羽客來風下九天樓雲觀白林來蓬萬海
魄遊真桑路遠蕨根謫古仙通眼平易

Pelliot chinois 3868



*

☰☱ 海中有船天皇載之
福[illegible]至不須憂愛大
[illegible]吉事
此卦大吉

☳☶ 神人龍飛在空
行人通為成
不就所作無功凶
☲☴ 使傳送于歸將行
其時不吟自至不喚自隨

*

百慶方就万福清盛[illegible]大吉
☲☱ 龍戲深泉不直歷
涉[illegible]高岸相逢
万福[illegible]其傳
病者必差欲樂自然

☵☱ 魚在深水雷雲上
天待吉時乃得同速
不期而會不求自前大富
大貴高枕高眠大吉利
☱☱ 河水波浪逆風
解個不樂身不甚長

家室離別散失錢財
病者不老行人不來大凶

三皿 皇帝入山道逢福
仙封其號息心定
百福重集三品自遠
吉消災福祿自來

三四 神祇不高佛但
勸人有自來
黃鳥失群被人捕獲
橫來生見牢獄大凶

*

三五 性淨心開如登高
臺乃有神人不召自來
所向和合橫得錢財病
者自老行者速還吉利

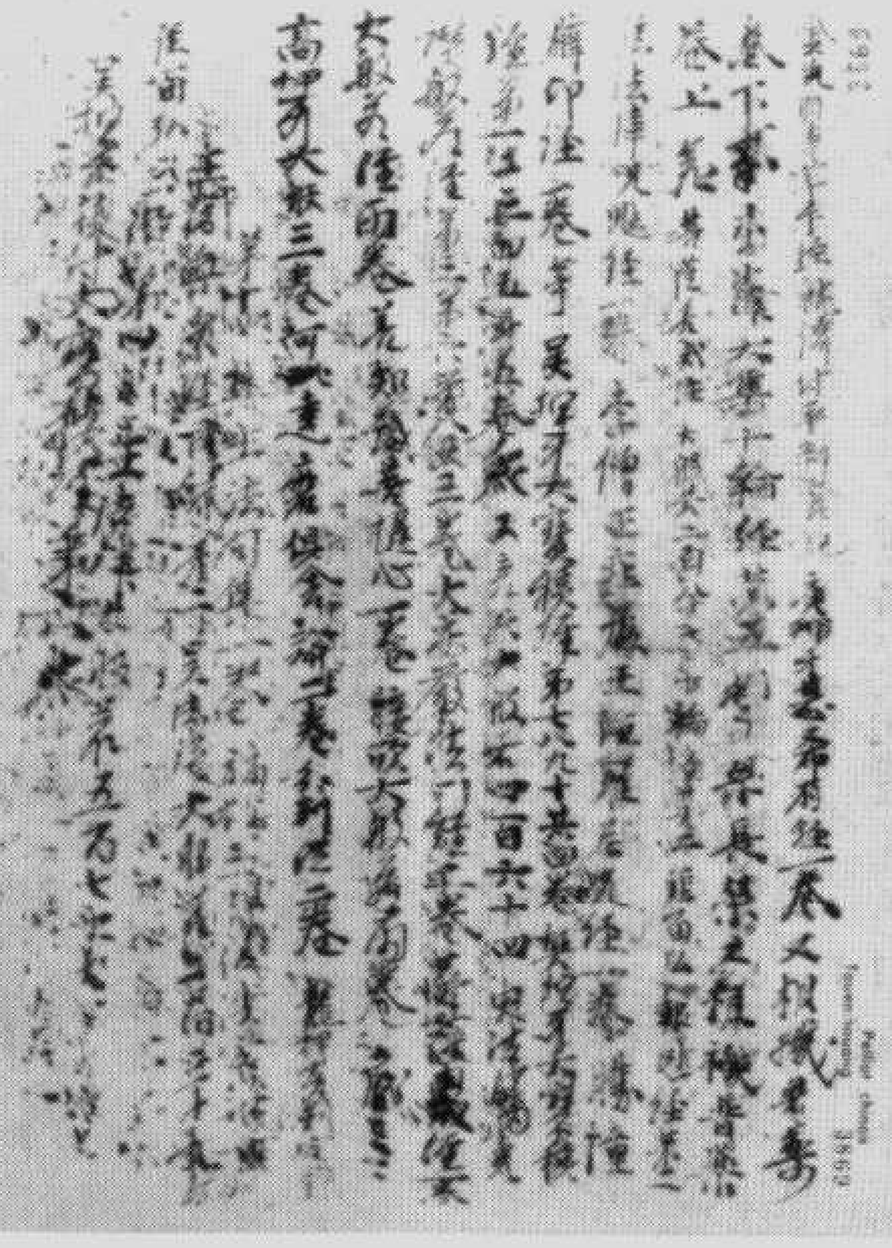
三六 井底蟬鳴樹上
鉤巢所求不得徒失
功夫錢財散失家室
空虛憂ゝ禍來陳
凶

三皿 鶴飛翔起住
木枝不飲不食頭拉尾
垂往花高嶺有根
資前須有坎後見明
機道無開梁所來
皆隨去 一十六弁
羅貧尺尋過

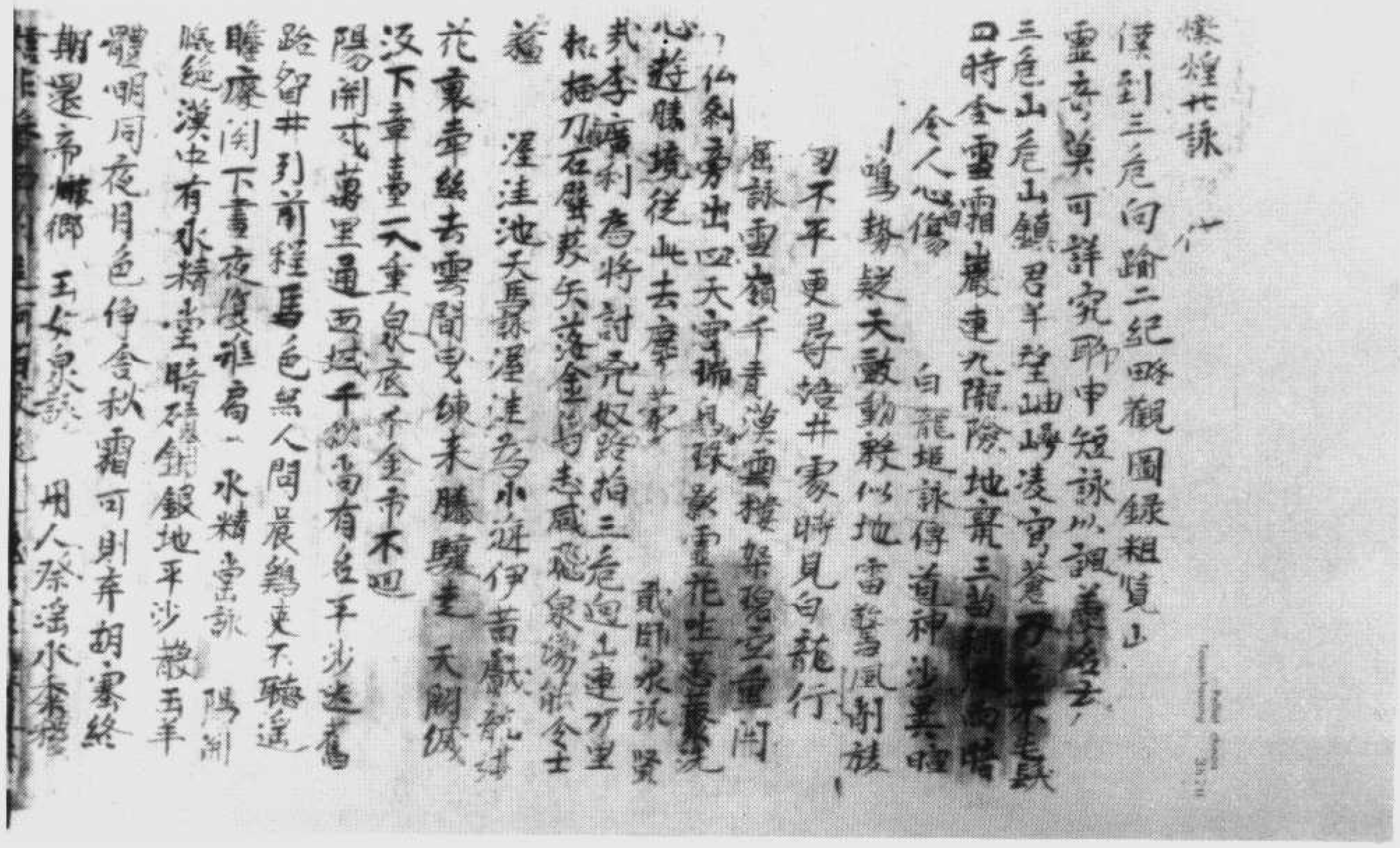
合掌行者法名、
月光明宗所集說者
諸念佛人
イ

宮公明
宮公明ト豊之一巻
宮芦辻天門觀世七宮
来賀長不龍比和
雲雨天狗

▼伯三八六九號　金光明寺藏經目

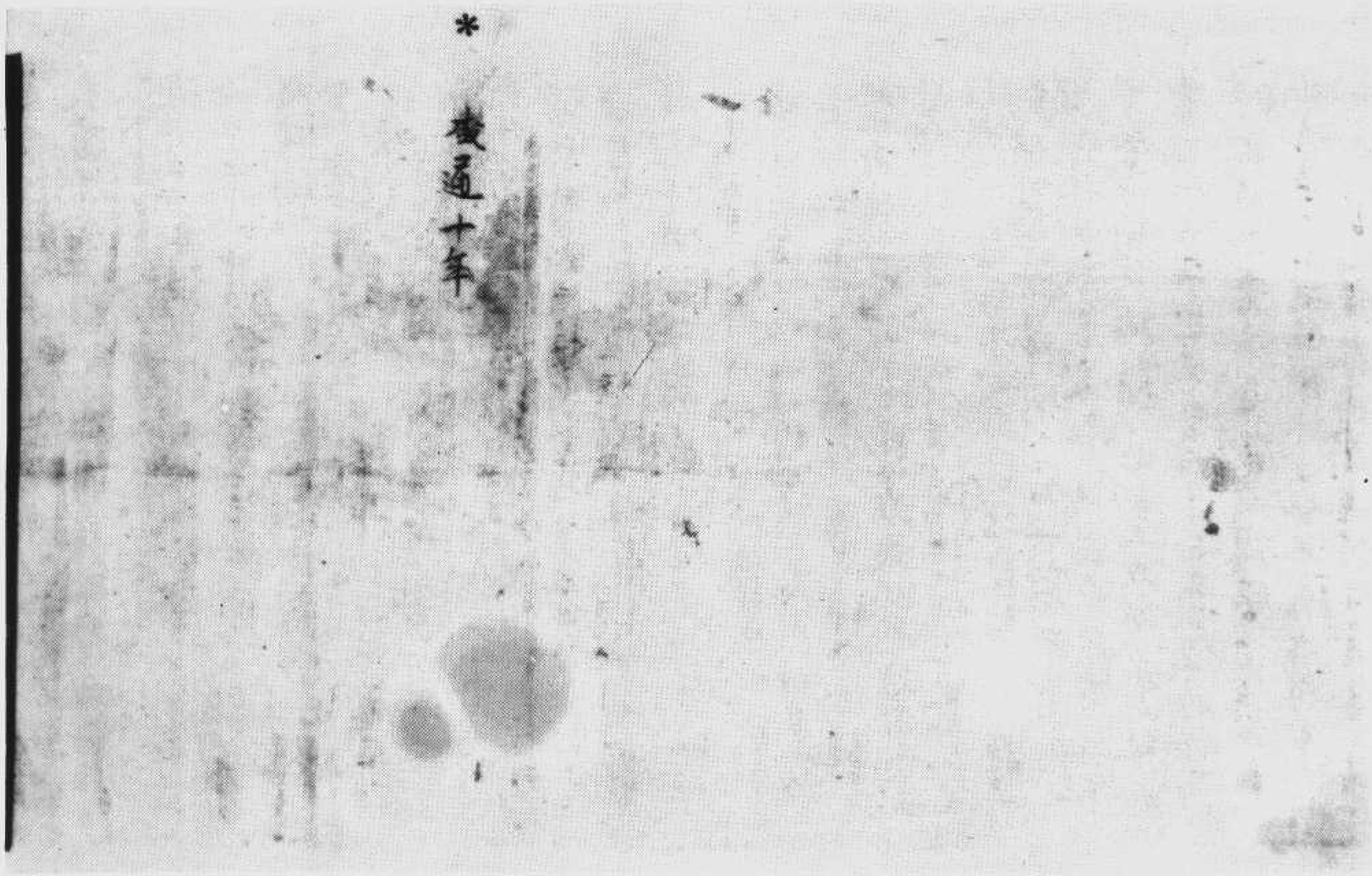


▼伯三八七〇號　敦煌廿詠



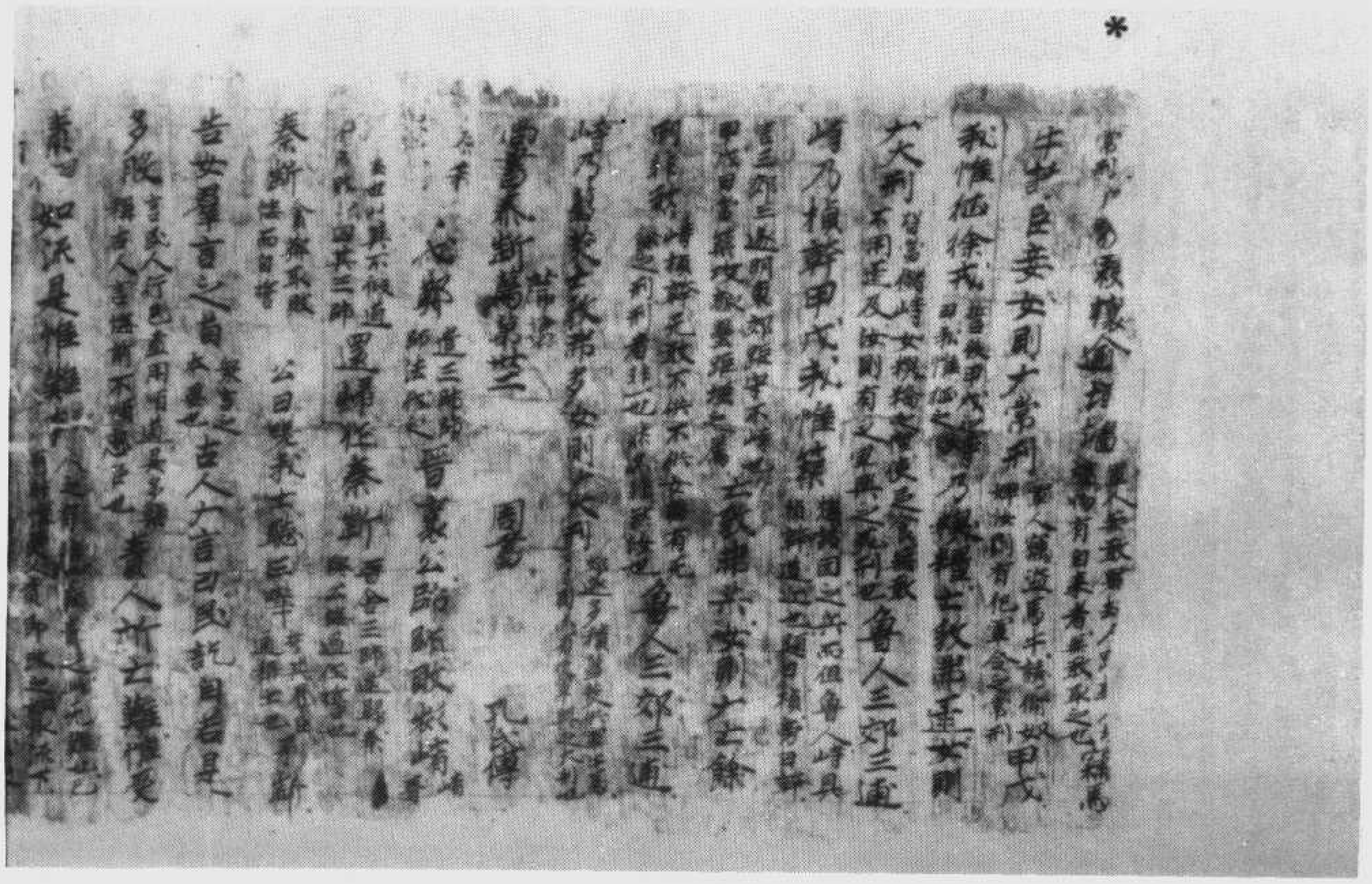
瀅瀅池天馬彙瀅瀅為水遊伊黃獻奇姿
花裏牽絲去雲間曳練來騰驤生未閑俄
汲下章臺入重泉底千金帝不迴
陽開戈萬里通西域千歲高有經平沙出
路留井刃前程馬色無人問晨雞更不聽遙
瞻廢閣下書夜復飛高一水精臺詠　陽開
照絕漢出有水精臺瞻碧翻銀地平沙嚴玉羊
體明同夜月色淨含秋霜可則弄胡塞終
期還帝鄉　王女泉詠　用人孫瑤水泰類
信非蓬西翁遥何伯致龍遂隱形紅粧隨洛
浦綠鬢逐浮萍尚有銷金鼎何曾玉女壺
琴臺詠　琴臺佳山下悠揉年幾為採蘼蕪
鬟作瑤間金鈿色入青雲裏光浮積鳥世
偏重此姬念楚材賢　李廟詠昔時銅聖
帝遥彌在燉煌此地雄千古美威靜方一牧
童歌塚上狐兎穴墳傍晉史傳輪略留名
楊孟涼　貴女畫卣白雉家女孫擬坐此畫
青蛾隨月盡紅粉向花開二八無人識千秋已
作灰潔身終不嫁非為之良媒　安成妖
詠扱笑城日神稠与此共一州新景秋万
類仰休徵類藻泰無之精靈若有攝更看
雪柴觀朝夕酒如繩　墨池詠　昔人精竹家
素畫妙許張之草聖雖千古芳名冠時鄉廢
行鳥跡研墨染魚鱗長想臨池處興來
聊詠詩　半臂樹詠　半臂生奇木盤根列水
涯高柯能蔽宿霧密葉德朝霞二月含春翠

行鳥跡研墨染魚鱗長想臨池處興來
聊詠詩　半臂樹詠　半臂生奇木盤根列水
涯高柯能蔽宿霧密葉德朝霞二月含春翠
三秋帶雪花森森神樹下新實不嘉餘　三撥
草池草三撥別能芳二月春鏡花生水澤
色出泥新殺爛食花蘇潛鷺釣鱗鮮芳蕤觀
不歇留與行人詩　賀拔臺詠　美姬傳賀拔剛
擁玉爛煌五鄙殺般近千金覆臺綺蕩蕩
稱雙架紅梁跨中獅黑德何尊有不巨望京門
郭門望京雲接上召重閩水北通西境橋東
路入春黃沙吐復擁白草生三春不見中華
使翻！趙彥蕤　相們樹詠　雨樹夫相提
三春引駕伍葉中嶽有孚階下已成蹊金三春
偏矩公藤德且齊不容凡鳥坐應飲陰雲拖
鬟蕤井　雪前疑生井茲水最為靈色
帶千春綠芳傳一味清高言稱上鼎鑊錄著
高名德世勝銖雨法沈量且輕一鍋飛流泉
地湧蹙泉羨還城本自奇源公異沉雨道不湯
池彼上青頻合洲新翠柳善況逢佳景從此逐
疲忘題隱士詠　青溪遠水春魚蕉藜牧客
衣屢夢橋鳥坐春池雙鬢近人呼幽谷雨聲
遥祥燭五色飛仙電瑞草千叢水同藥苗何
時曲肌而取飲嫌煩且幸樹中瓢咸通十年
歲次庚子十二月日李生劉氏編寫記讀者西京安

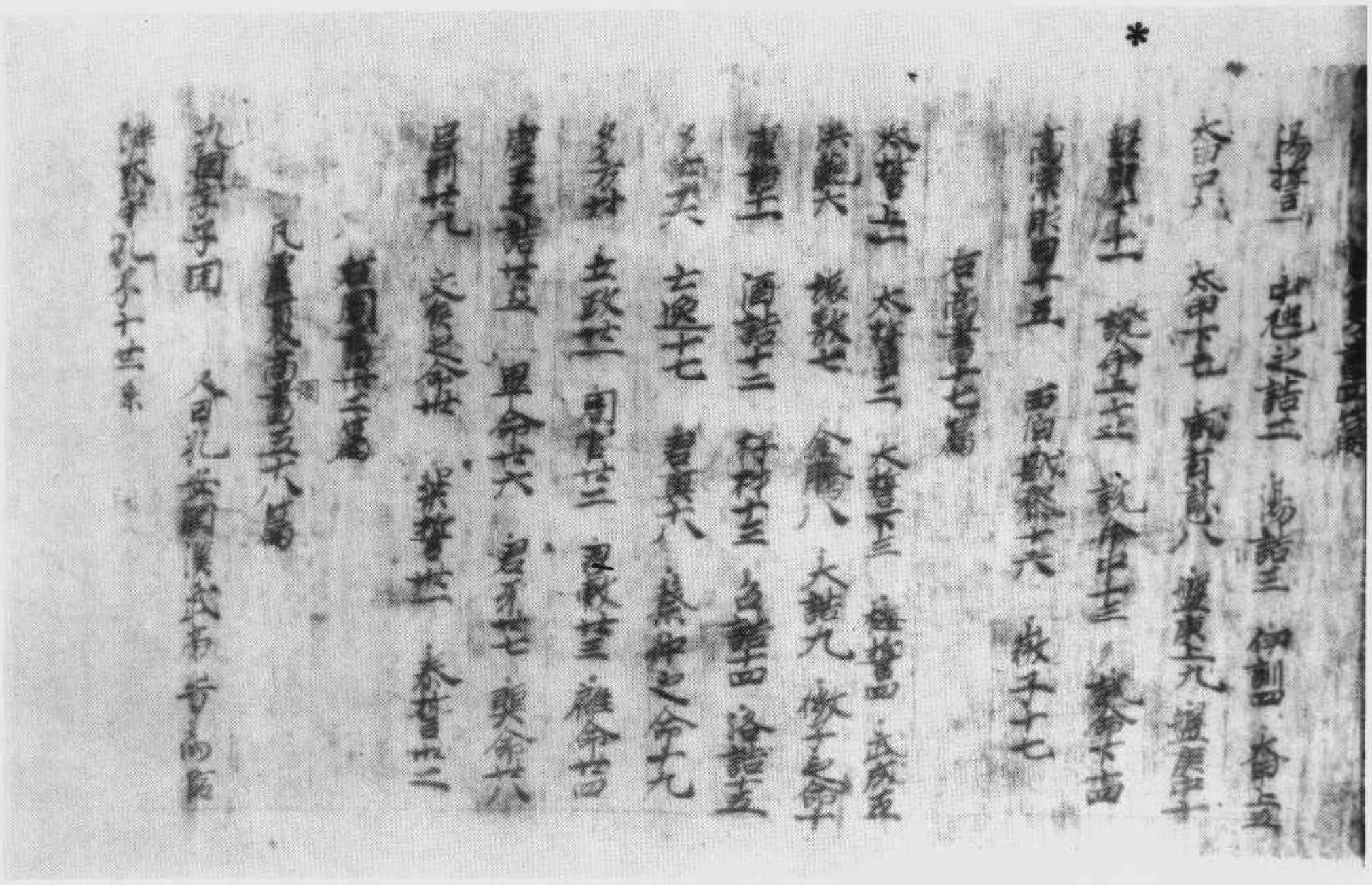


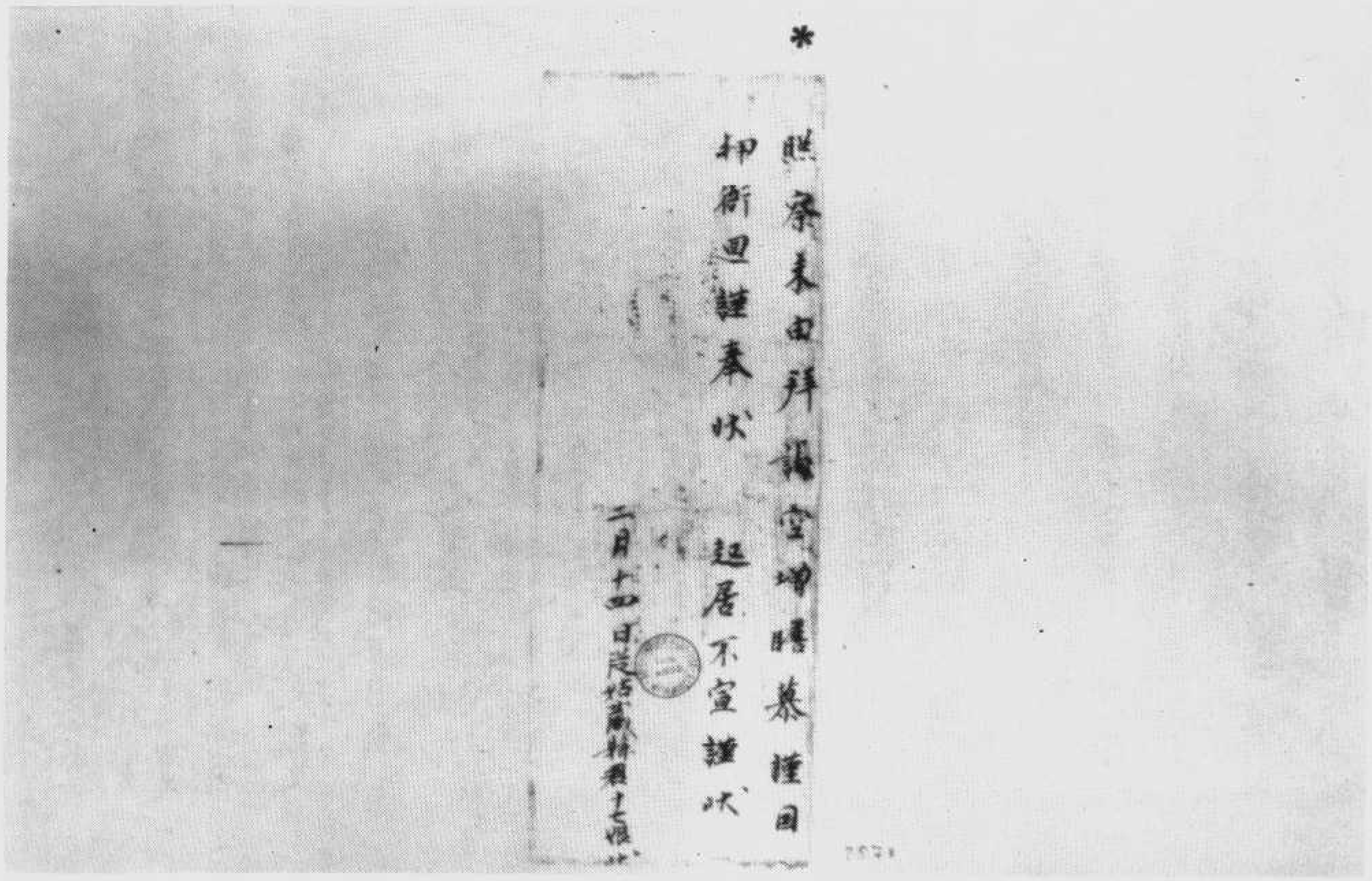
▼伯三八七一號　古類書

▼伯三八七一號　背　　面　古文尚書泰誓及目錄（併接伯二九八〇號）

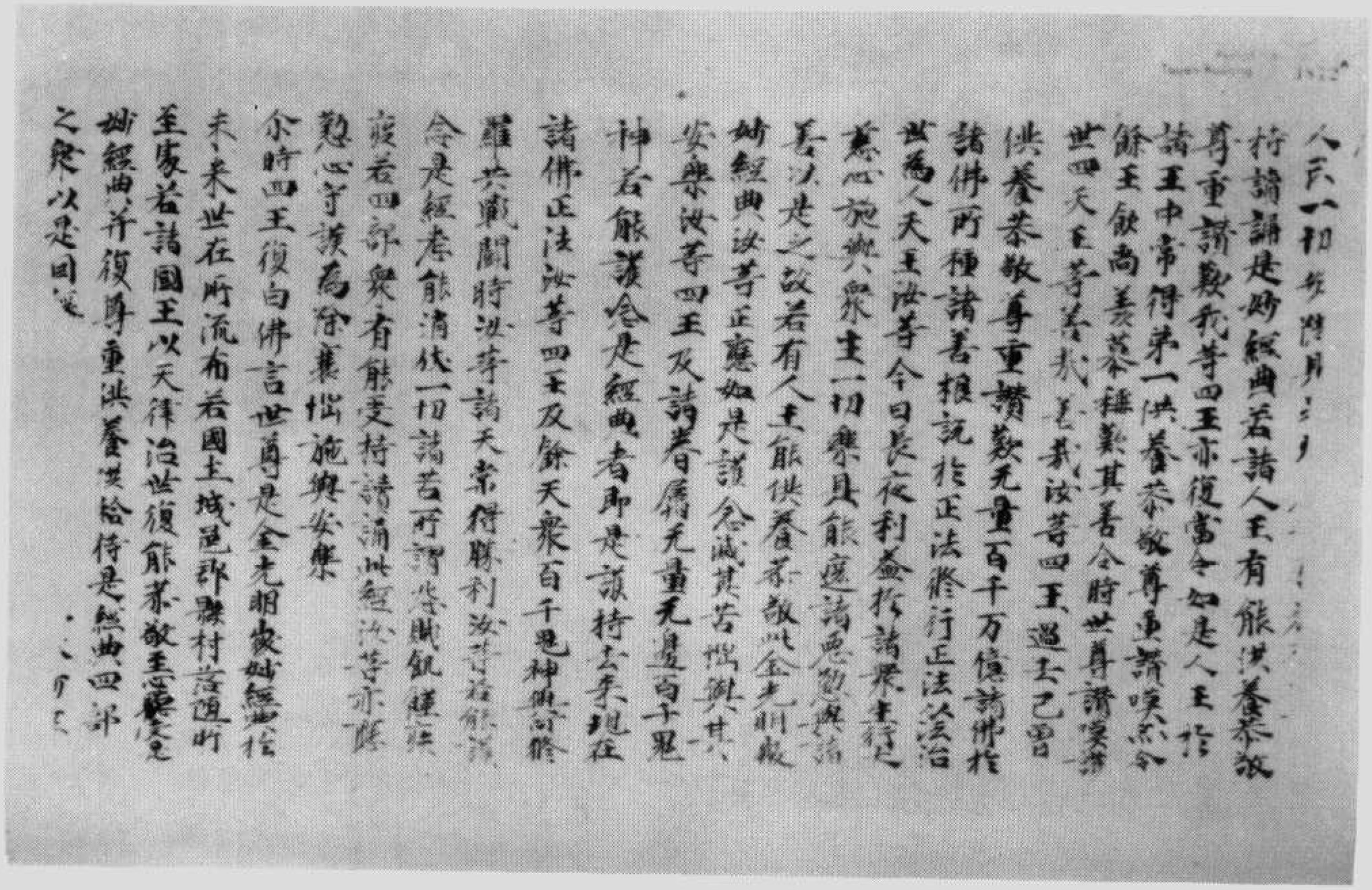


秦誓 公曰嗟我士聽之 古人有言曰 民訖自若是多能 言衆人行己直則順道其子孫 稱古人言語前不順忠告之 者人斷斷其技 如有一個人斷斷其技 其心之寬 曰 如有一個人斷斷其技 其心之寬 曰 如有一個人斷斷其技 其心之寬 曰





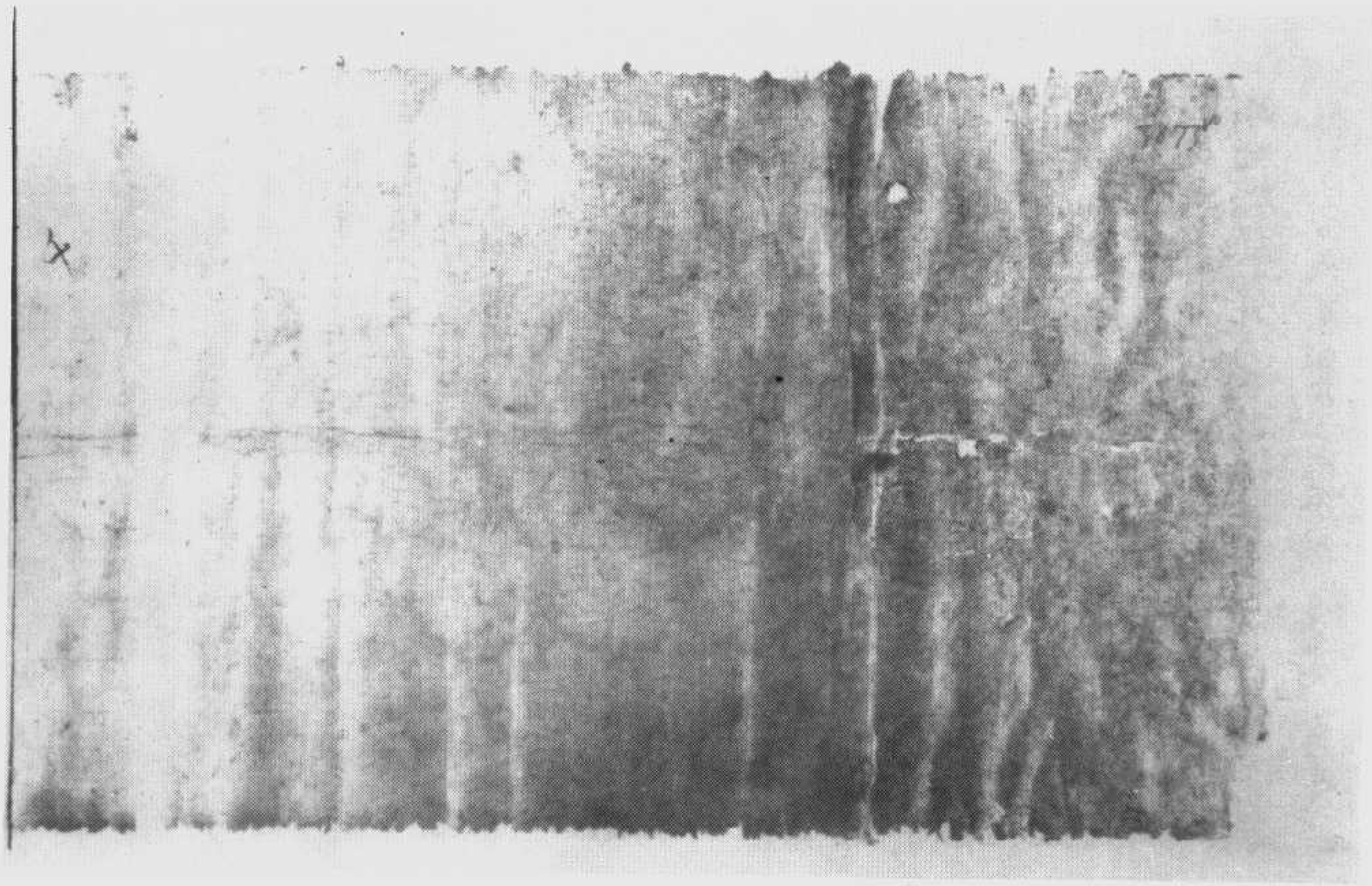
▼伯三八七二號　金光明經卷第二四天王品第六

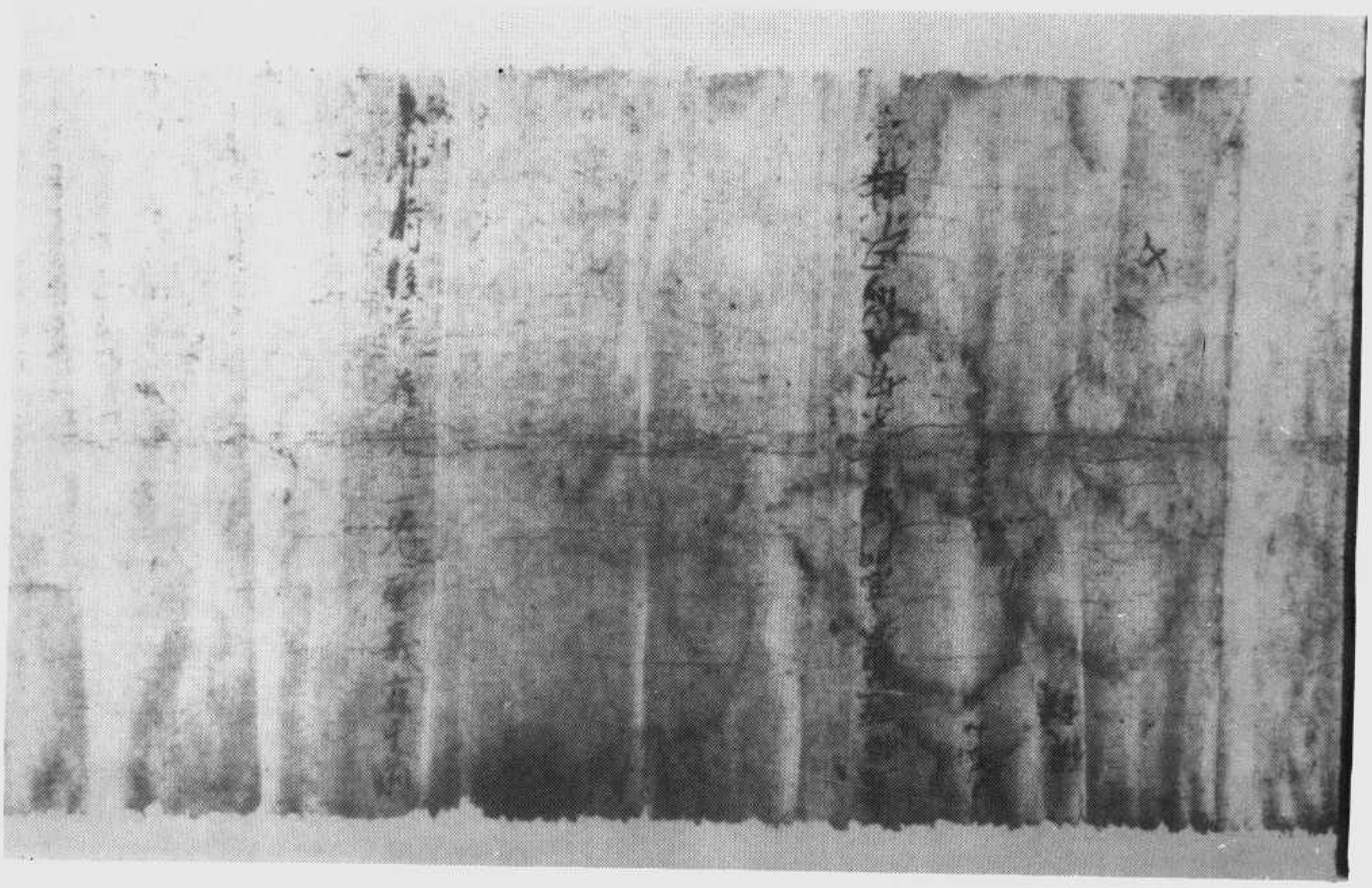


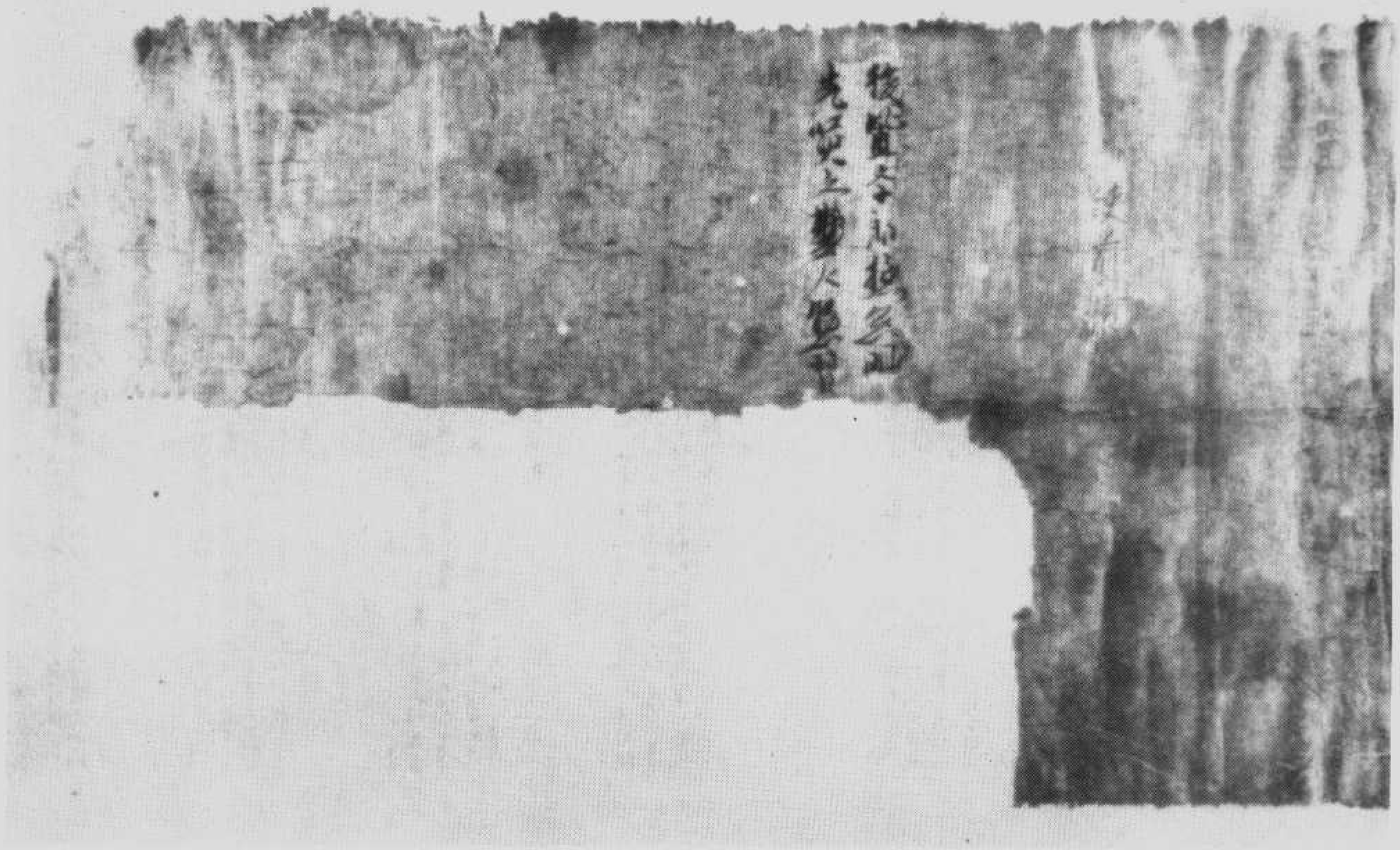
伯三八七三號　韓朋賦一首

*

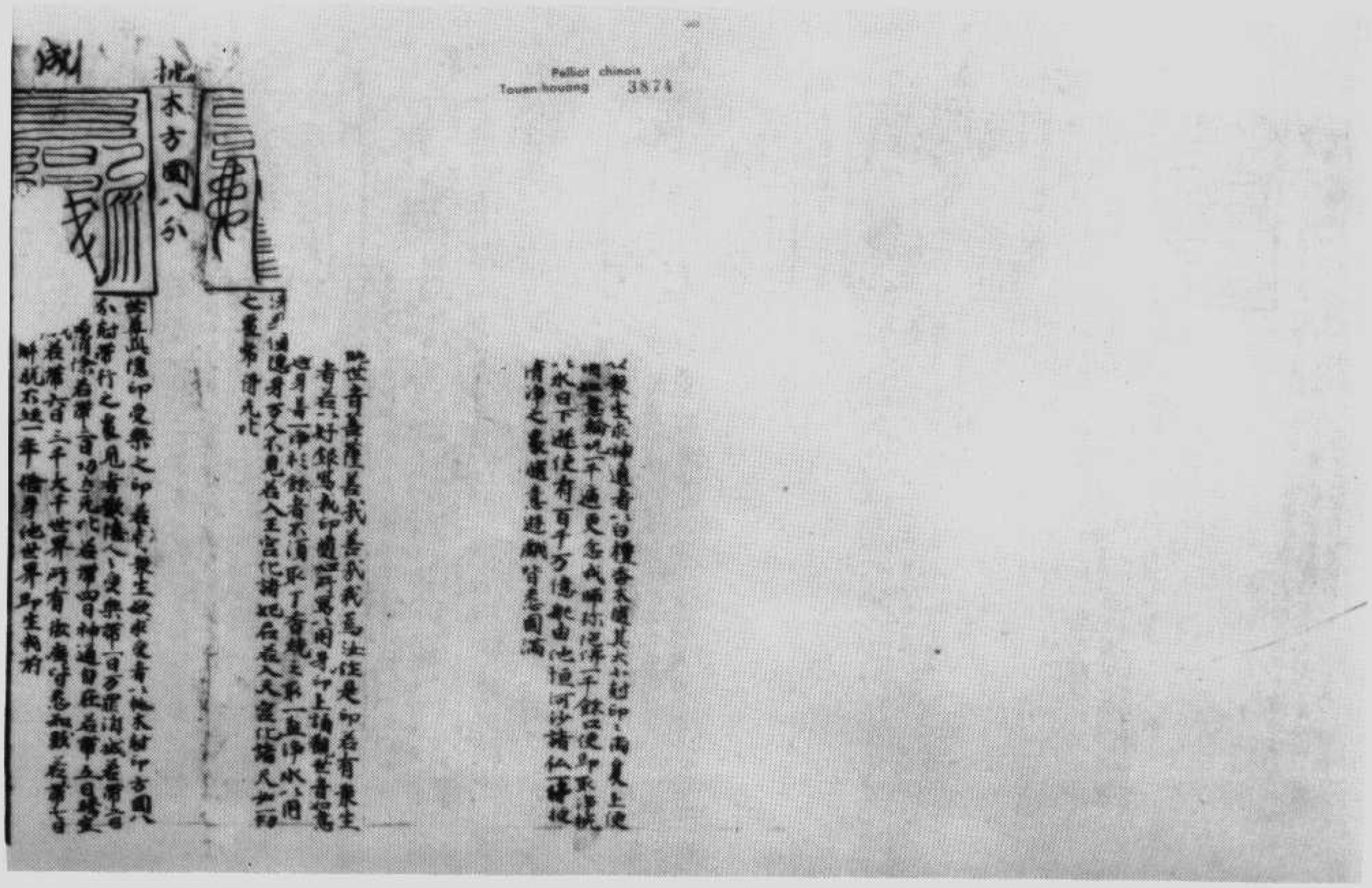
*

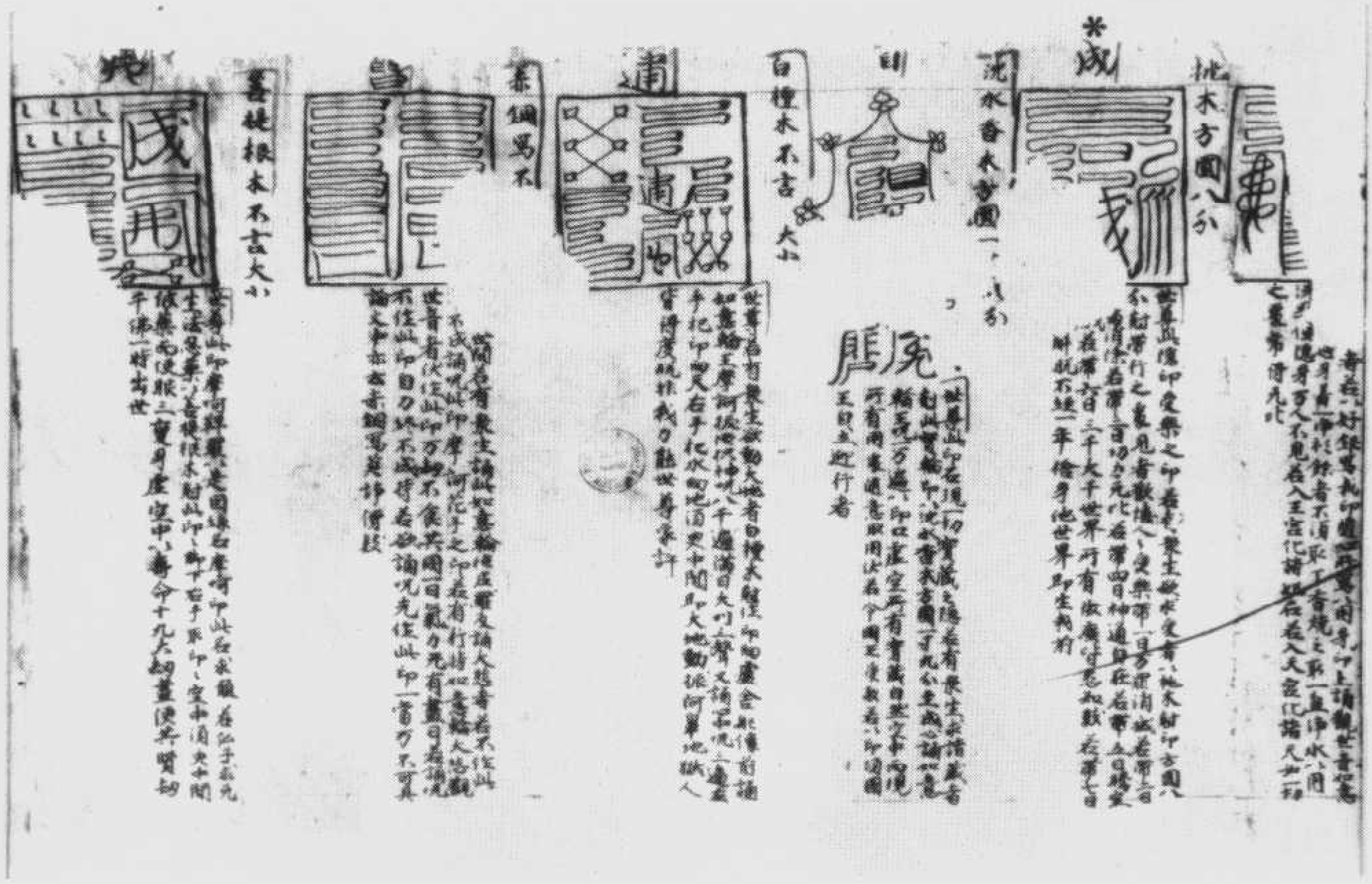


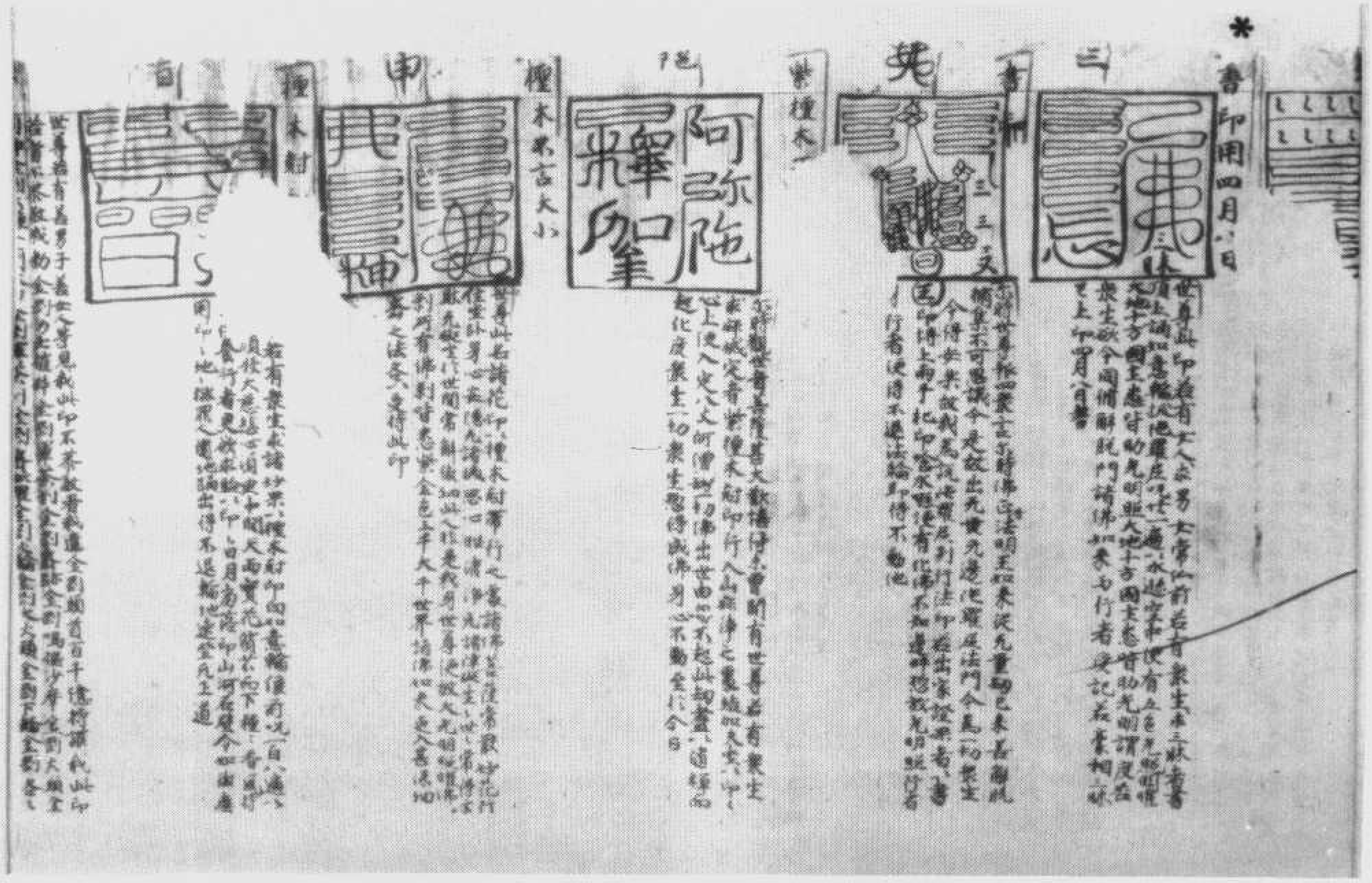


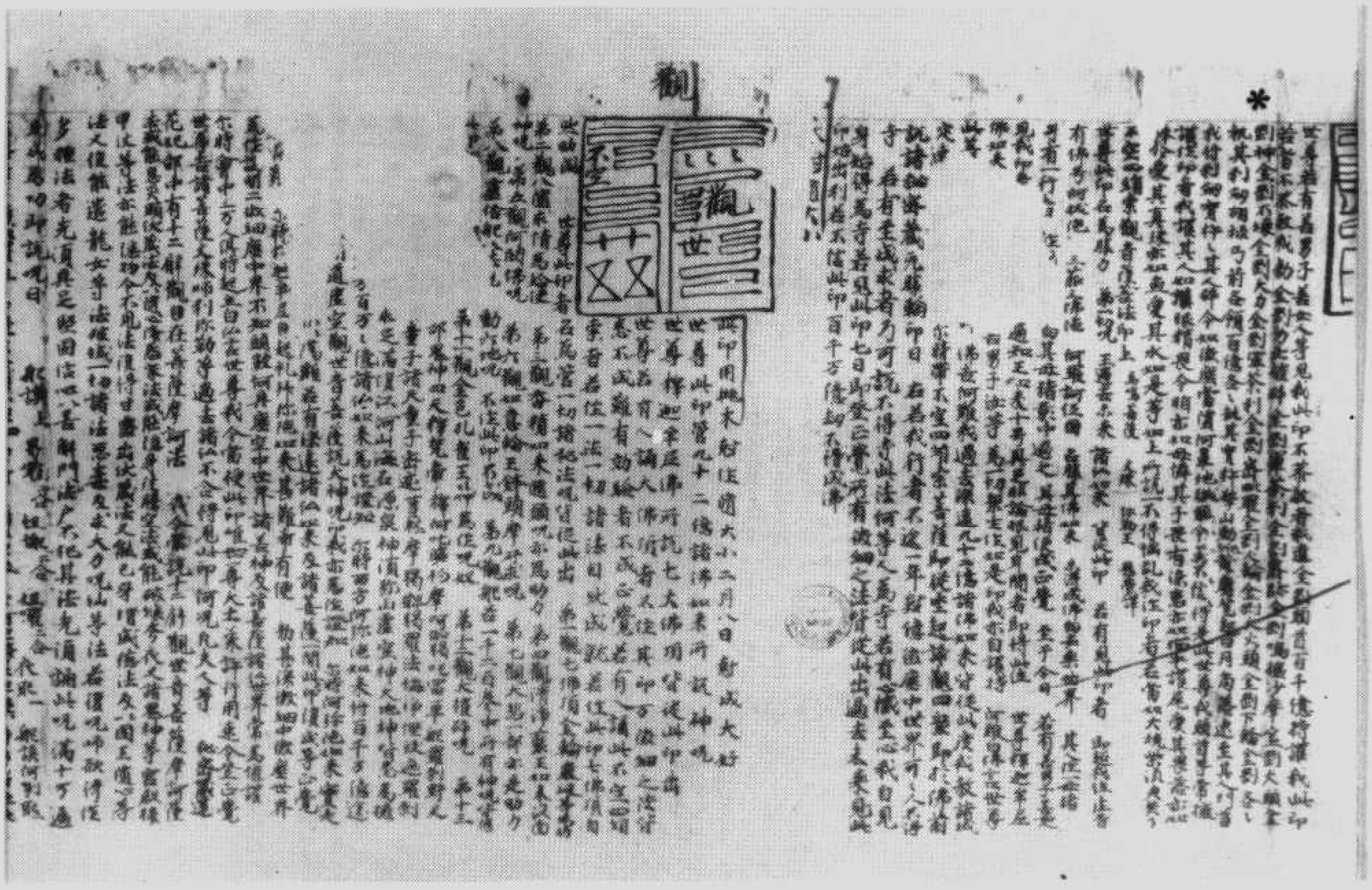


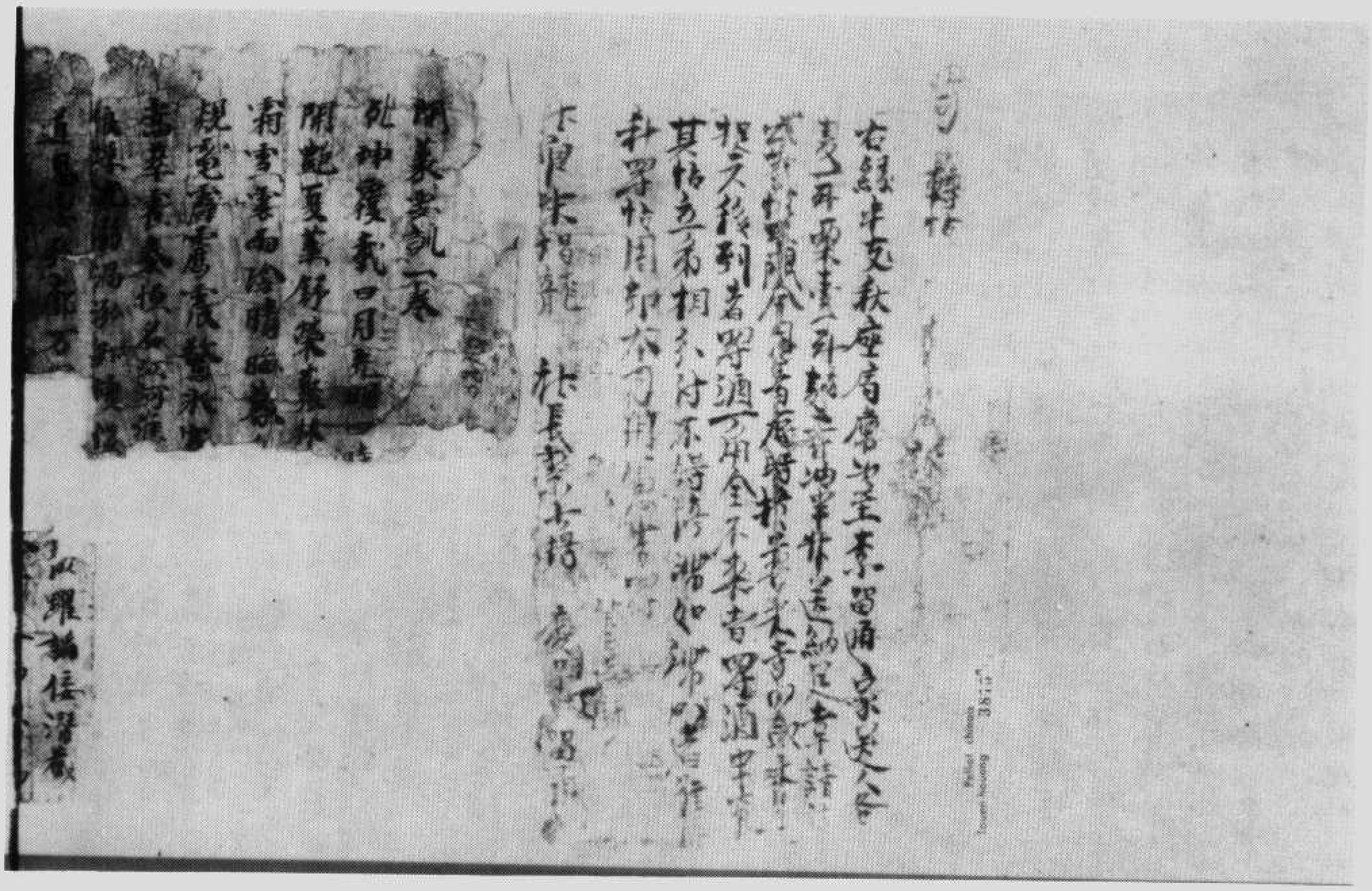
▼伯三八七四號　觀世音及世尊符印十二通及神咒



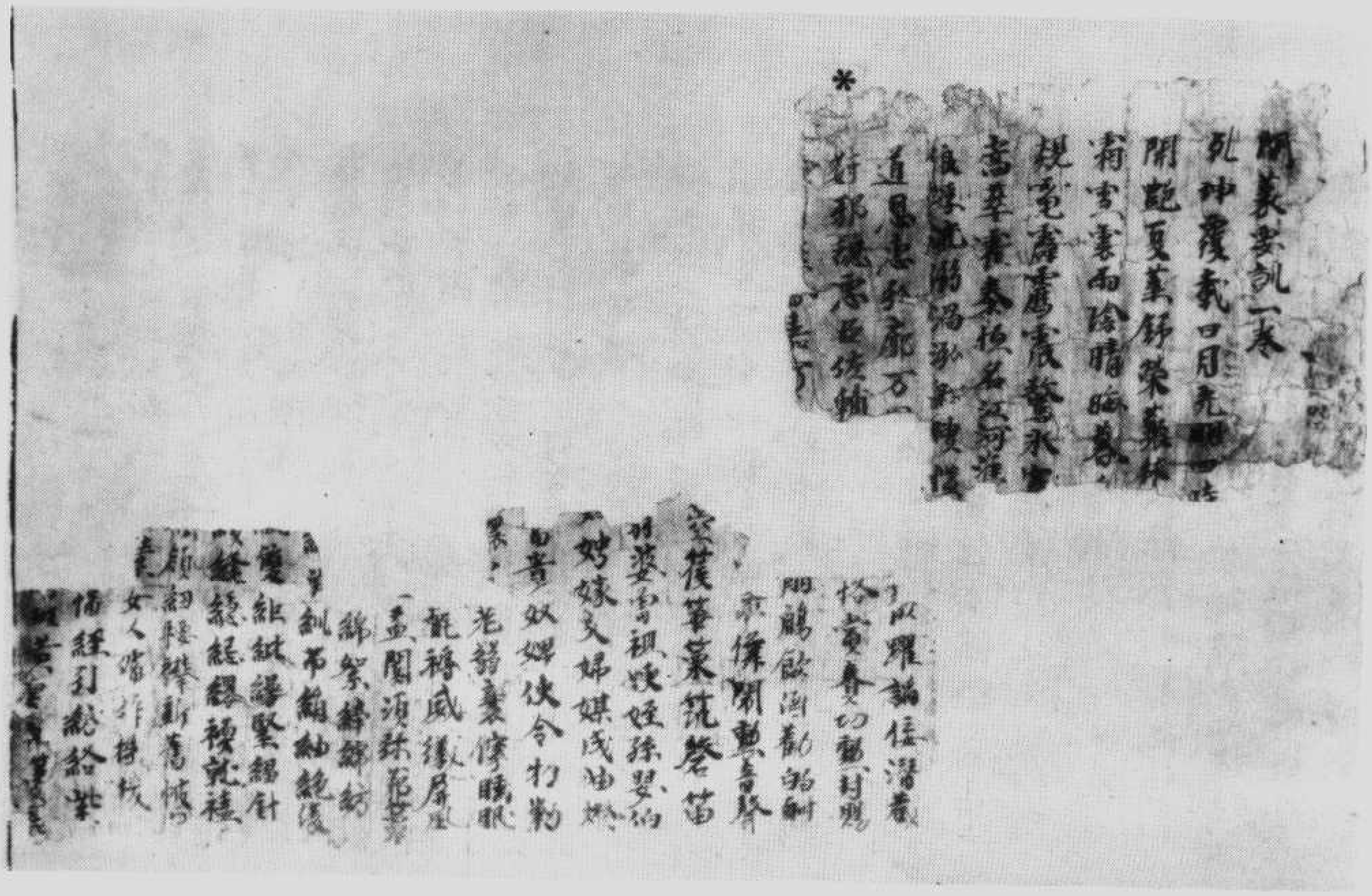


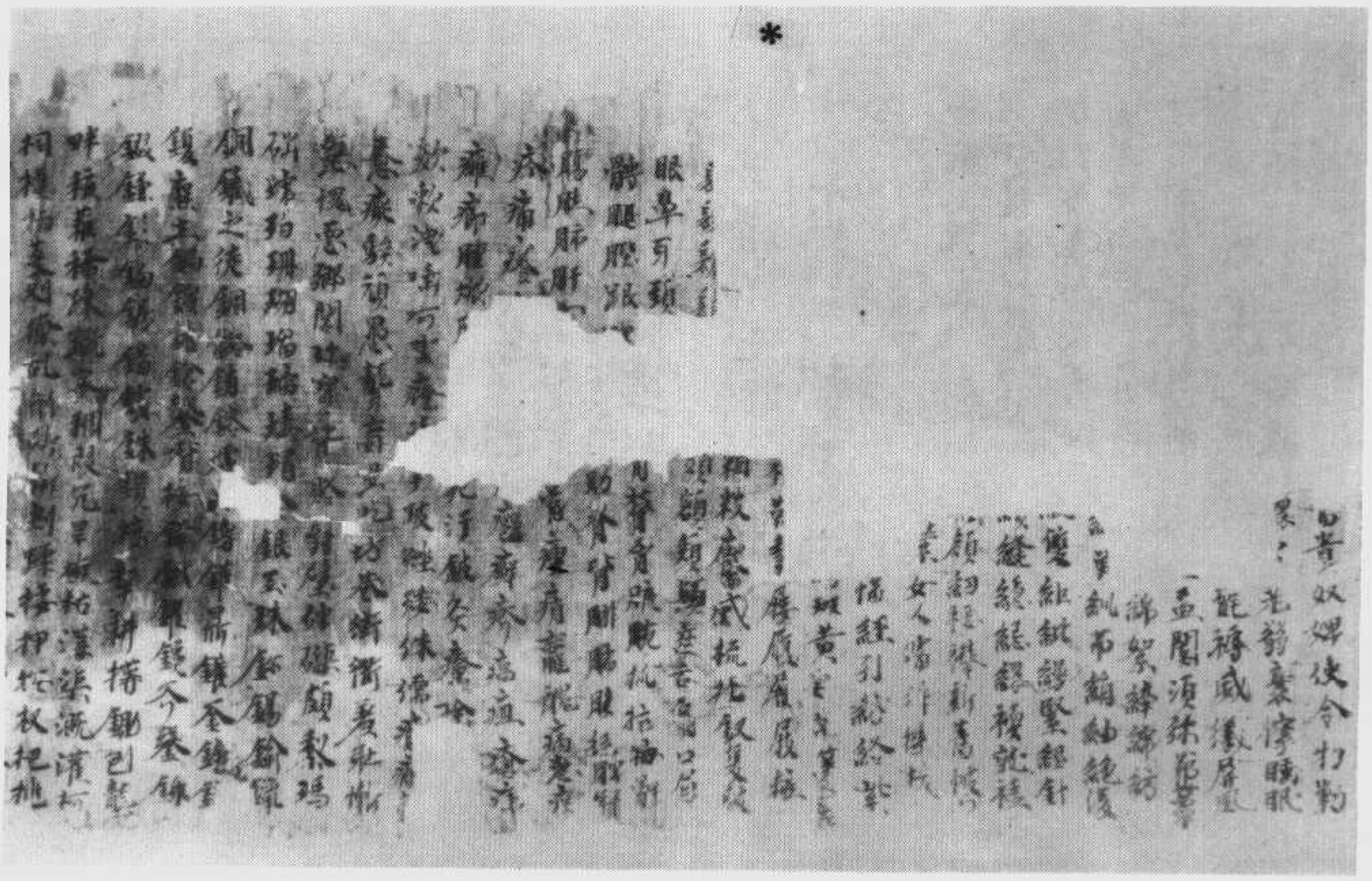


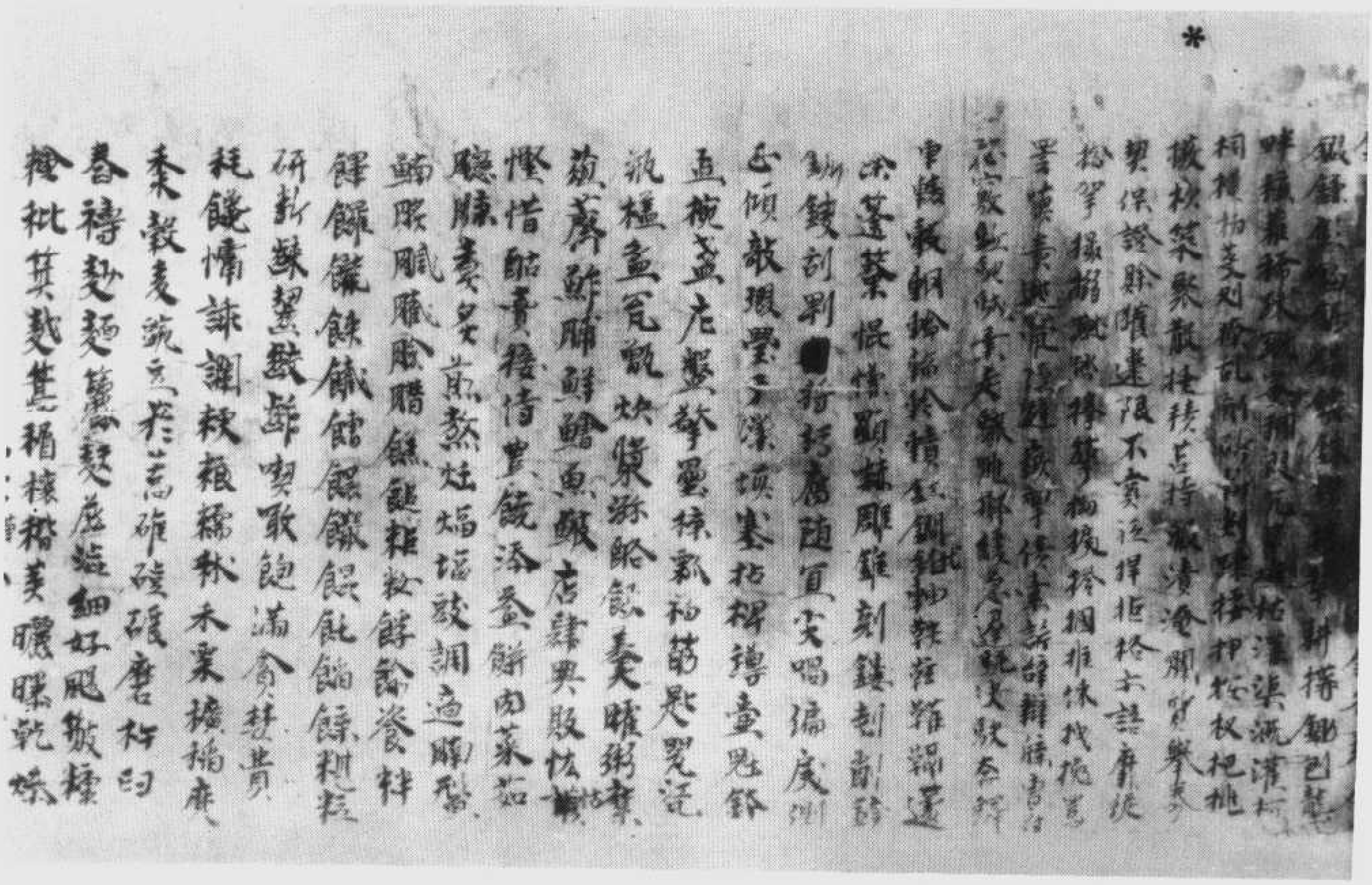




（片残據契附末）訓要蒙開　號五七八三伯

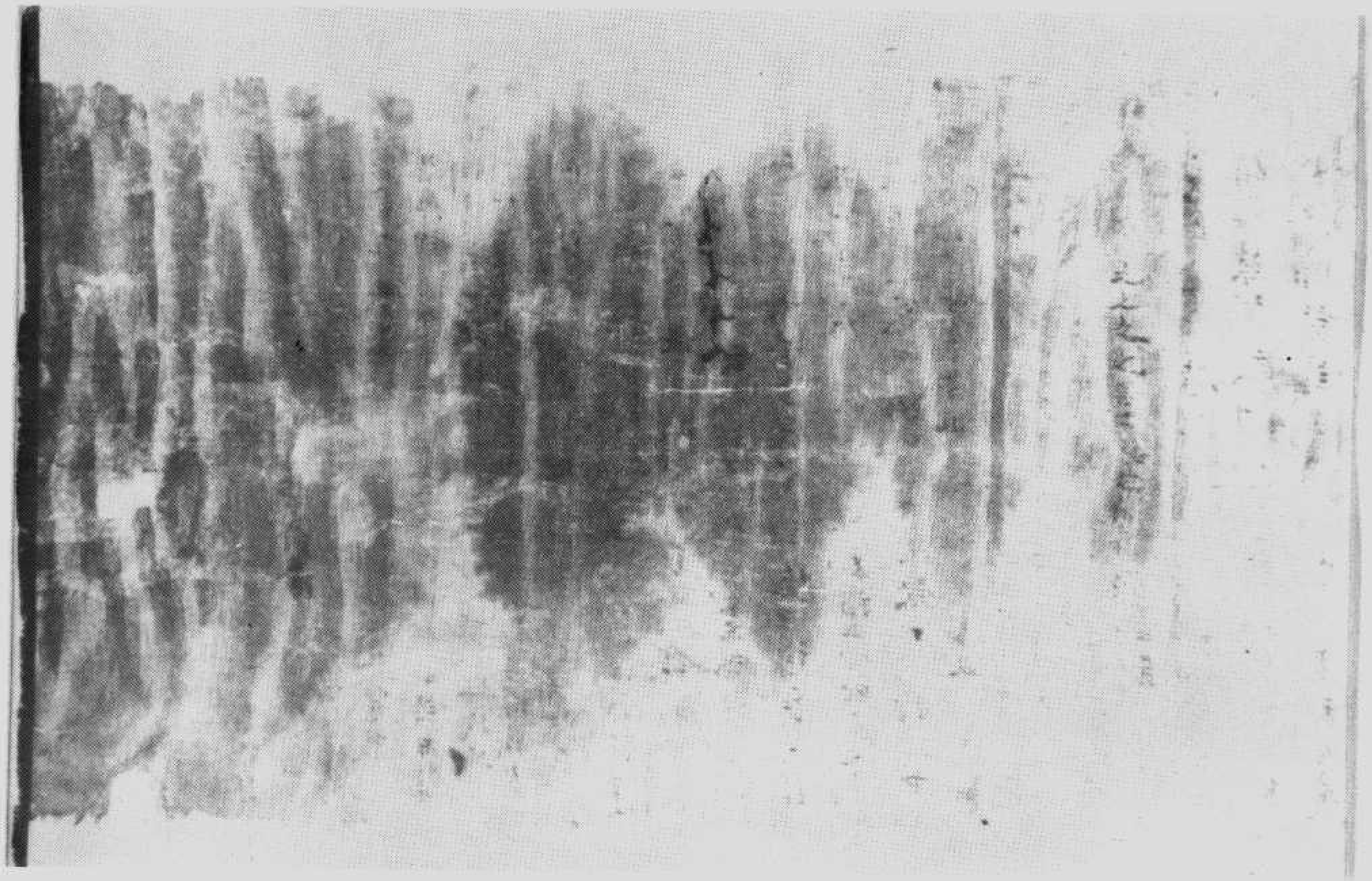


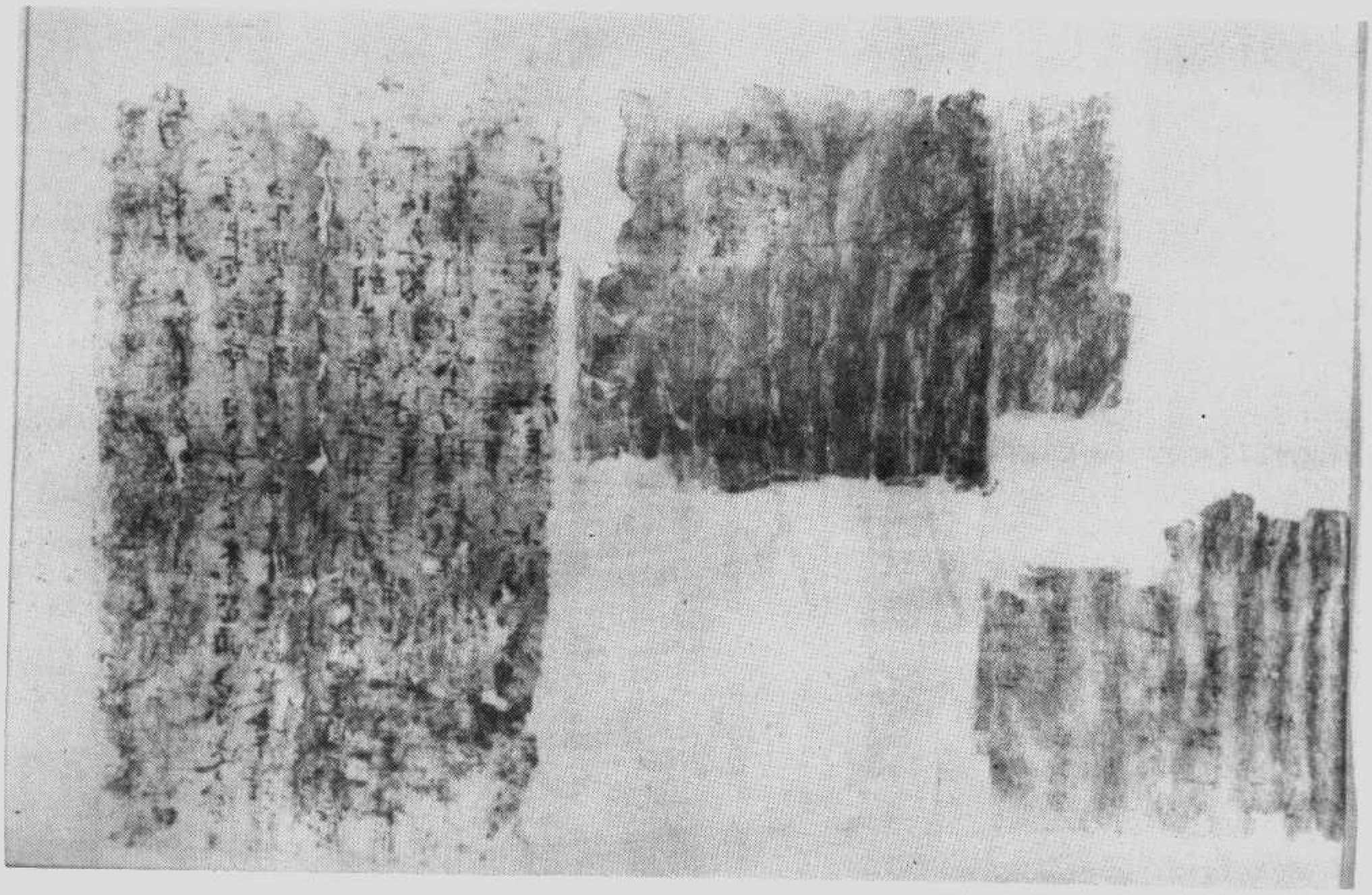


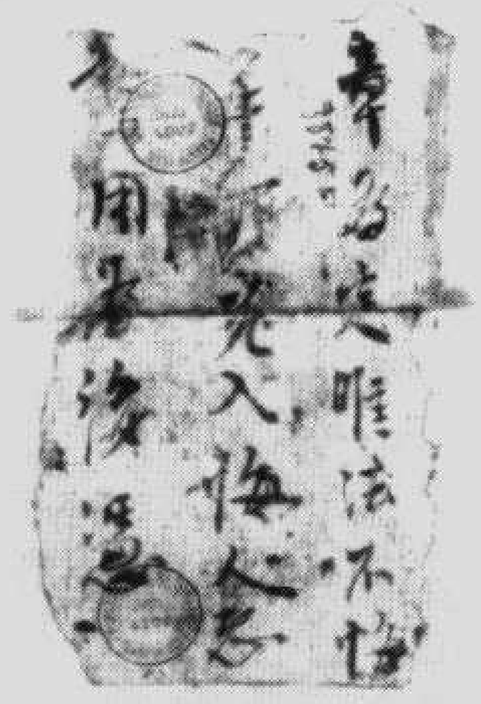


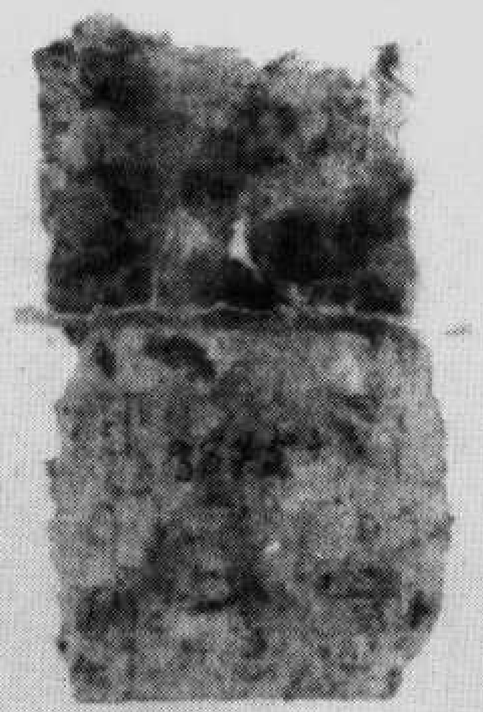
桑蠶麥豆黍稷粟稻麻菽麥蕎荞稗稻

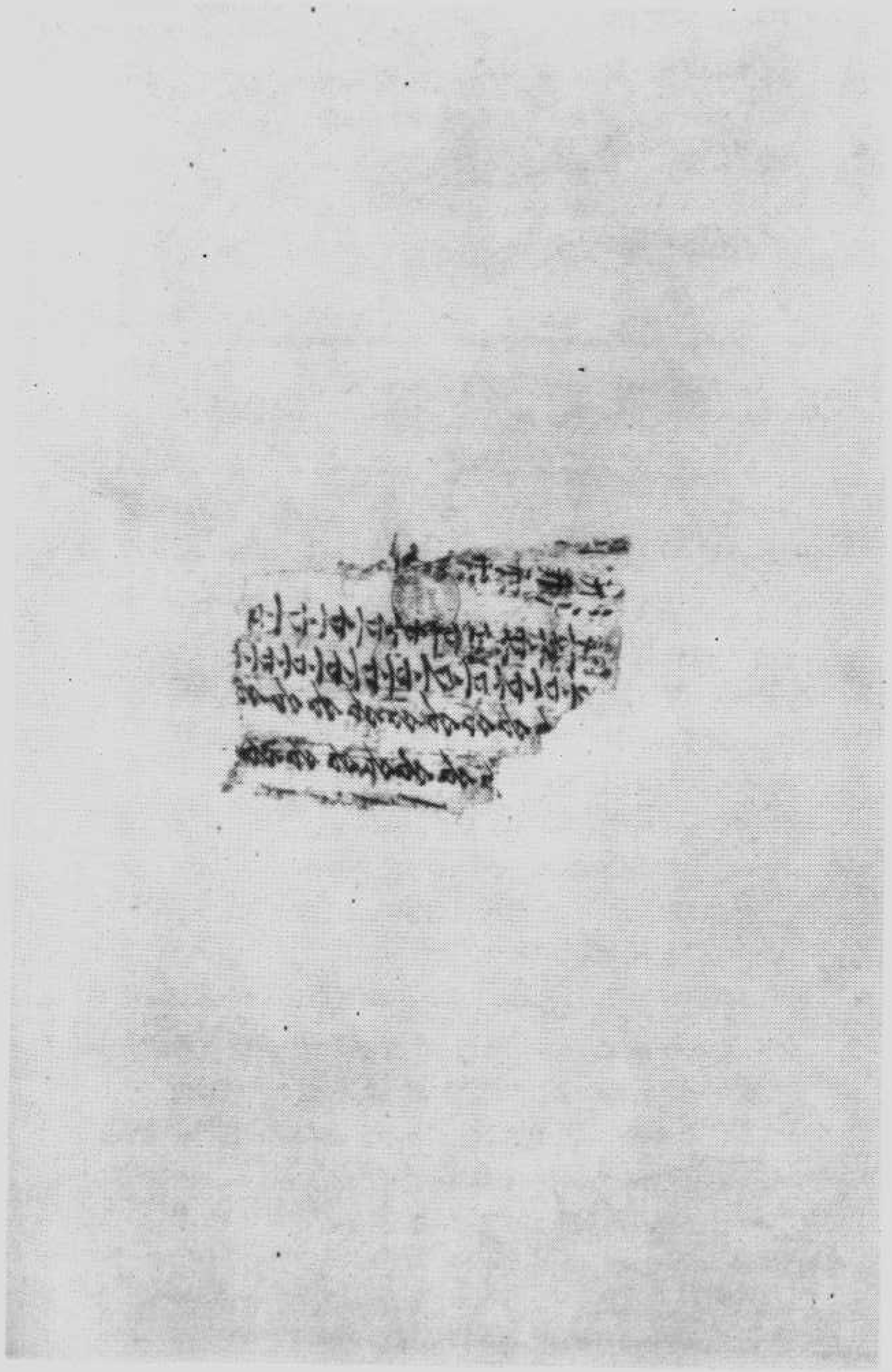
春禱麥麵麥麵麥麵

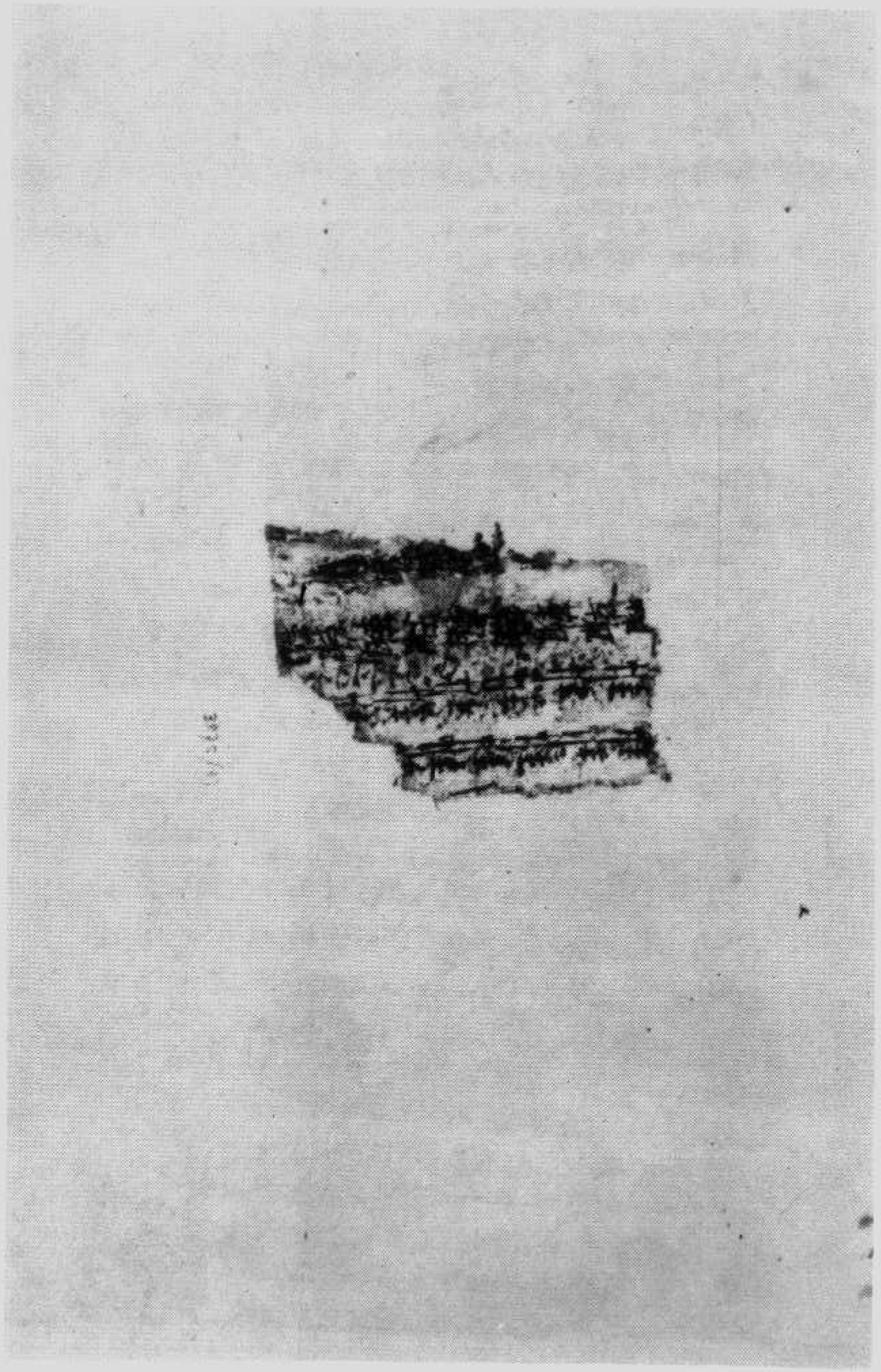


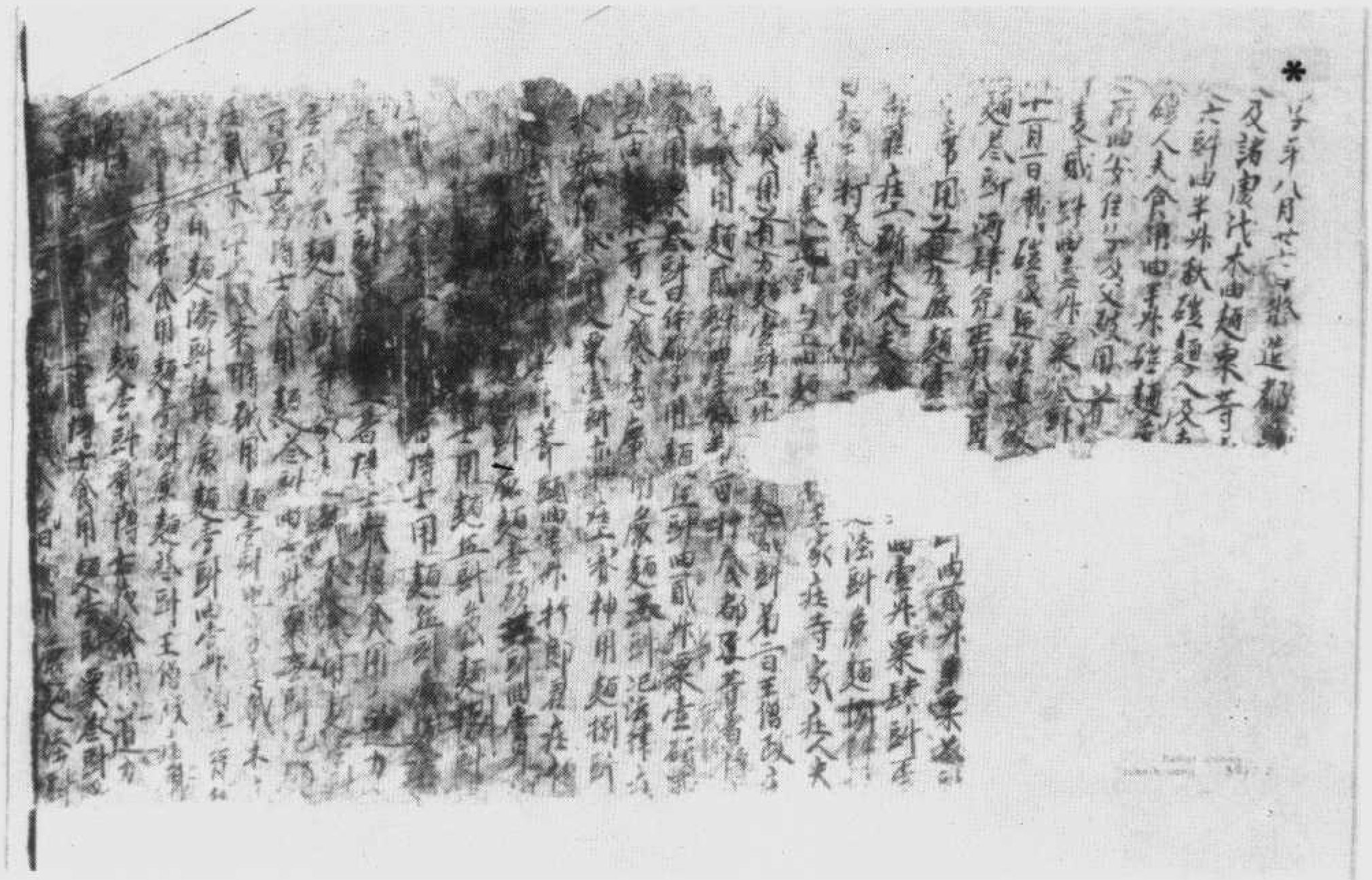




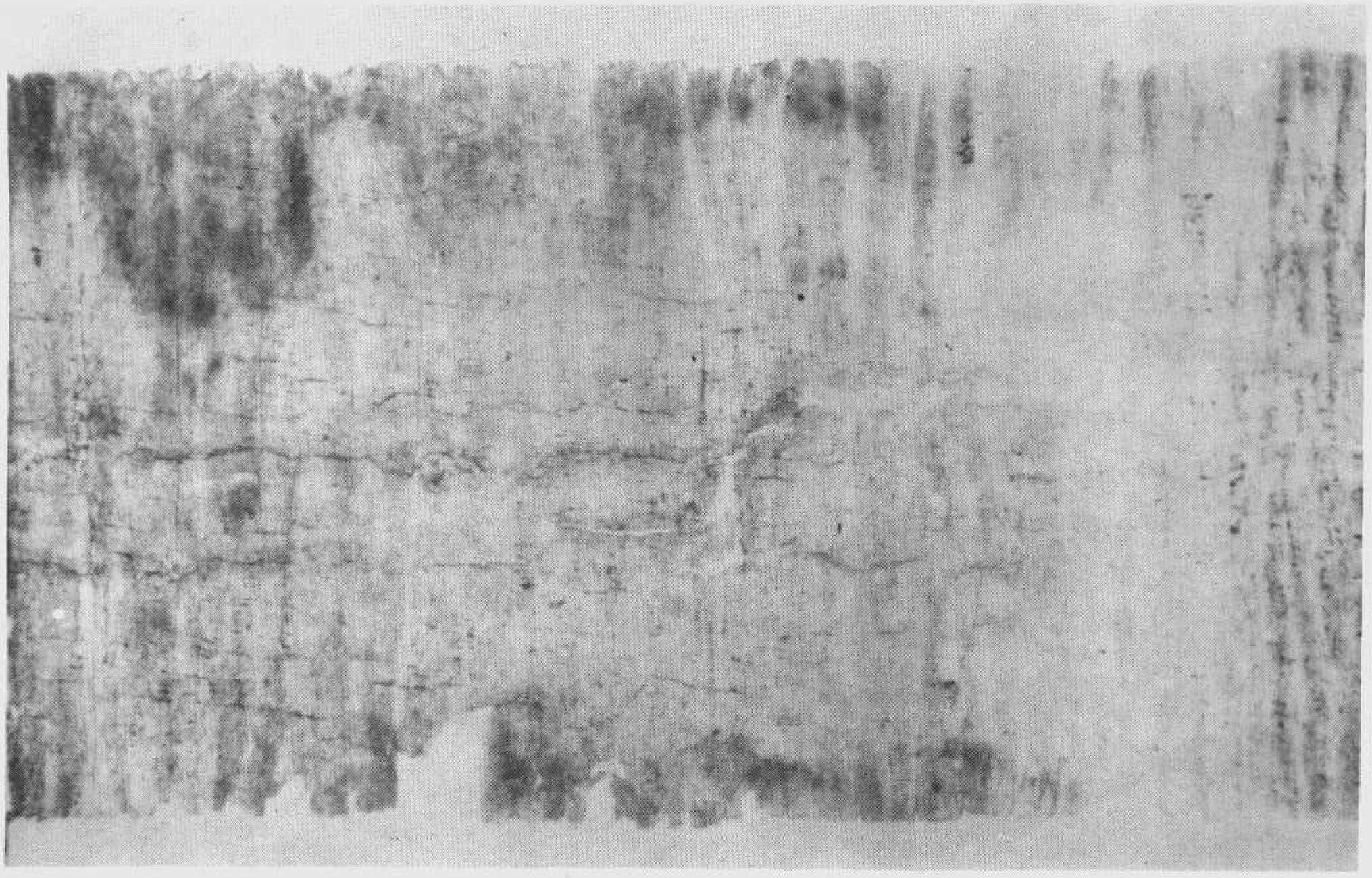


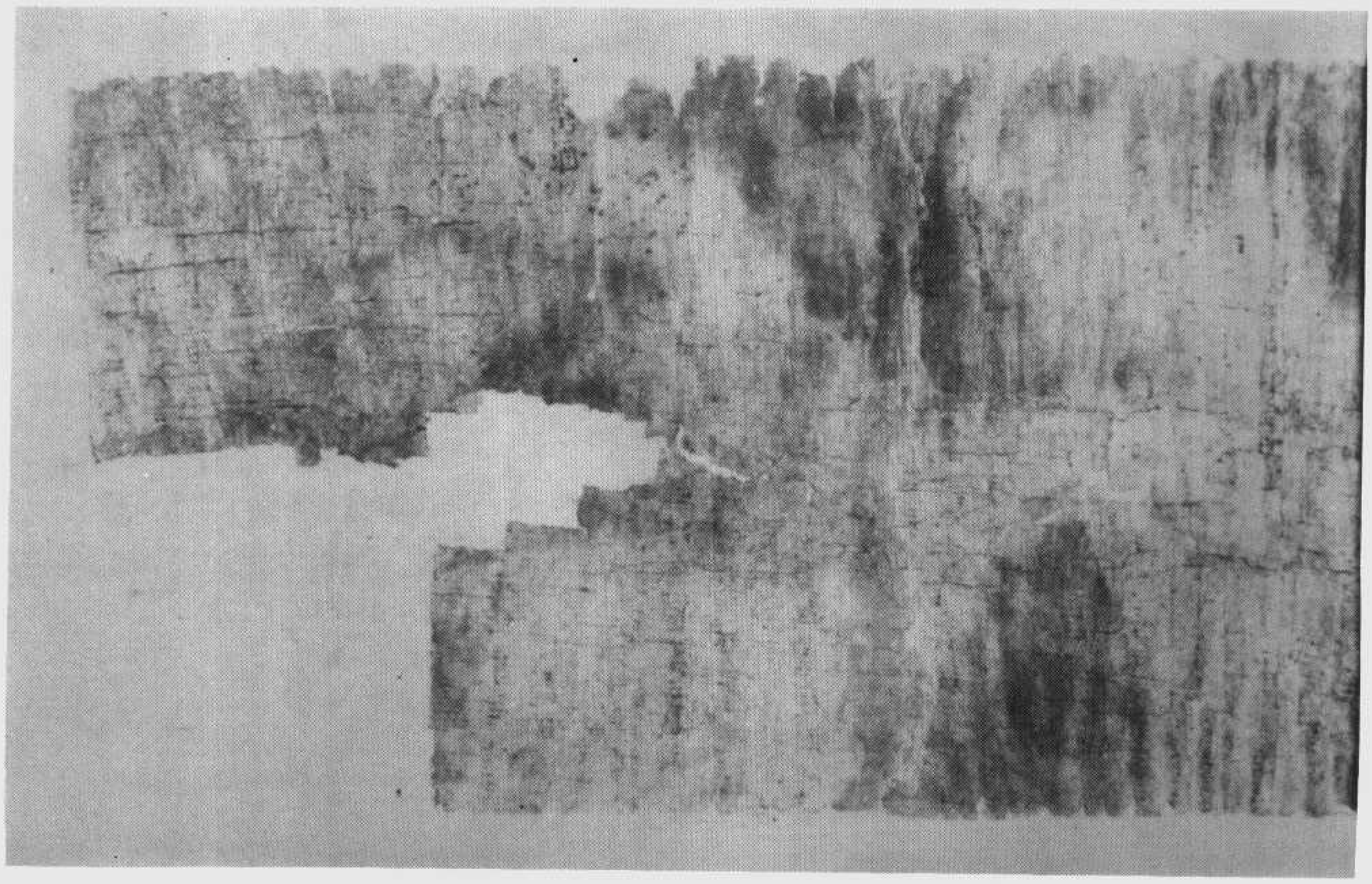


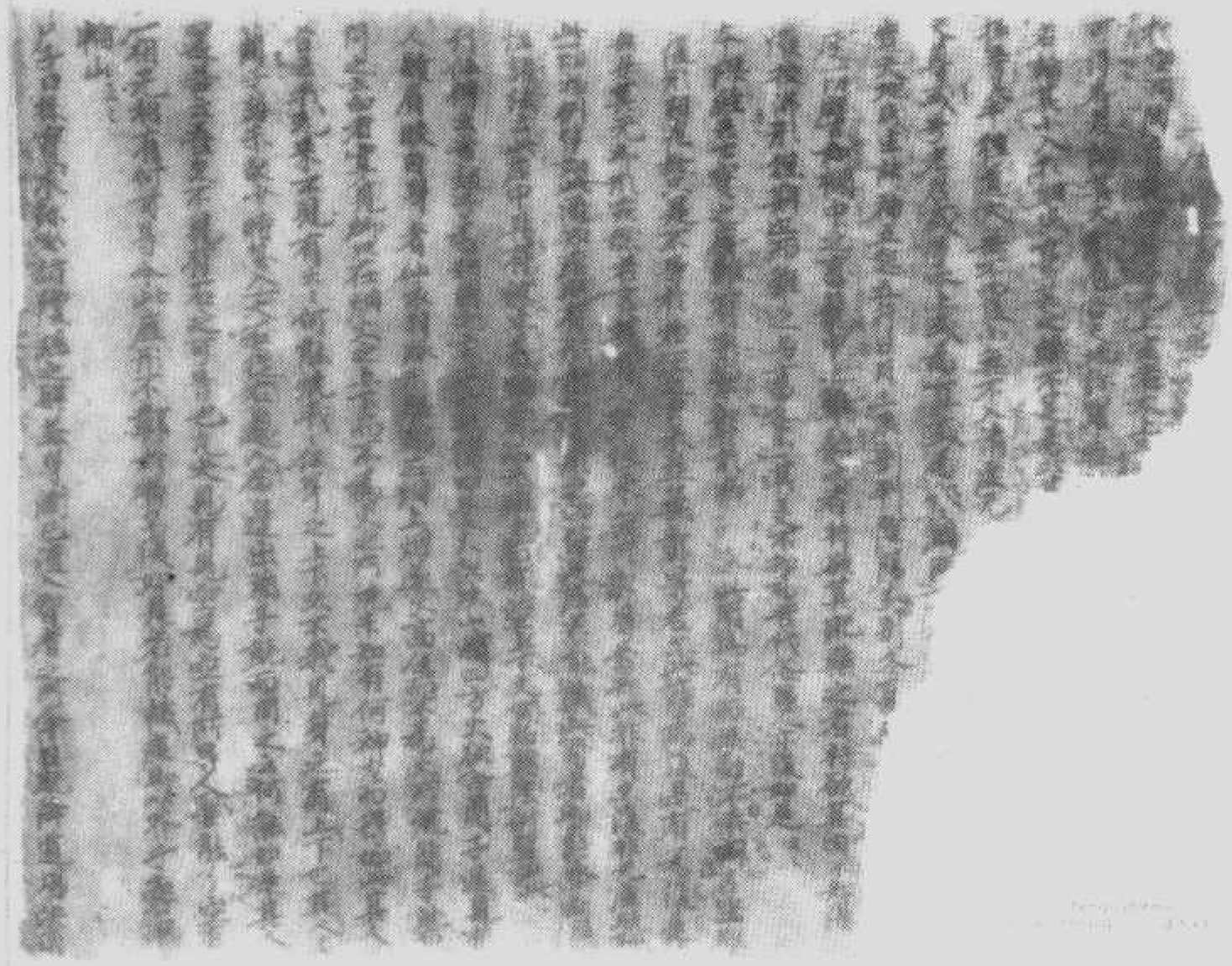




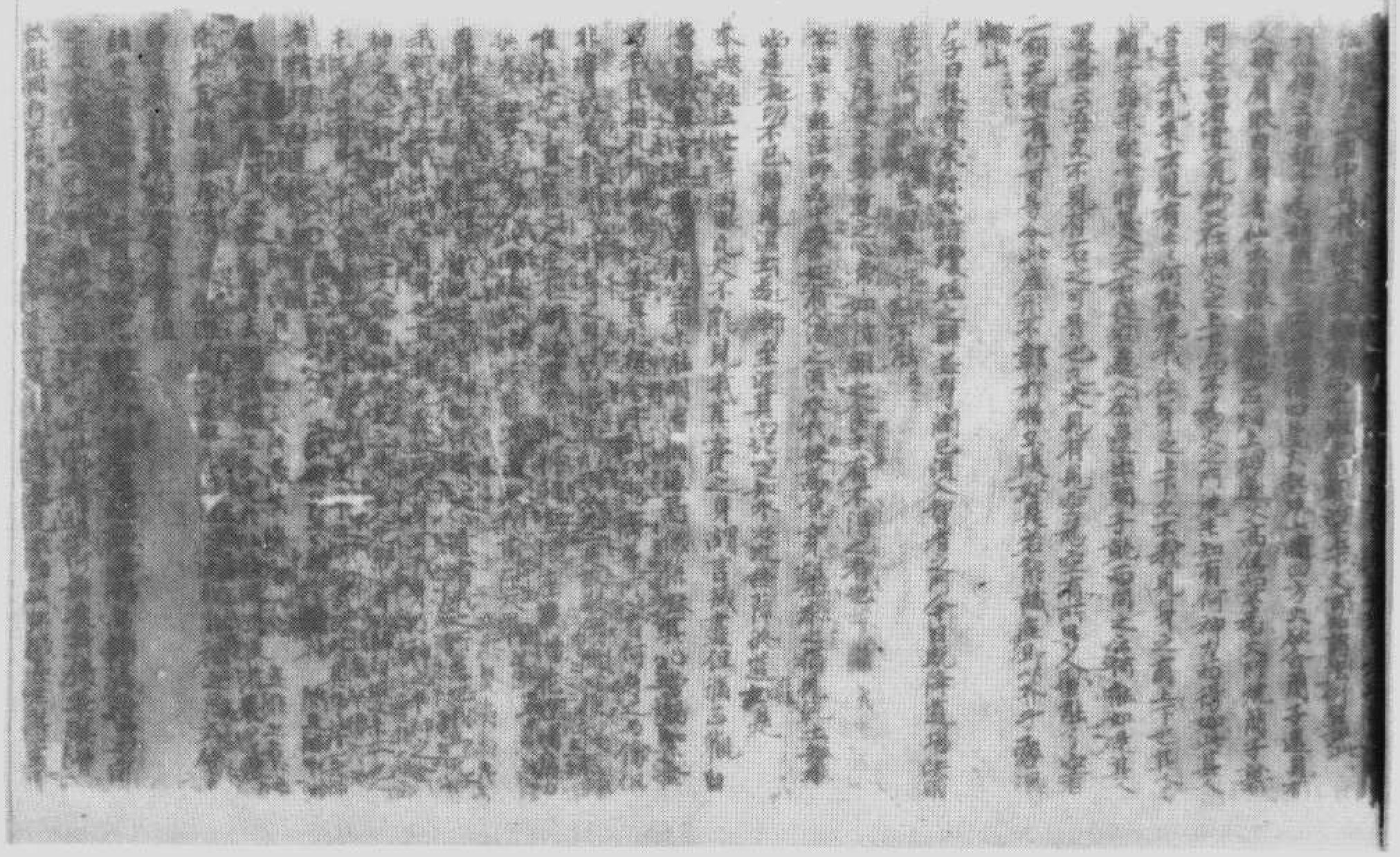
賬麵油宜事造修　號五七八三伯



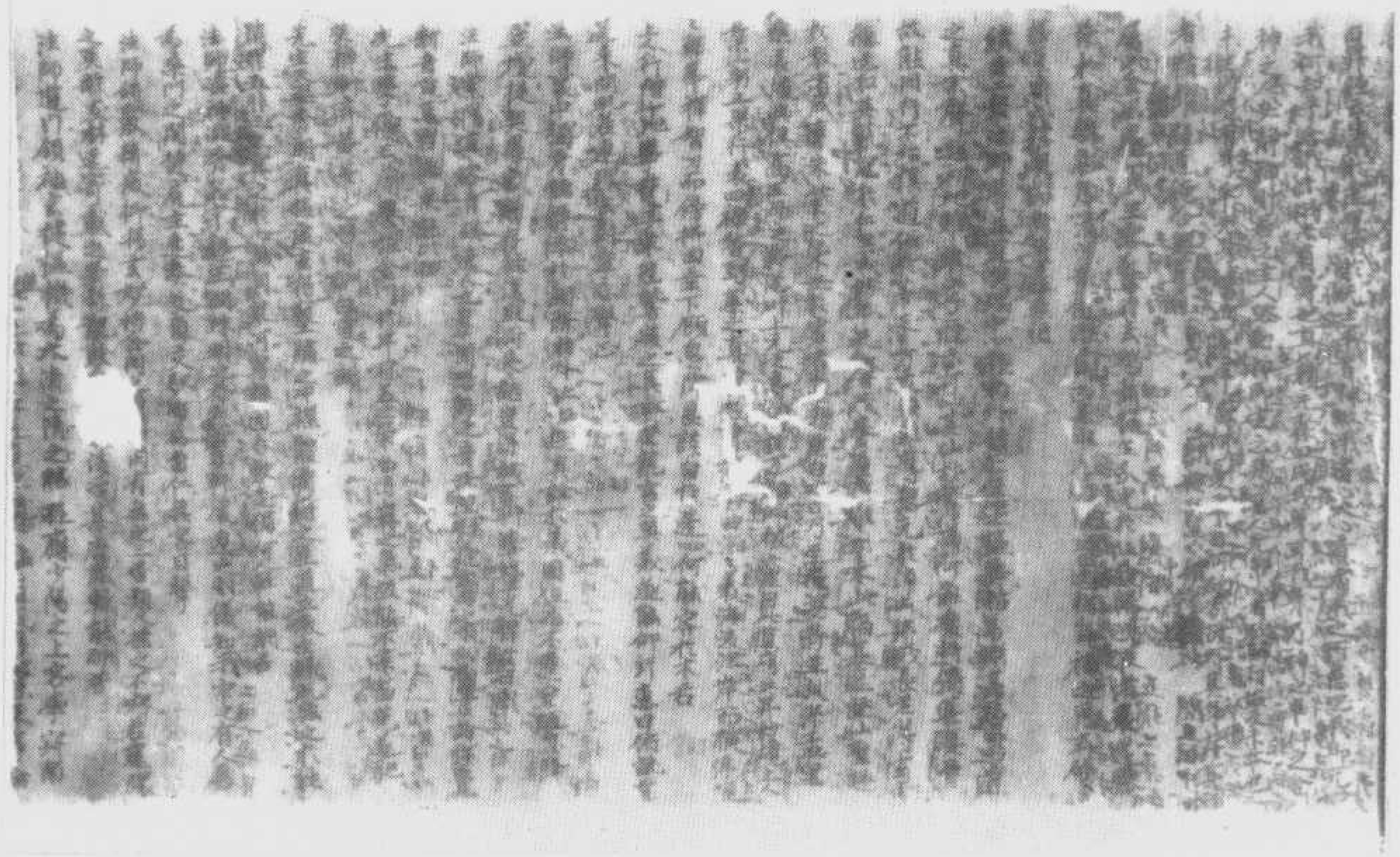




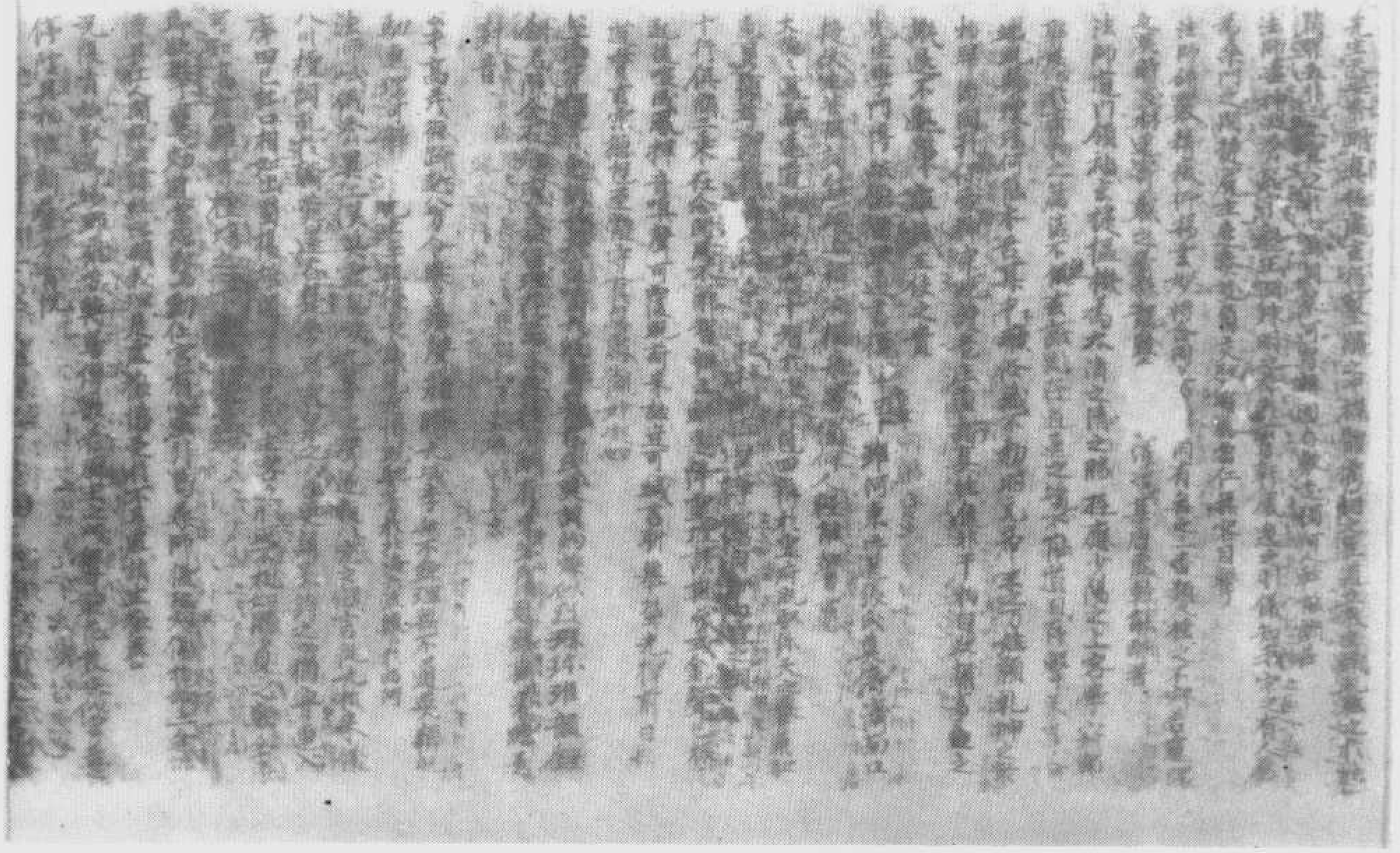
（號一二〇三伯接併）抄雜義要道佛　號六七八三伯

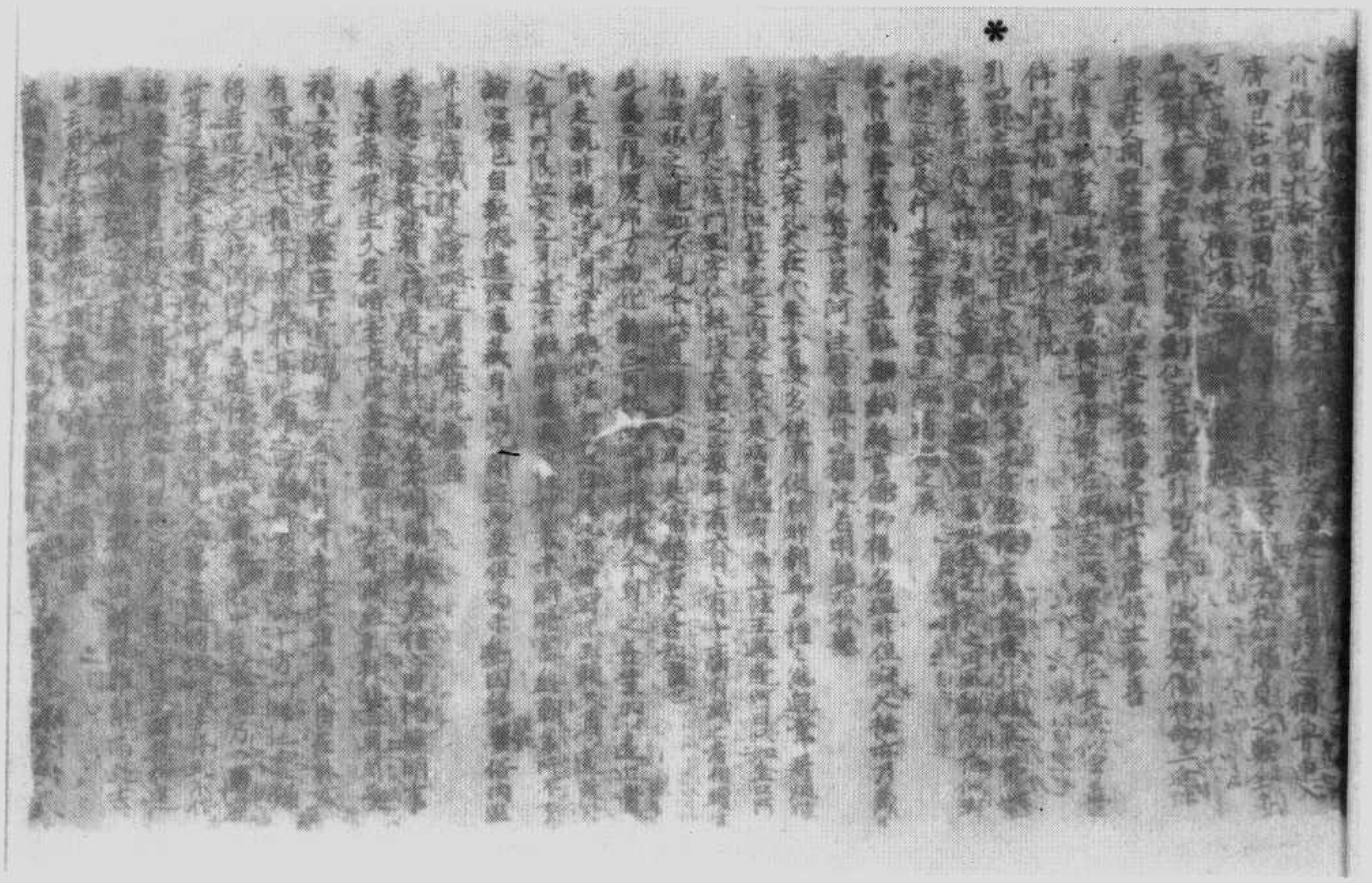


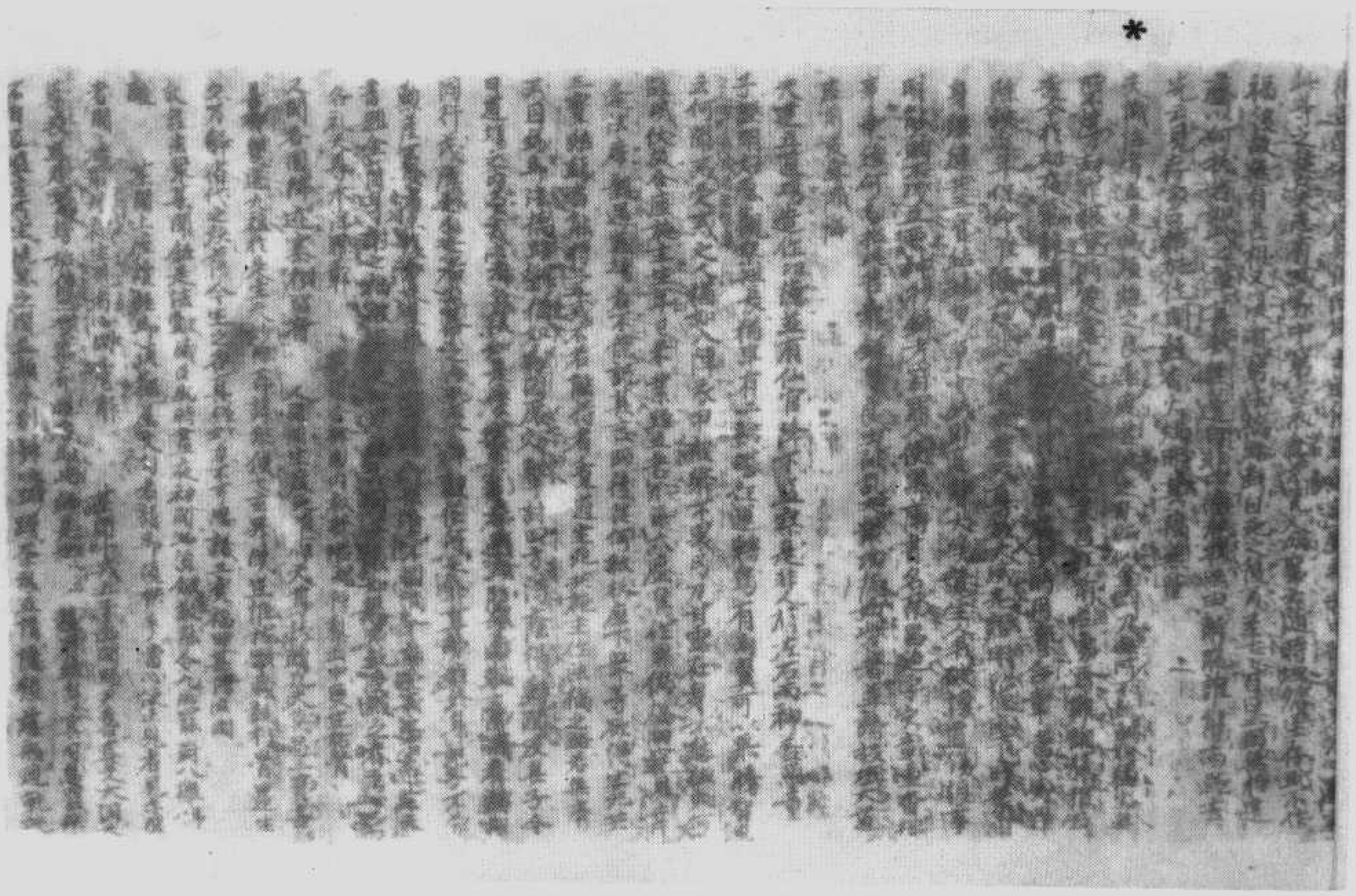
*



*

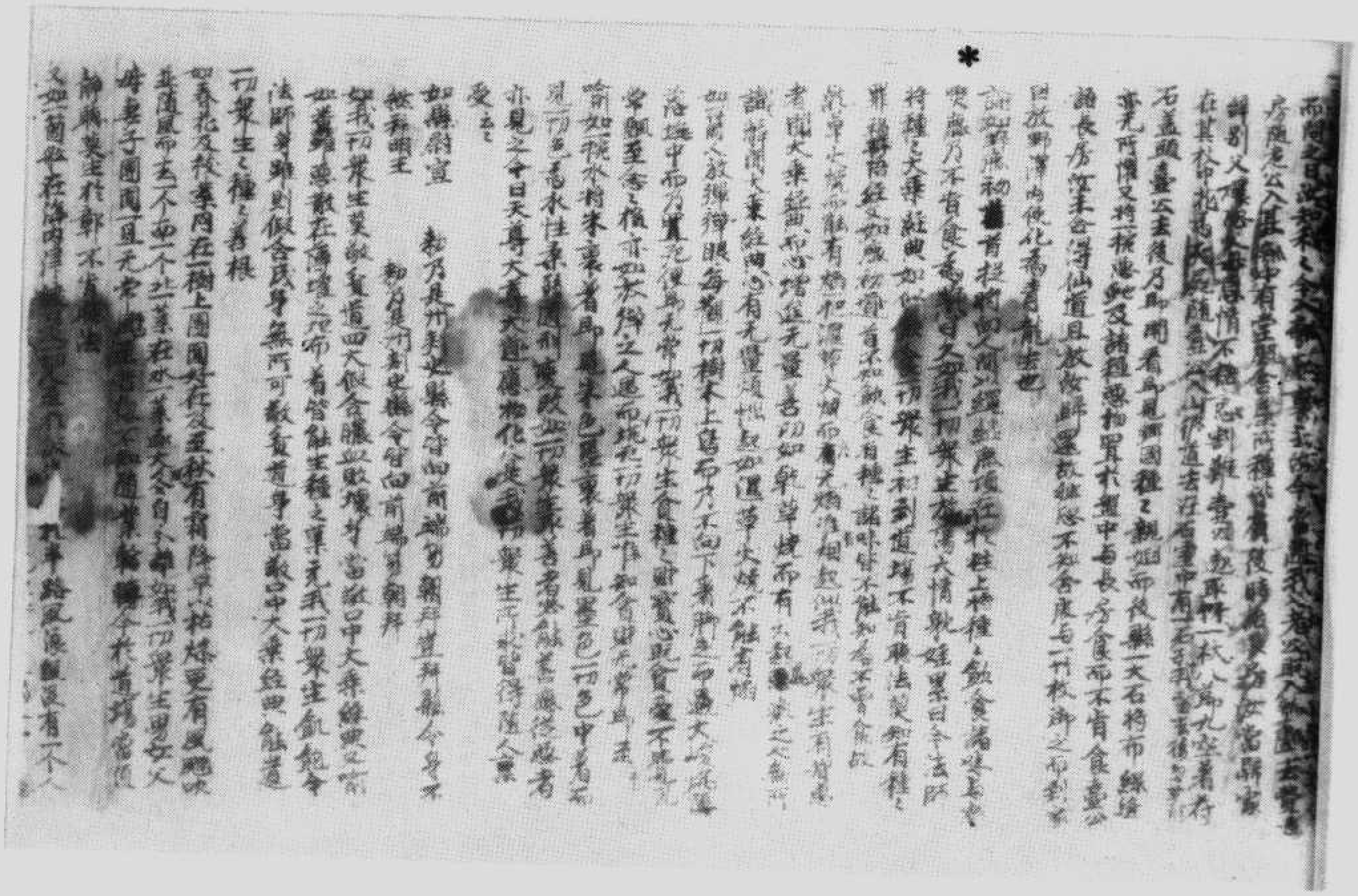






*

*



*

中興以至唐虞以至周孔諸賢其所以傳道者
無人於淨中稱乳其本至除何物可得稱如
若以孤利但見元常此相書稱如若書稱一文數相不可得也一切衆生
後要教之時
有世尊在於後園中愛其花葉色青間白稱花不知花中有一美
如僧其身及指口鼻手足俱是毒蛇命便身死無數一切衆生眼
毒蛇觸已可中機毒身上見元常在吉海之中故問見得者見元常
也
如是所要教化法不得本所
一不相同者無所不在其中是稱問本所其本如衆生請道所
稱化法法信其道但如聚成之中無
無大行中是請問如是成之中其氣中如似貴門子孫出家心
稱之道皆能行見有人勝故是稱
皆如是不者如是人會愛法者在稱問大行者
行見月光所以者何以為稱他人
玉色堅固稱日如大道法身如玉和似稱
不成如大道法身法稱行住不生不成稱
地理家如人身有病不能治其身見不能
量表出見元所可為人見有機不淨遍相
稱之身稱如來切身之法稱
子身中見身身
稱子稱供有乳者稱出家主乳者稱
主乳者是稱為人乳道性者稱稱乳
切稱如稱供有乳教不得生父母
稱言說在於生有稱言人命其本
道我今教四明所道稱為身有
智其生地有人道我教身有法生後見稱
如來使小乘大乘生所不得不知人從
年少不可得也
如是稱今日為教四日是稱
為如稱出一生遠來稱揚教人稱
年少不可得也

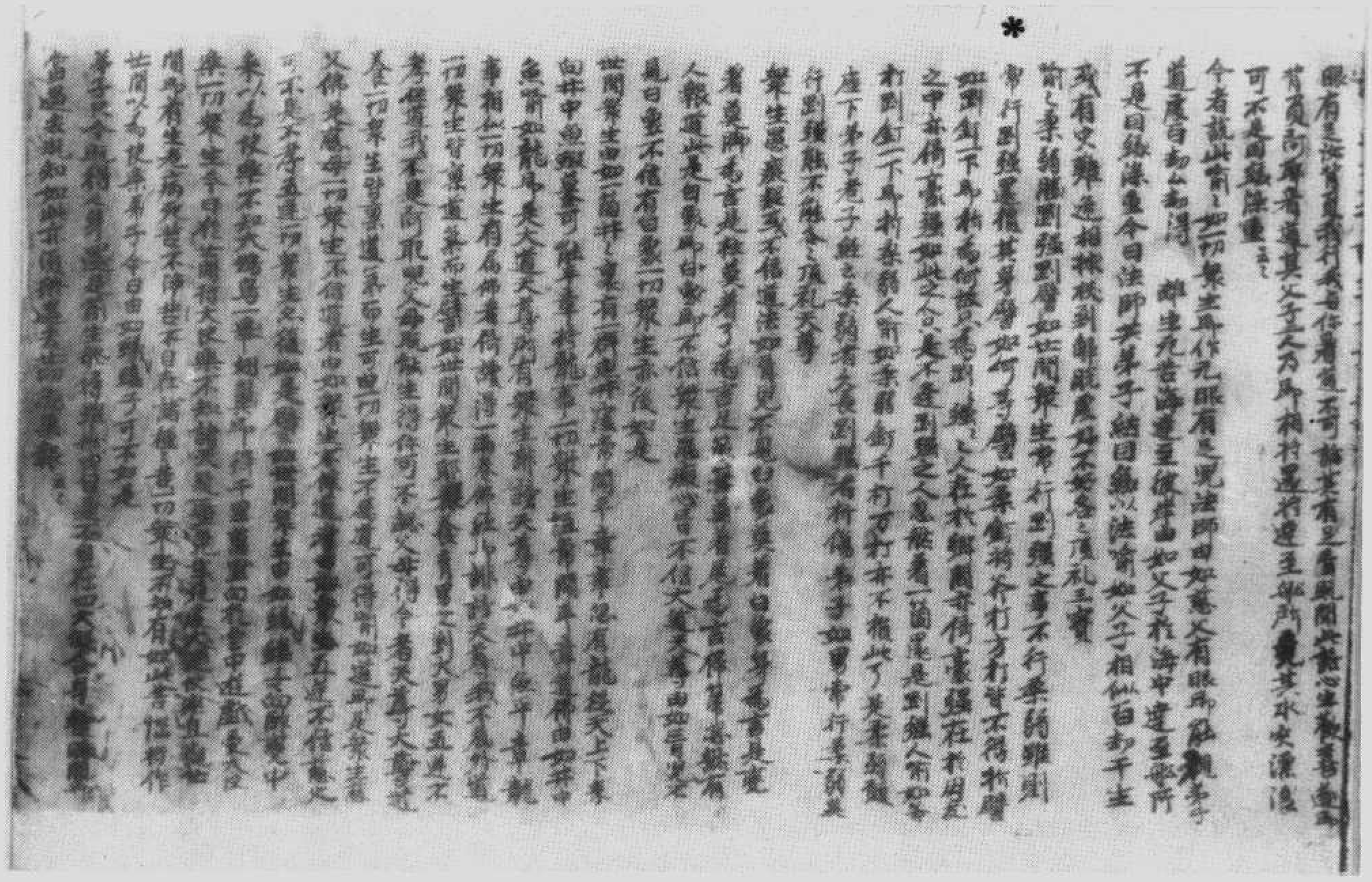
*

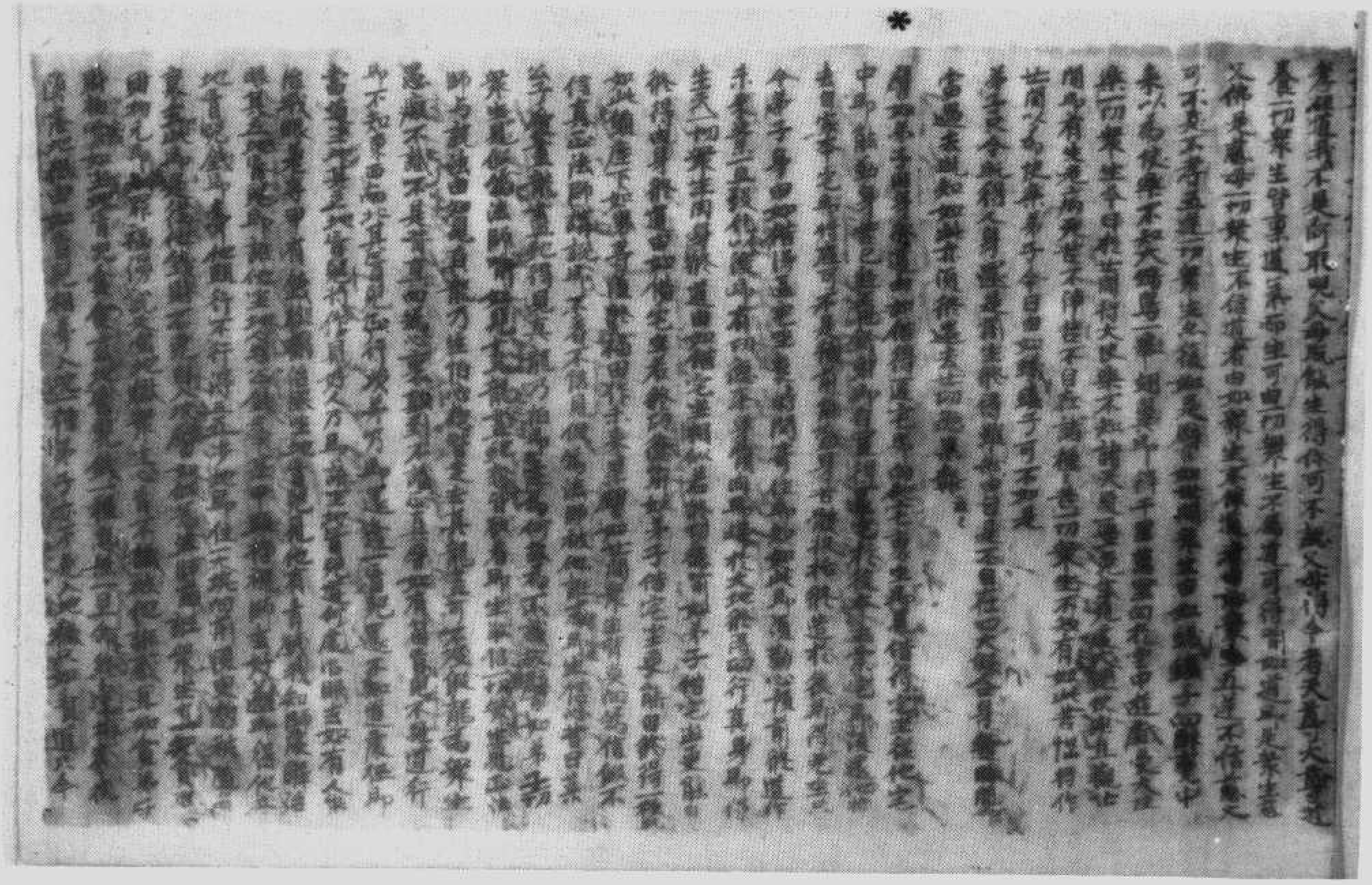
如來使小乘生所大乘生所不知人從
年少不可得也
如是稱今日為教四日是稱
為如稱出一生遠來稱揚教人稱
稱法法身稱稱如稱所生父母年年
稱如稱出一生遠來稱揚教人稱
稱法法身稱稱如稱所生父母年年老如
稱法法身稱稱如稱所生父母年年老如
稱法法身稱稱如稱所生父母年年老如

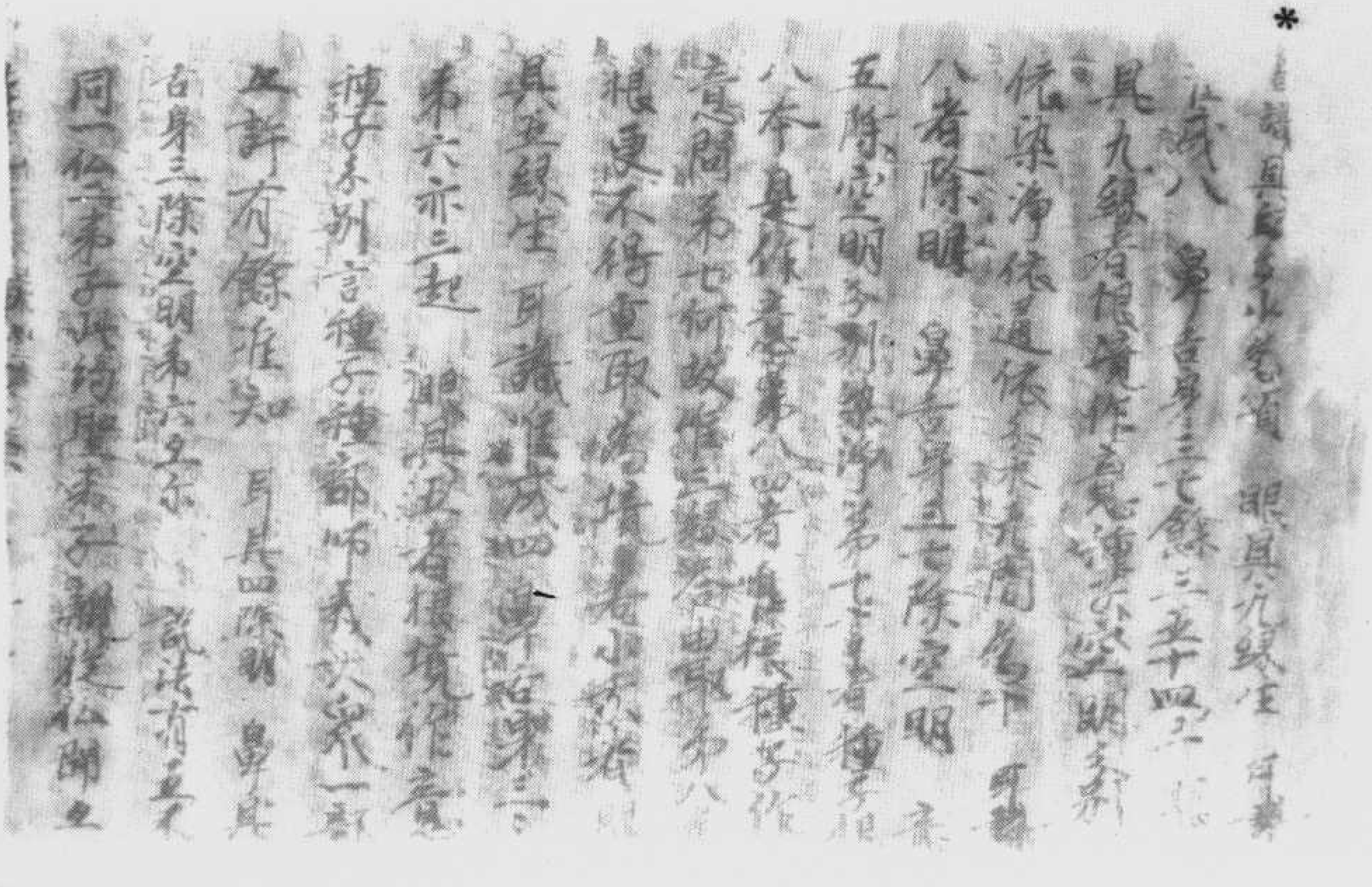
[illegible]

[illegible]

[illegible]



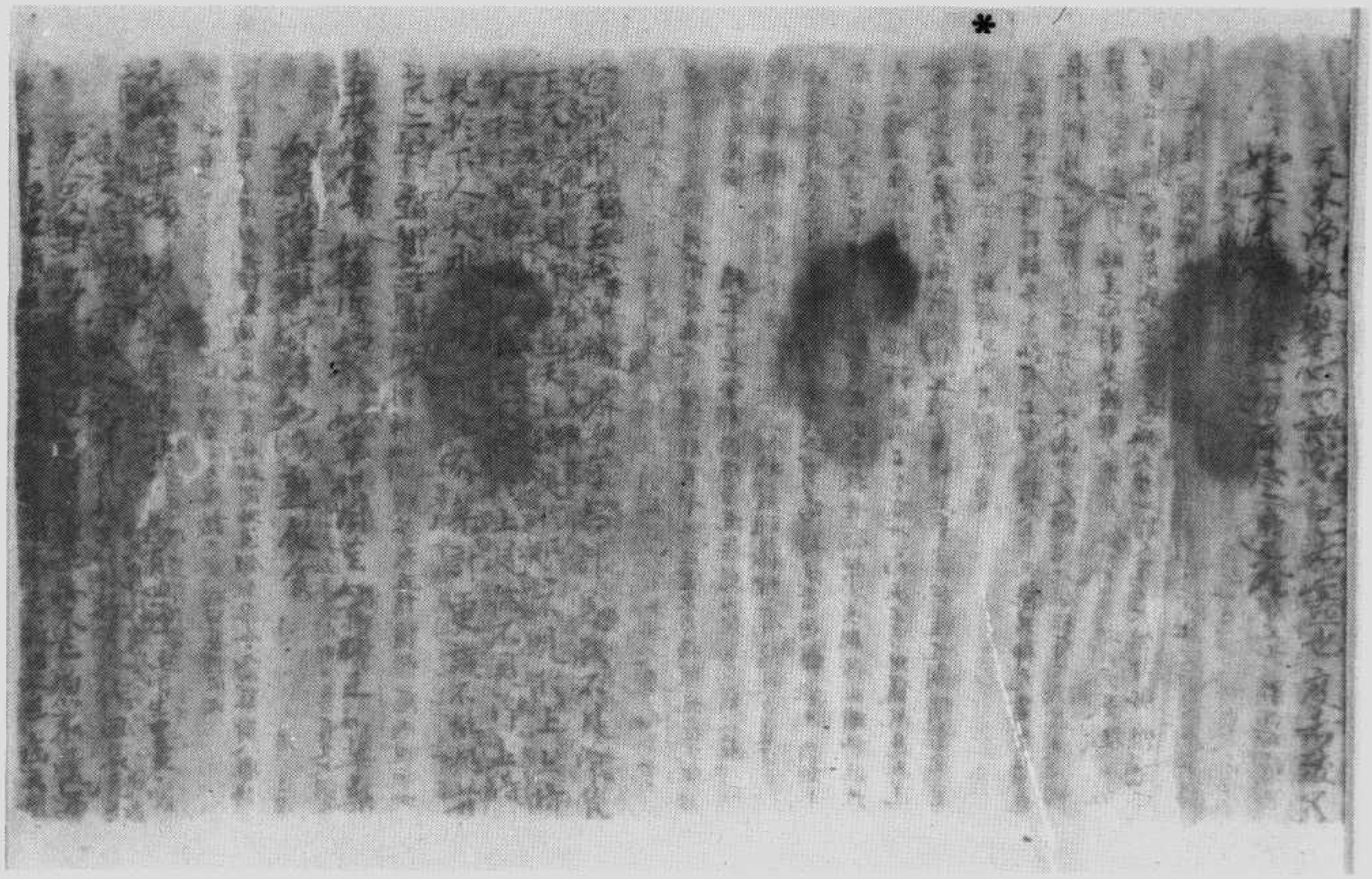


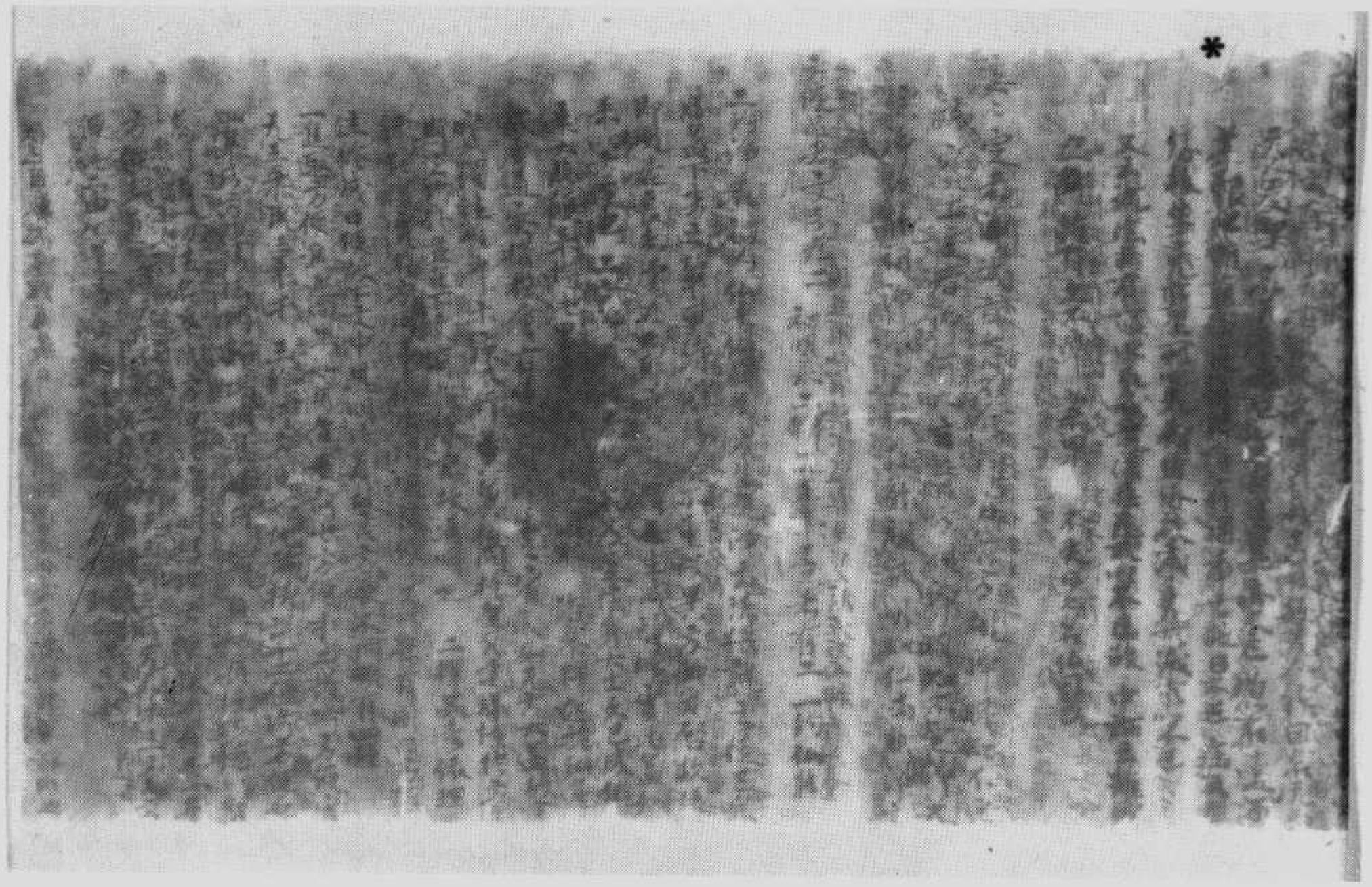


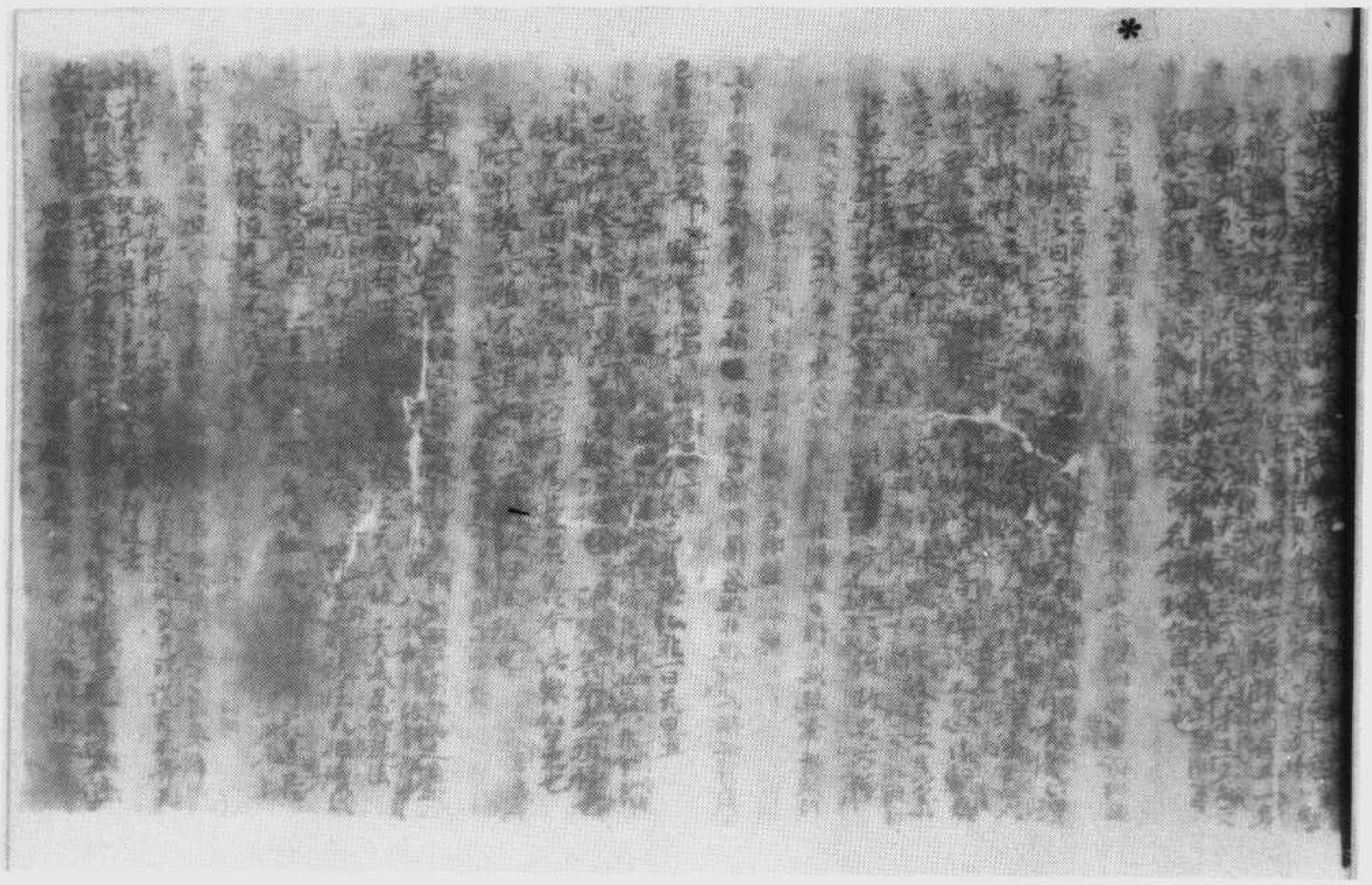
伯三八七六號　背　面　講經文、金光明最勝王經疏釋、維摩詰經疏釋

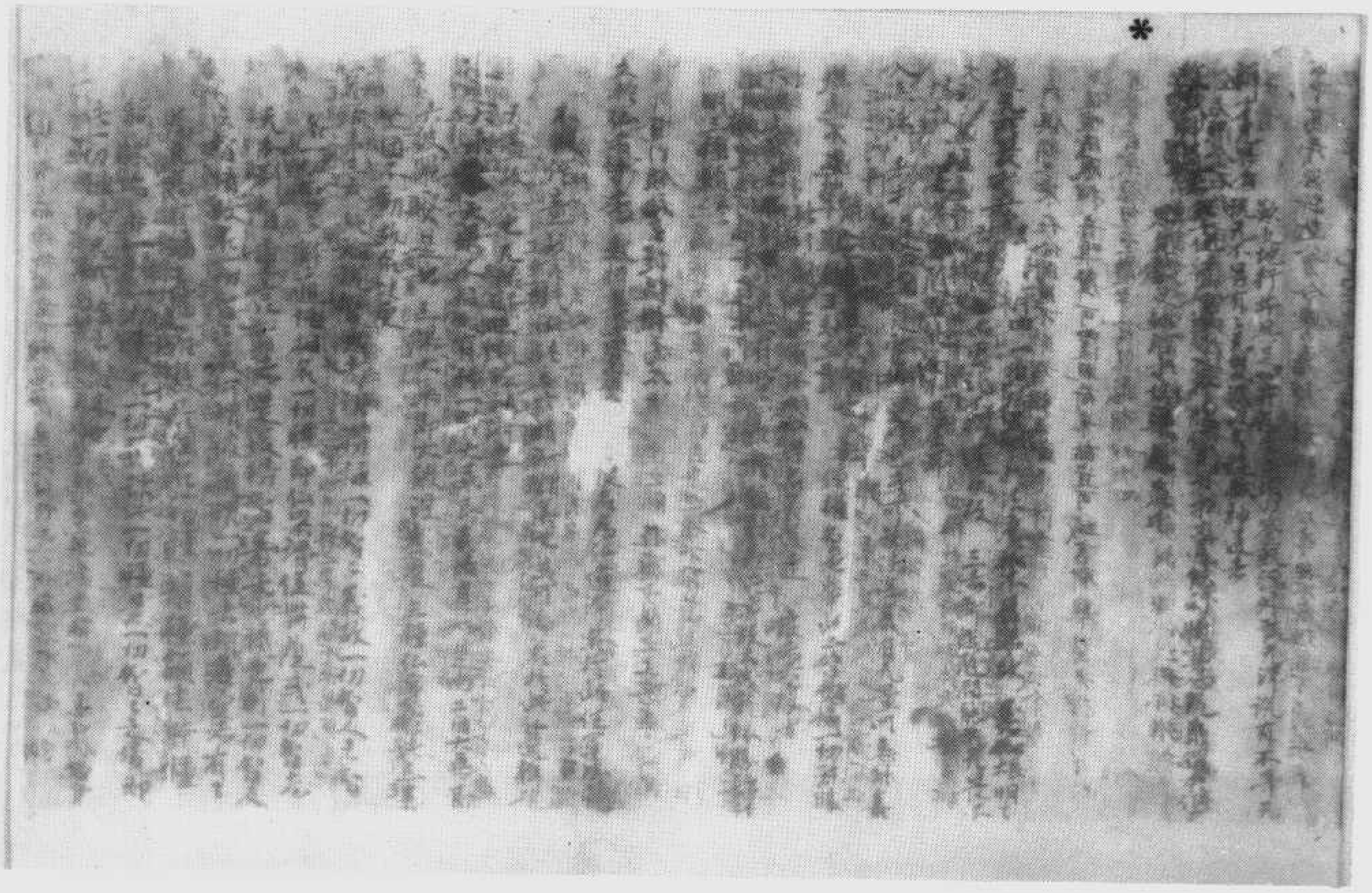
人經初獨置仏号名仏具恒沙功德
又薄伽梵有義一不為繫屬說頌
隨者如世國王一切人屬他主不屬人
故名自在若論實自在不示國王不為
自在者有貪與瞋故不貪故於財
色欲火焚身嗔故棄捨切德仏
无此二者故自在也 二者智火所燒
謂一切煩惱不善名為柴薪智
惠起時如火燒如世猛火柴薪
故名為猛火智火燒煩惱故名為智惠
故名為猛火智火燒煩惱 三者
所住藏謂一切世人得世間財寶住
藏其子名為雜藏如來唯得世工相
八十種好亦住藏也 四者名稱義
如家中有穀人知穀中有穀人知穀中

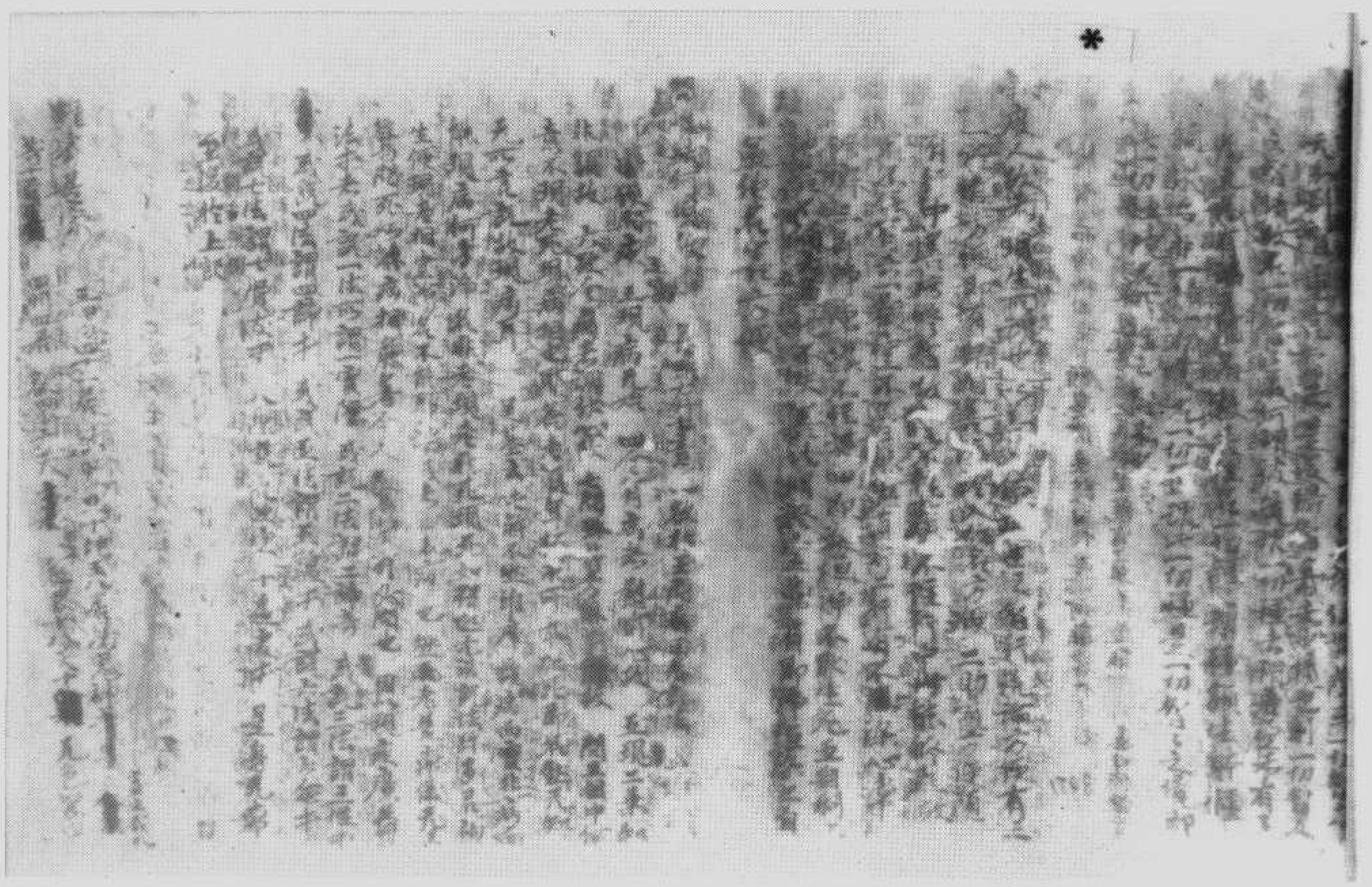
所住藏謂一切世人得世間財寶住
藏其子名為雜藏如來唯得世工相
八十種好亦住藏也 四者名稱義
如家中有穀人知穀中有穀人知穀中
有穀者名亦如來名稱遍滿十方无
有不知 五者供養稱讚義一切世間親近
供養稱讚者如來義大阿僧祇劫
常為人天善者安樂之本不為衆生
求福田故亦是故作時親近雖不貪
真身者如種子之者獲福无量
過乃至一種稱歎 六者尊貴
義如來雖具一切皆不起心自高慢
之心常利衆生稱无高慢智
君子在在上不為福而不絕所長

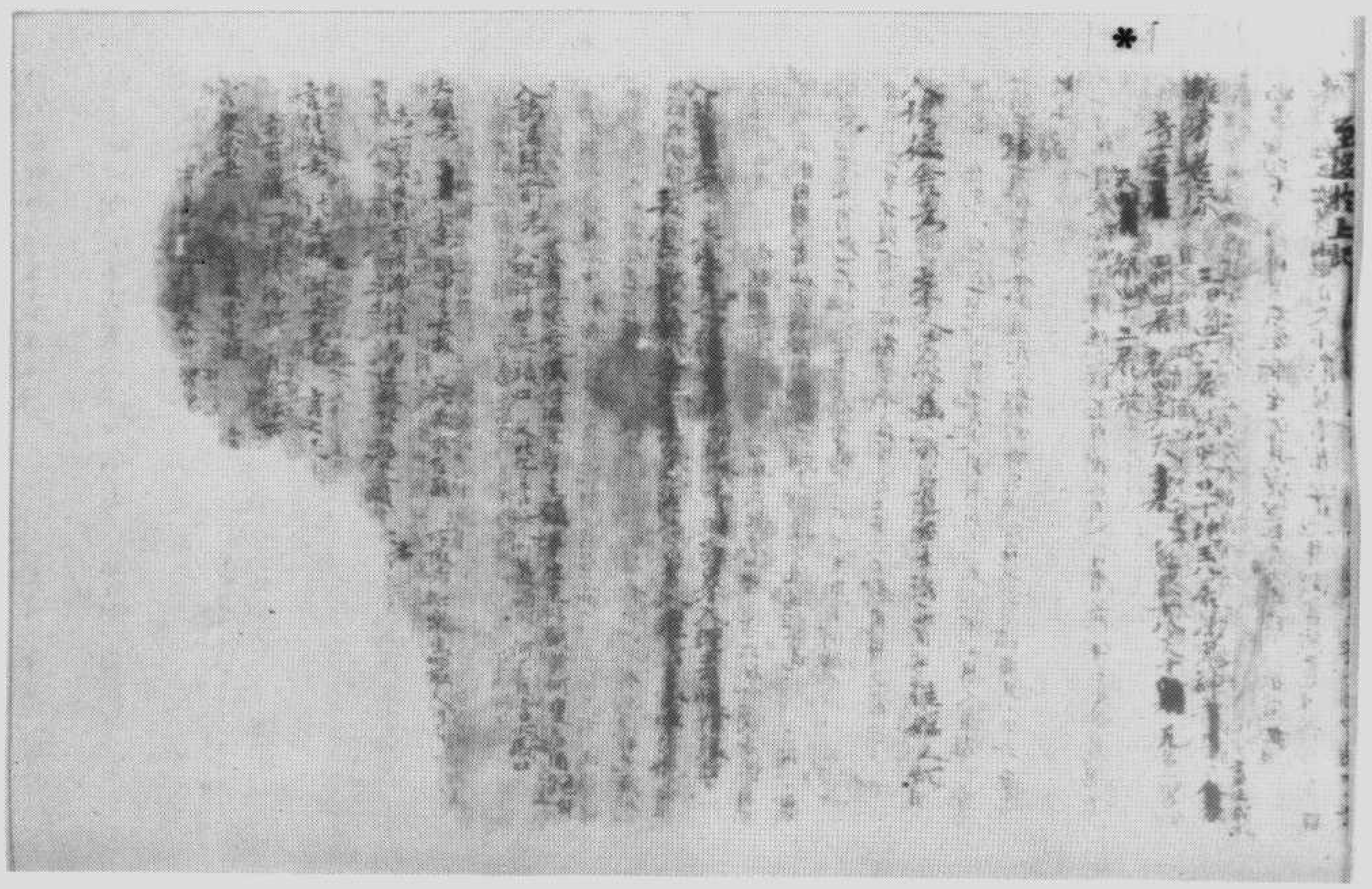


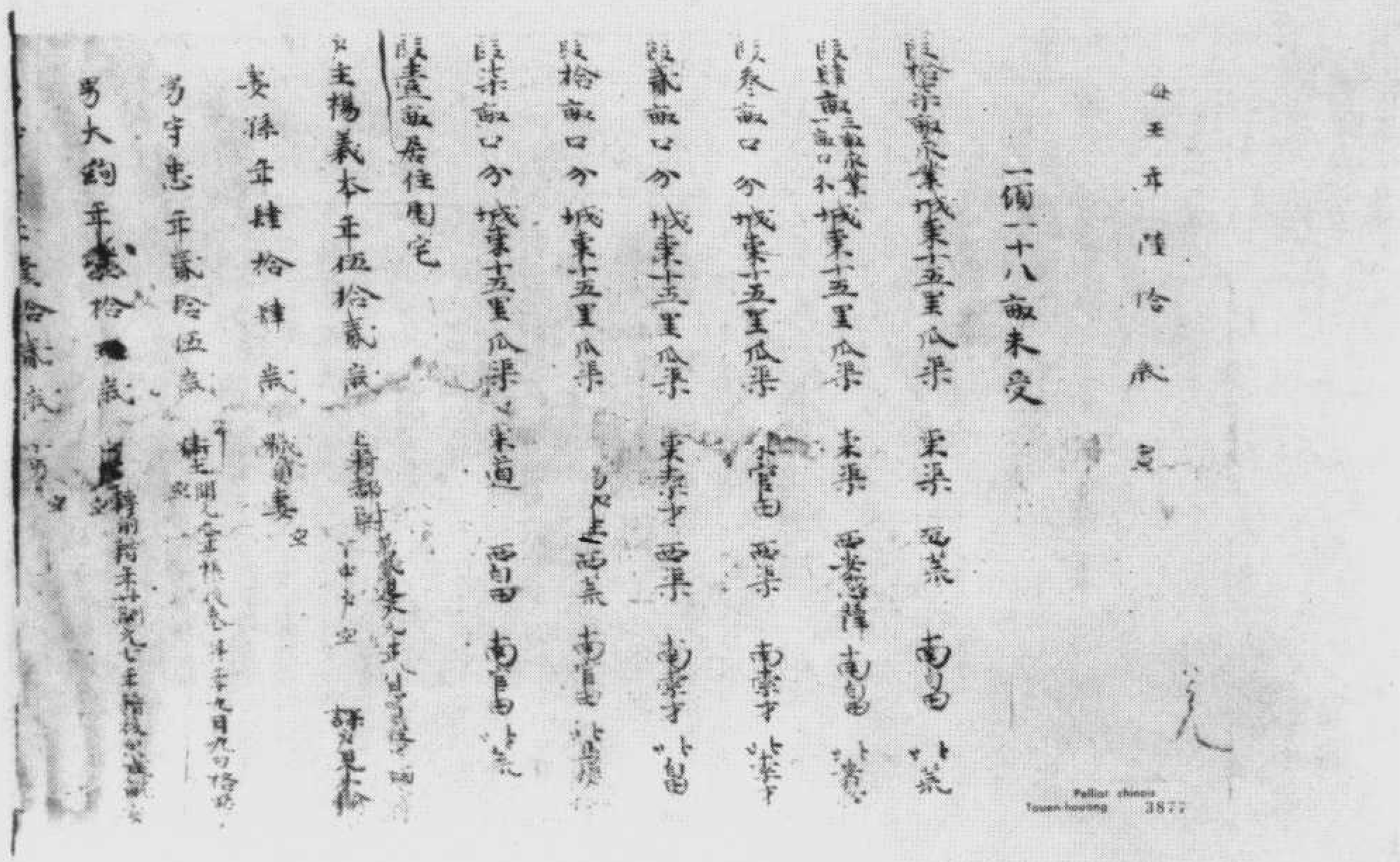




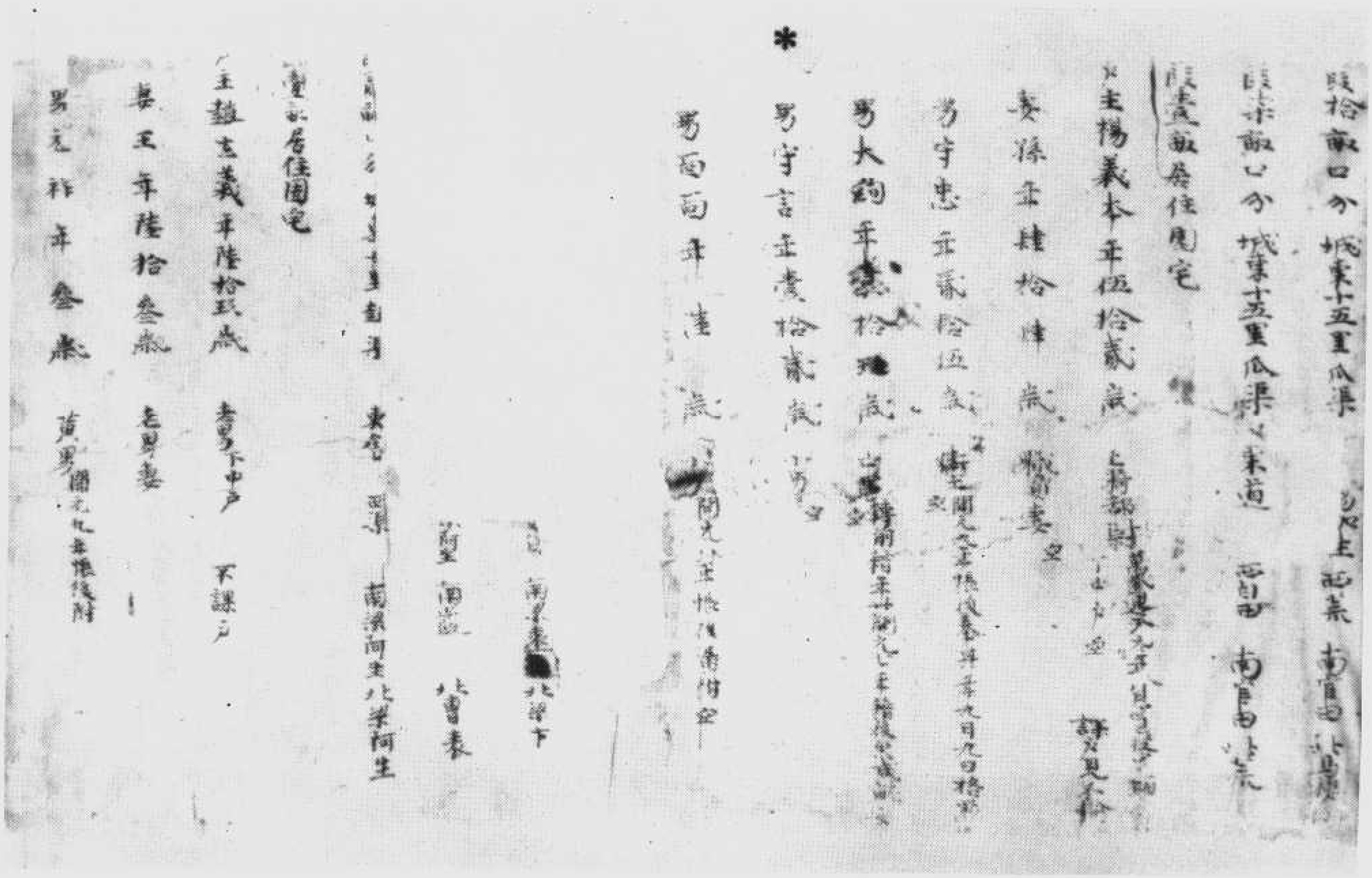








伯三八七七號　敦煌縣慈惠鄉田籍戶籍



妻五年陸拾參歲　老男妻

男元祿年參歲　黃男開元年帳外

＊女妙伊年參拾伍歲　妻

女何毛年參拾壹歲　妻

女花兒年參歲　黃女開元年帳外

壹拾壹歲已受

十四石永業

＊壹拾壹歲已受

一歲未受

伍拾伍歲已受

十四石永業

一歲居住田也

廿六歲未受

伍歲未業　城東廿里沙渠　東道　西昌　南道　北義

伍歲永業　城東廿里沙渠　東玄義　西昌　南玄義　北昌

壹歲永業　城東廿里沙渠　東玄義　西昌　南玄義　北昌

壹歲永業　城東廿里沙渠　東道　西昌　南道　北澤

壹歲永業　城東廿里沙渠　東玄義　西昌　南玄義　北昌

壹歲永業　城東廿里沙渠　東玄義　西昌　南玄義　北昌

壹歲永業　城東廿里沙渠　東道　西昌　南道　北澤

陸拾叁歩七厘

陸拾叁歩七厘

二十七歩

二十七歩

*

陸拾叁歩 城東十里道 東道 西道 北加藤

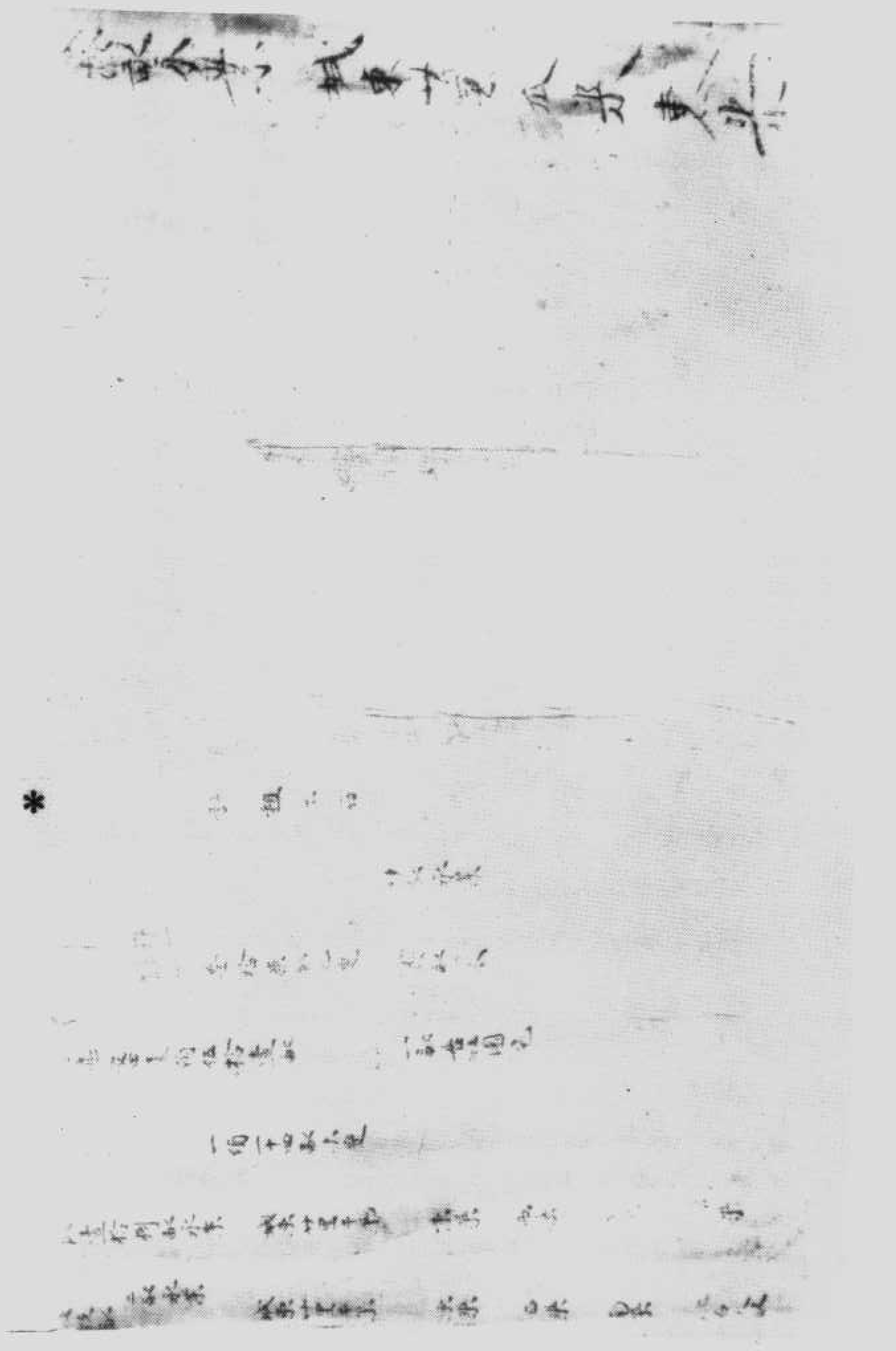
陸拾叁歩 城東七里道 東道 西道 南道 北道

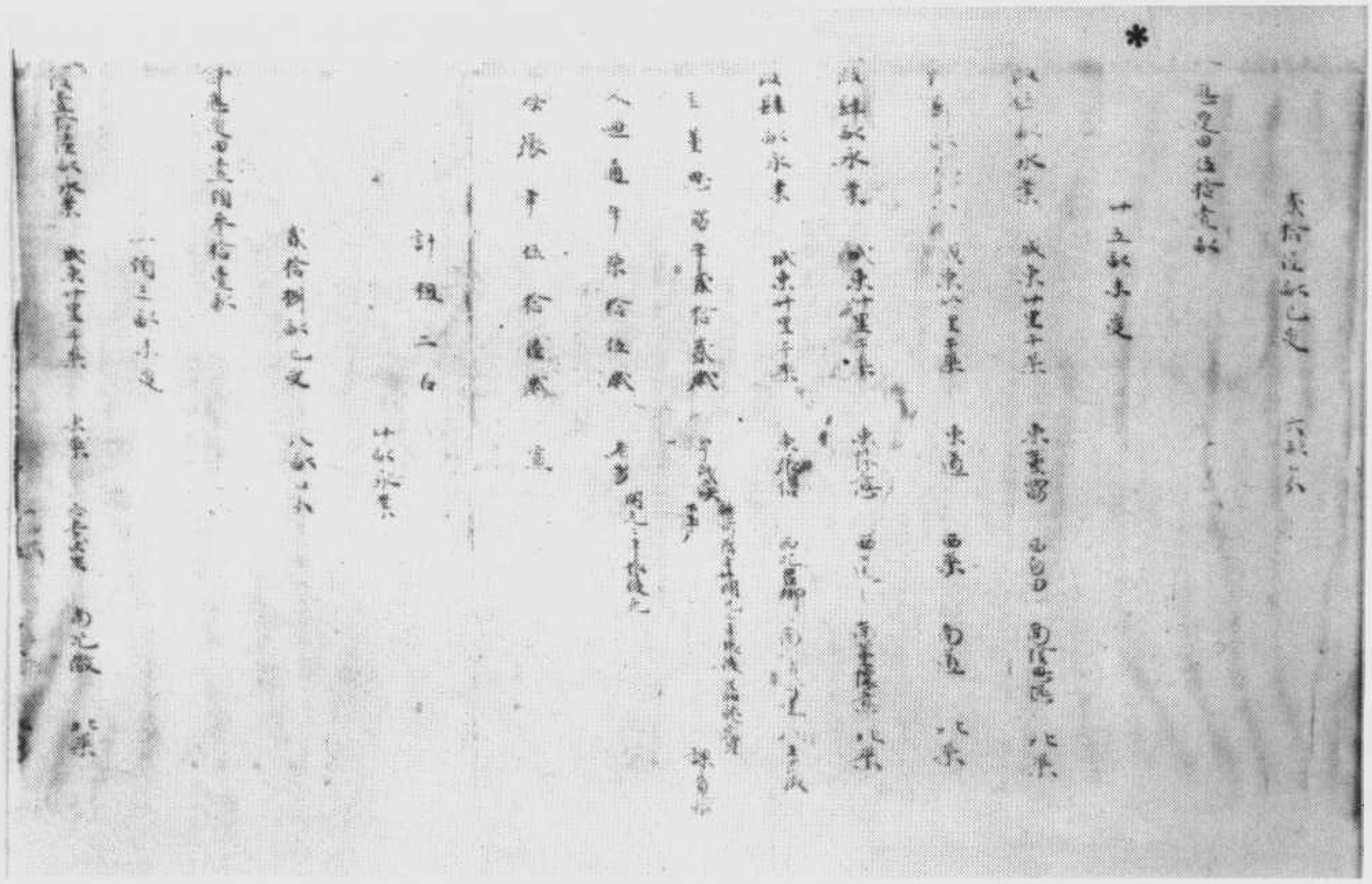
陸拾叁歩 城東七里道 東道 西道 南道 北道

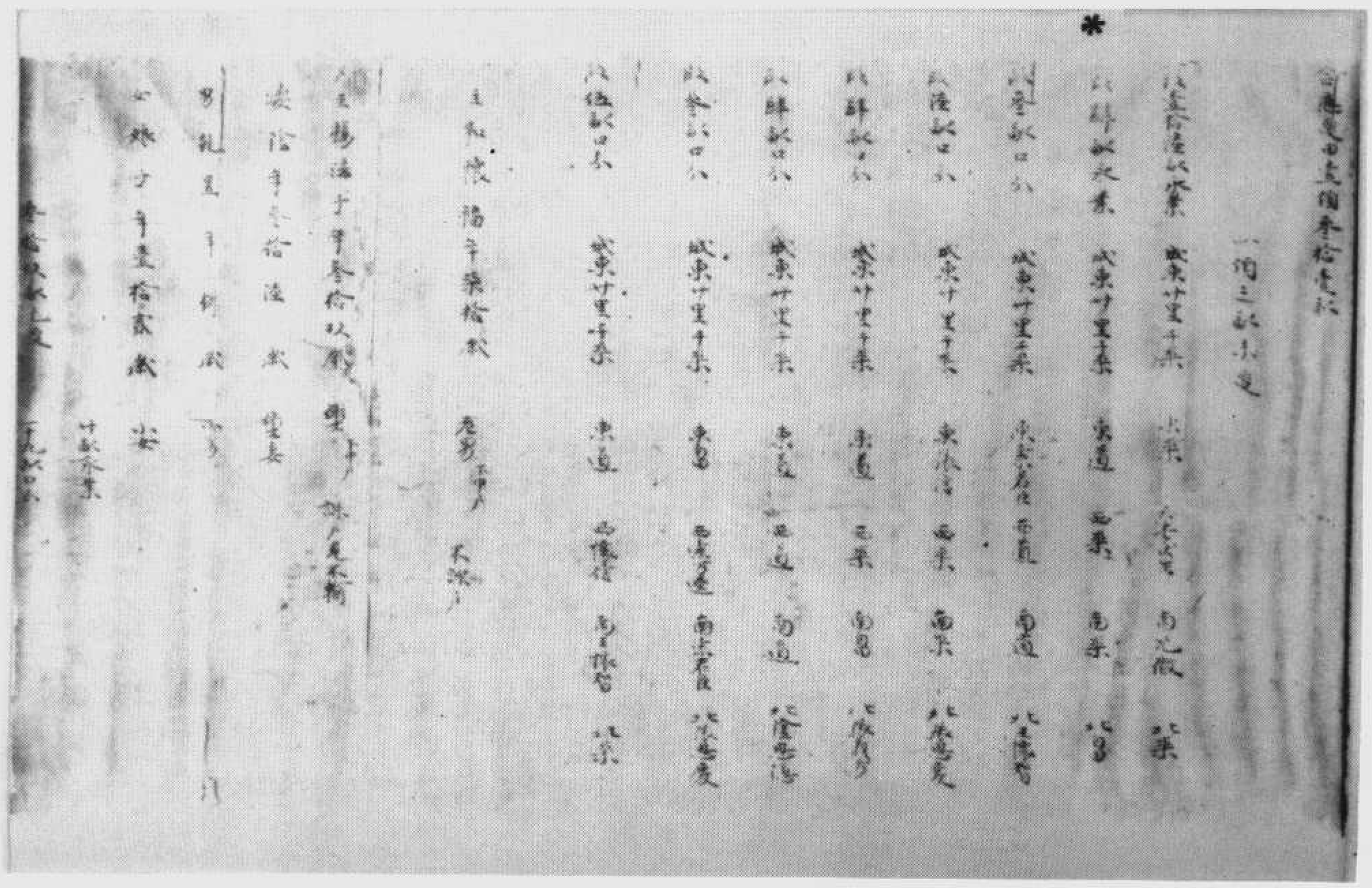
陸拾叁歩 城東十里道 東道 西道 南道 北道

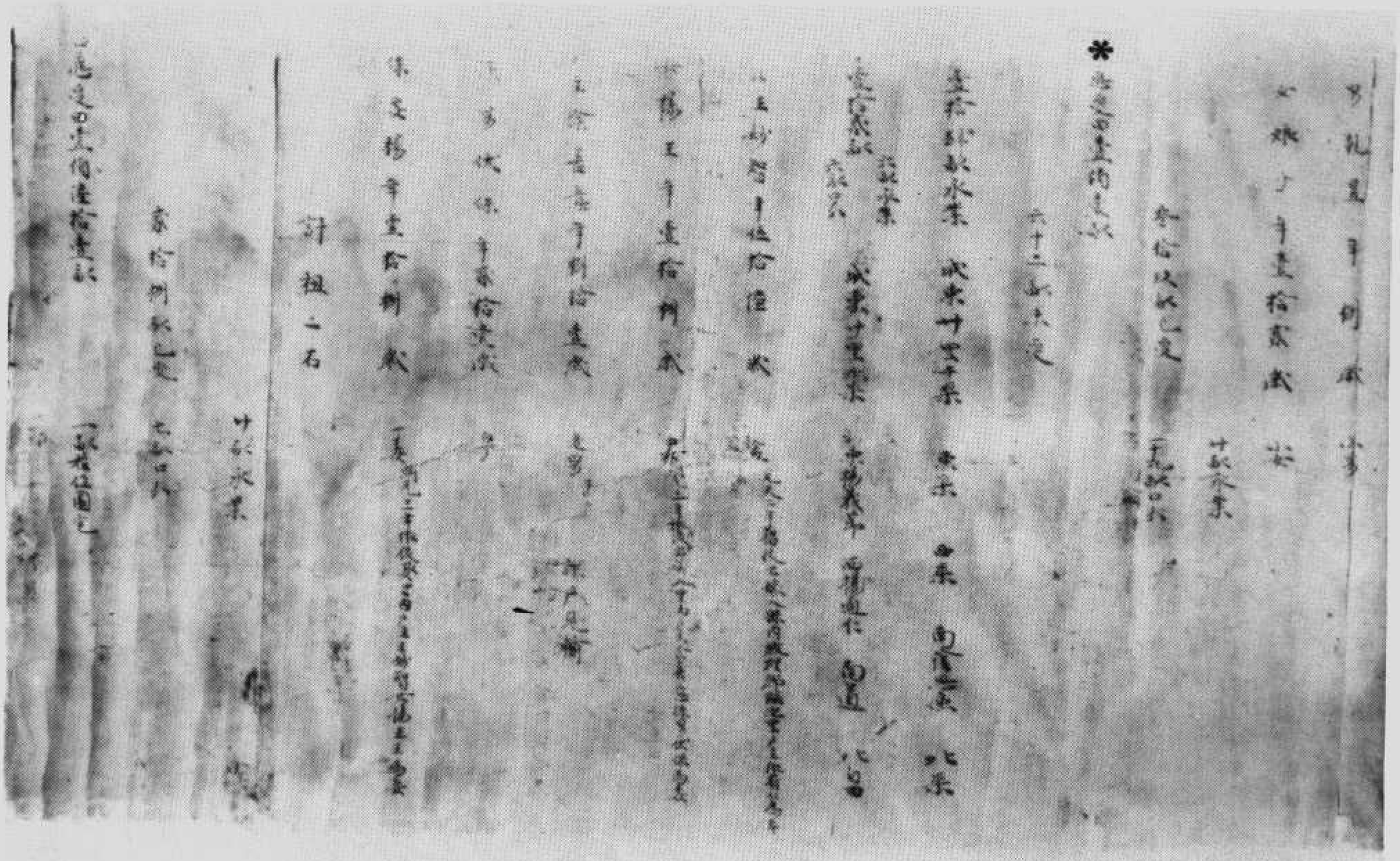
陸拾叁歩 城東十里道 東道 西道 南道 北道

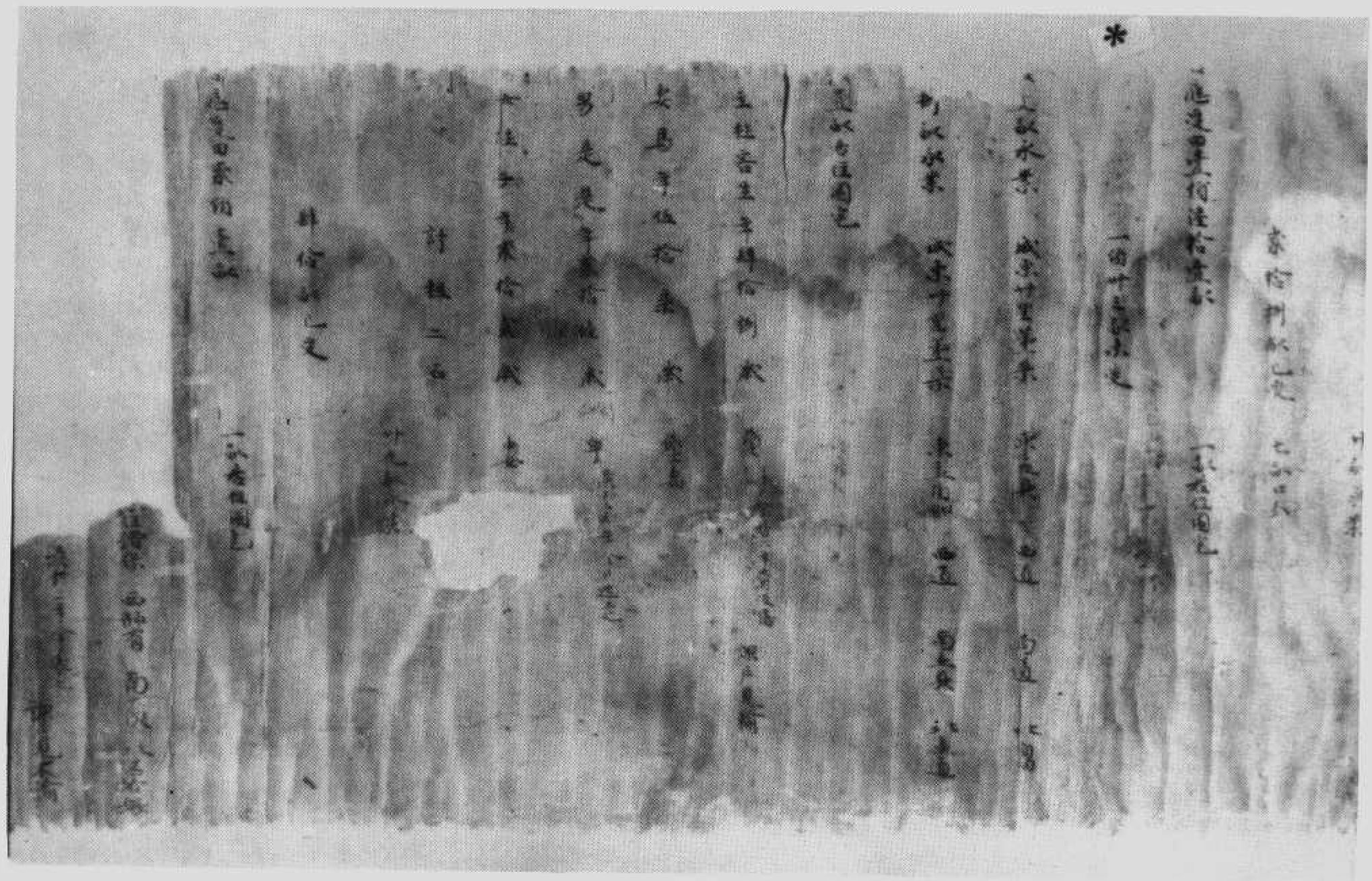
陸拾叁歩 城東十

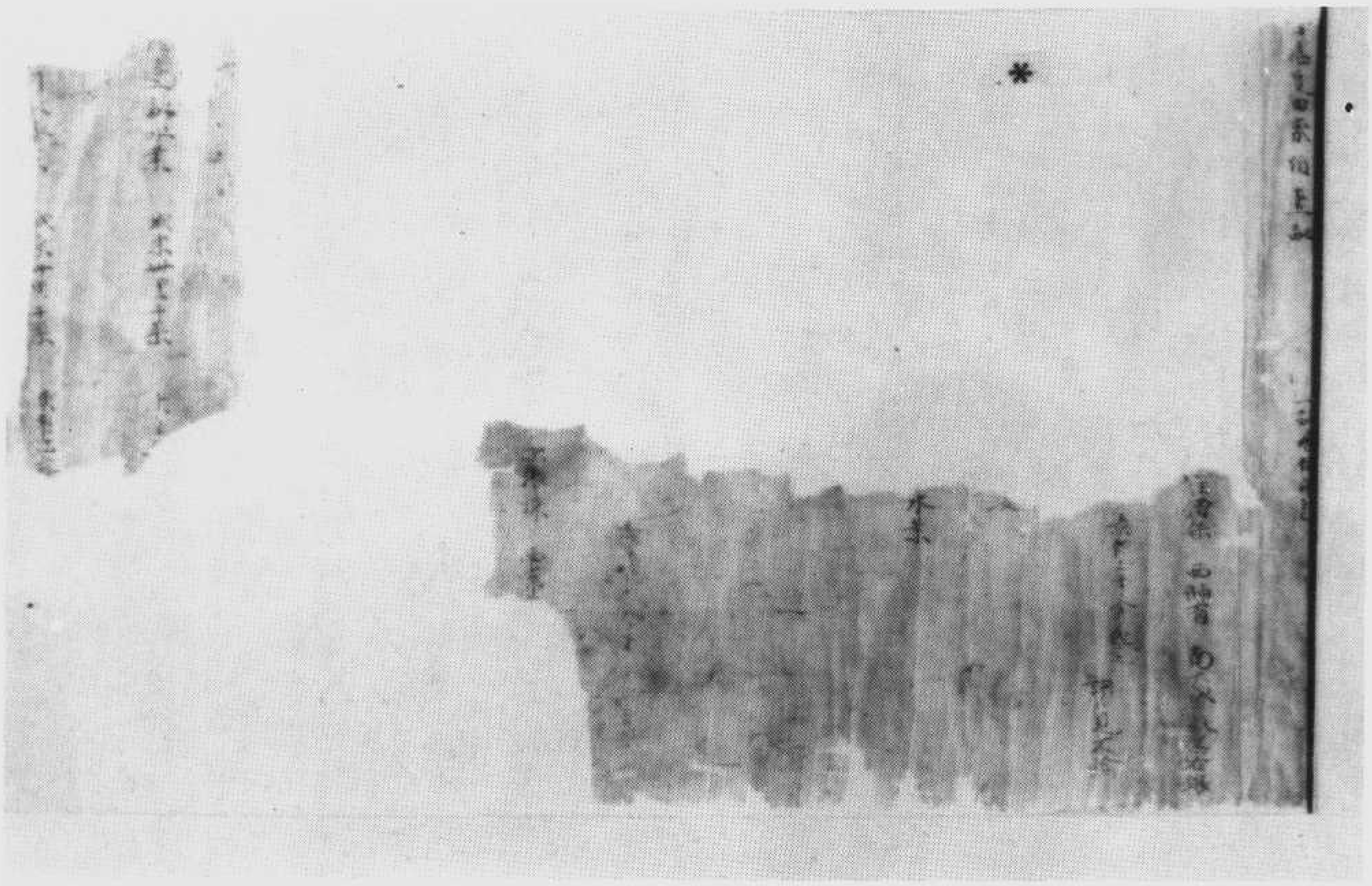




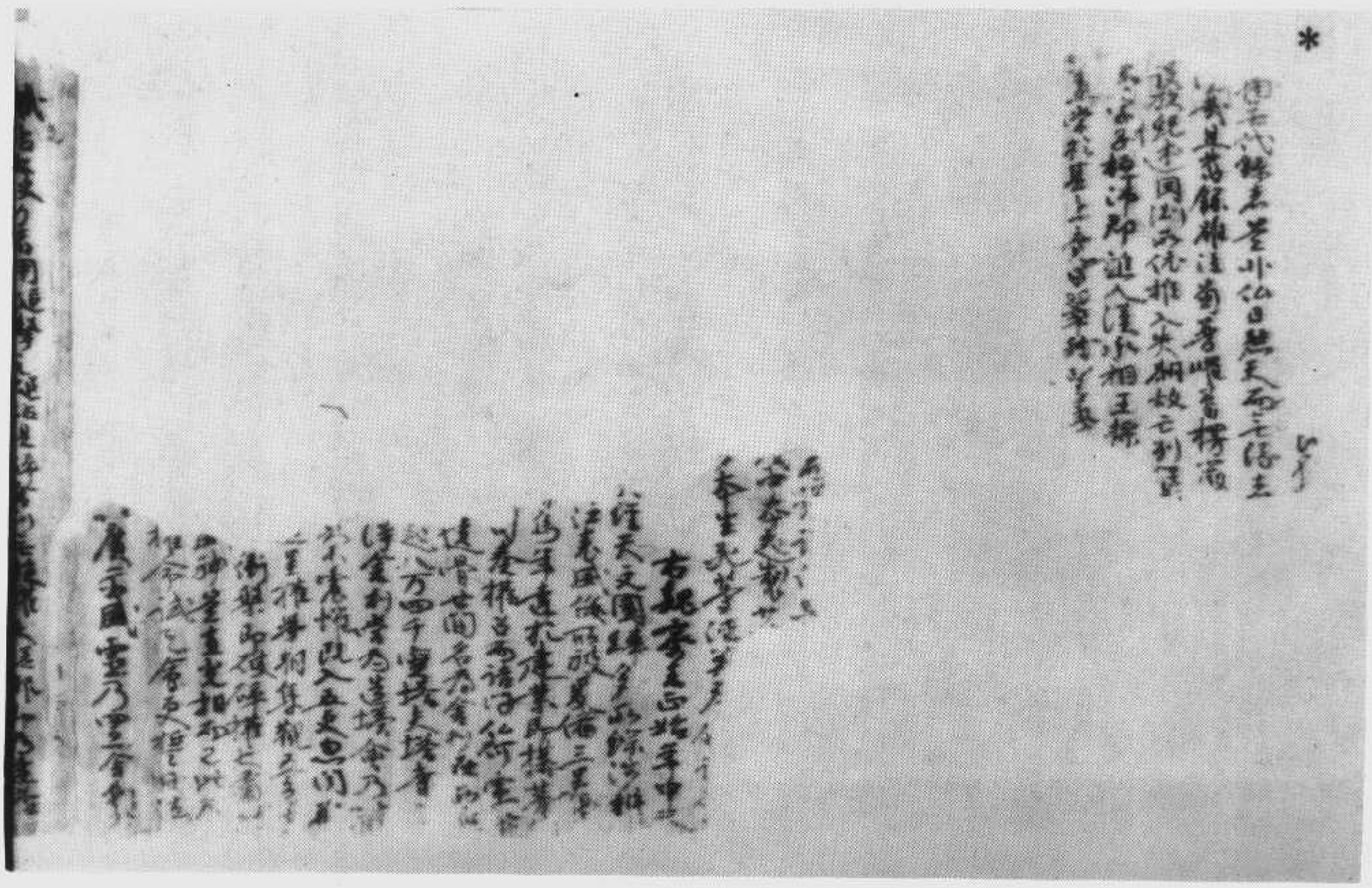








▼伯三八七七號　背　　面　大唐内典錄、藥方



*

[illegible]

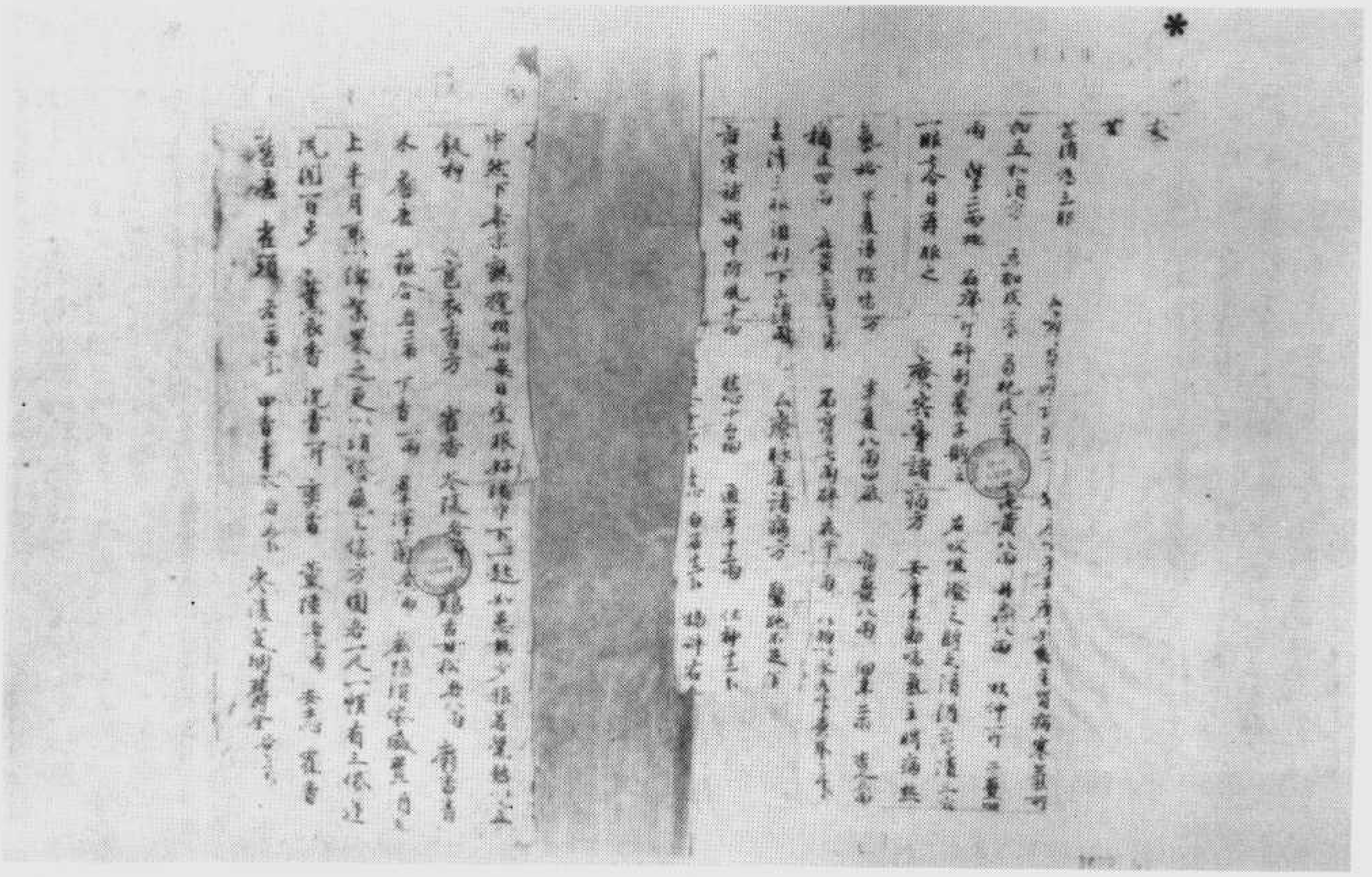
[illegible]

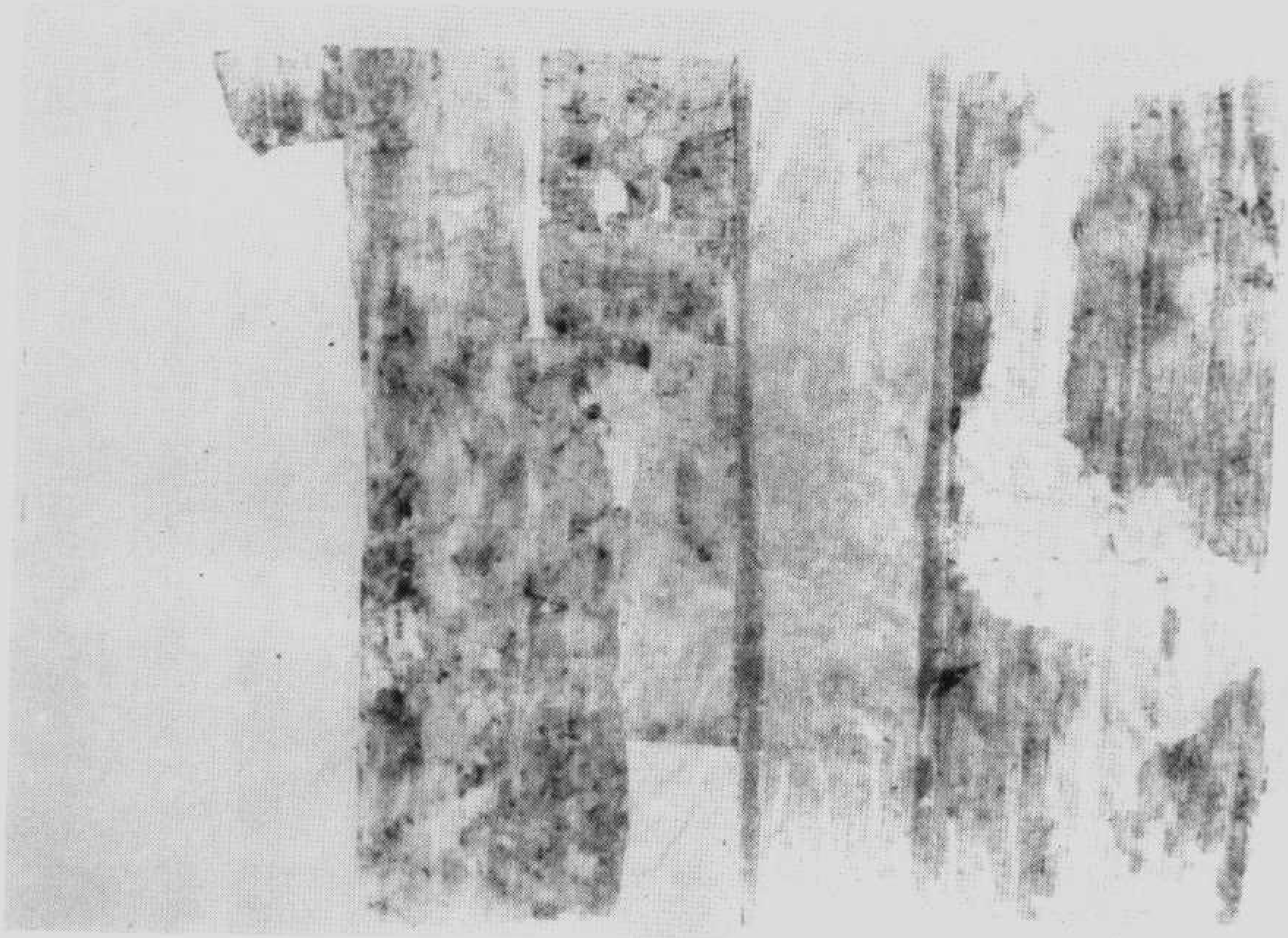
*

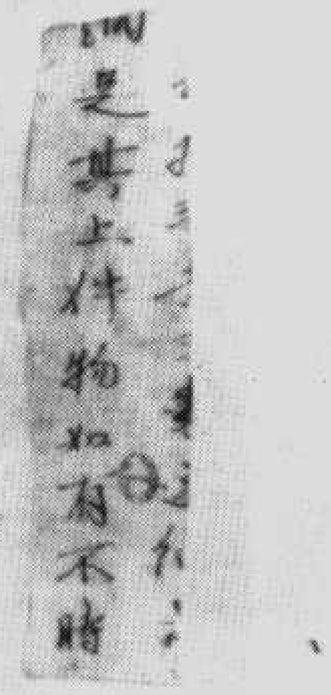
四條畷師說　釋法書　釋道生　釋玄奘　釋慧輝　釋玄賓

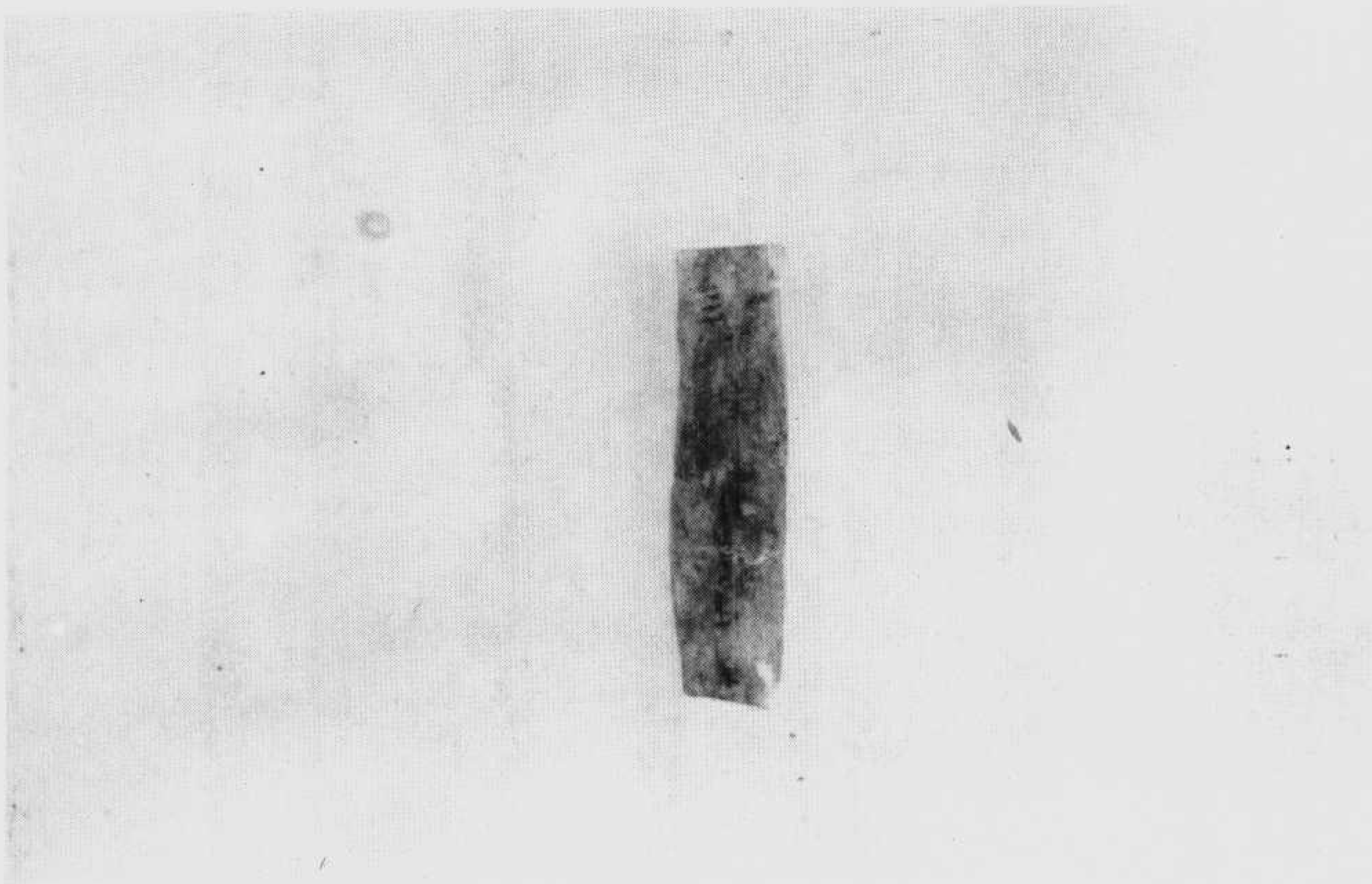
釋玄範　序曰西土未來撰者謂法仙大人之用心也教本無相理超言
緣統序有而出重民抗心因而辭煥妄形是設巴城注云言說是漸
巴行廣濟理名相用殺荃蹄頓結聲滿天下而玄澤於有空形光
法界而超挺於情境流之於無生行小大之乎乘[illegible]

[illegible]

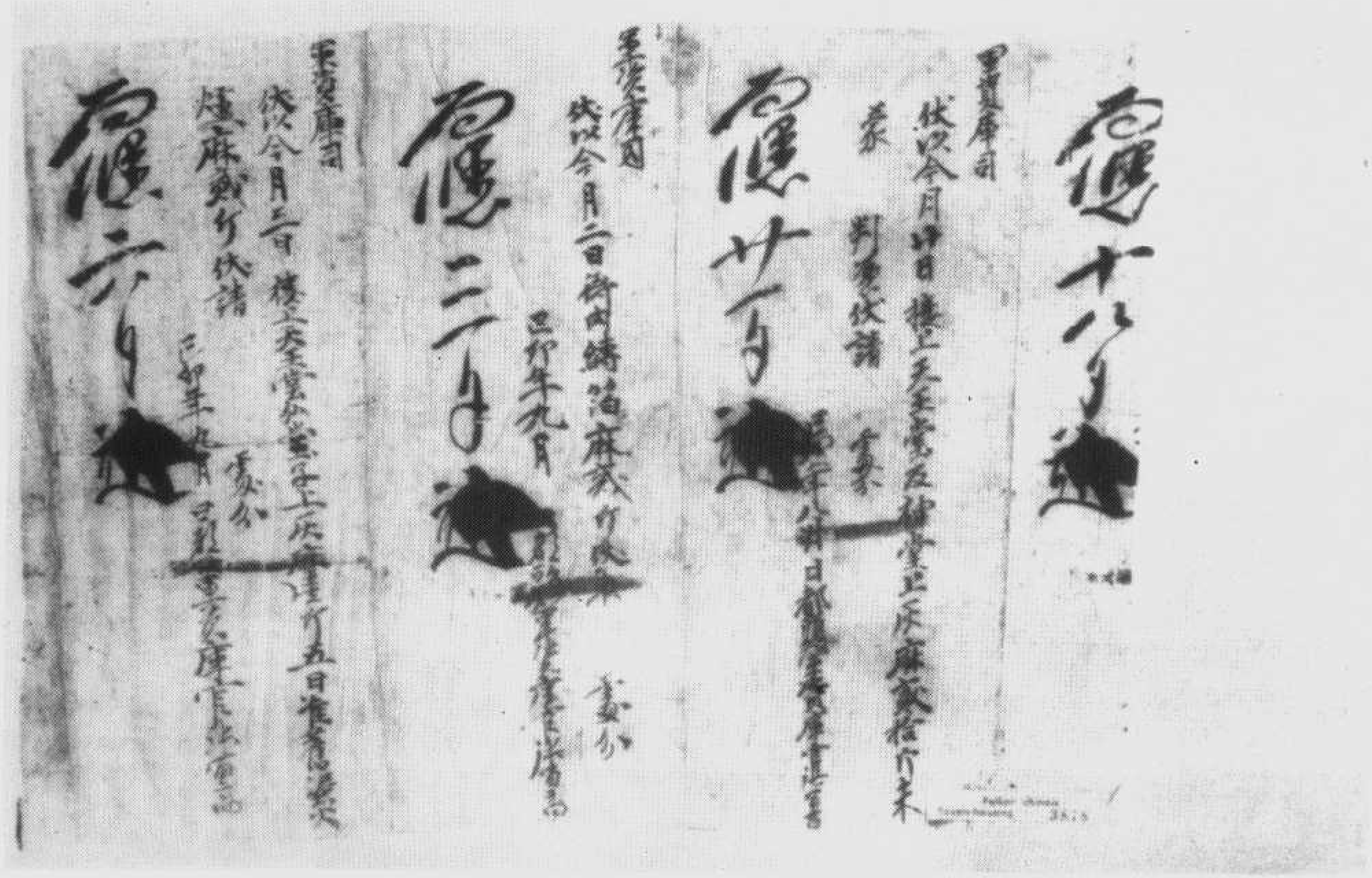


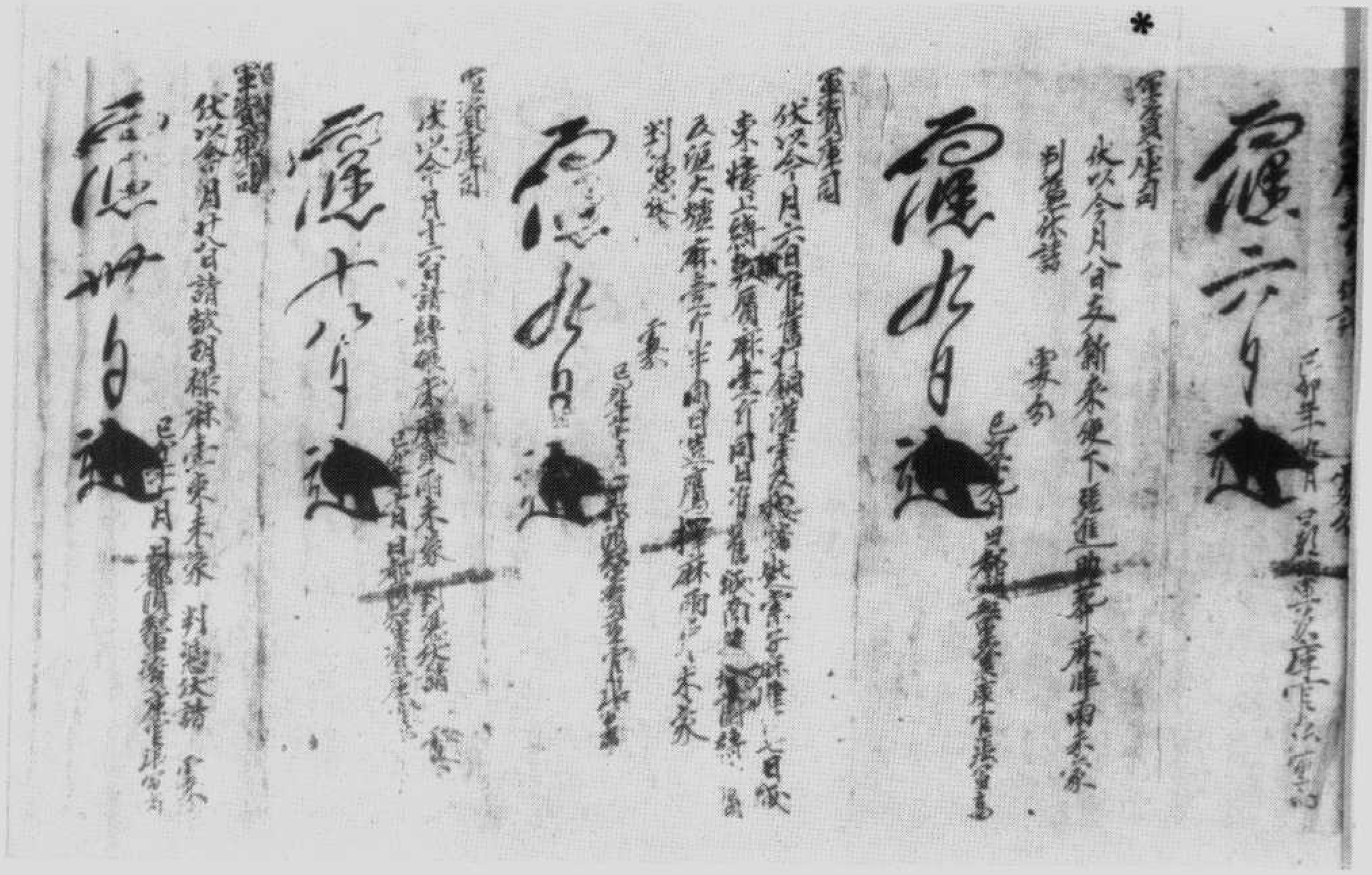


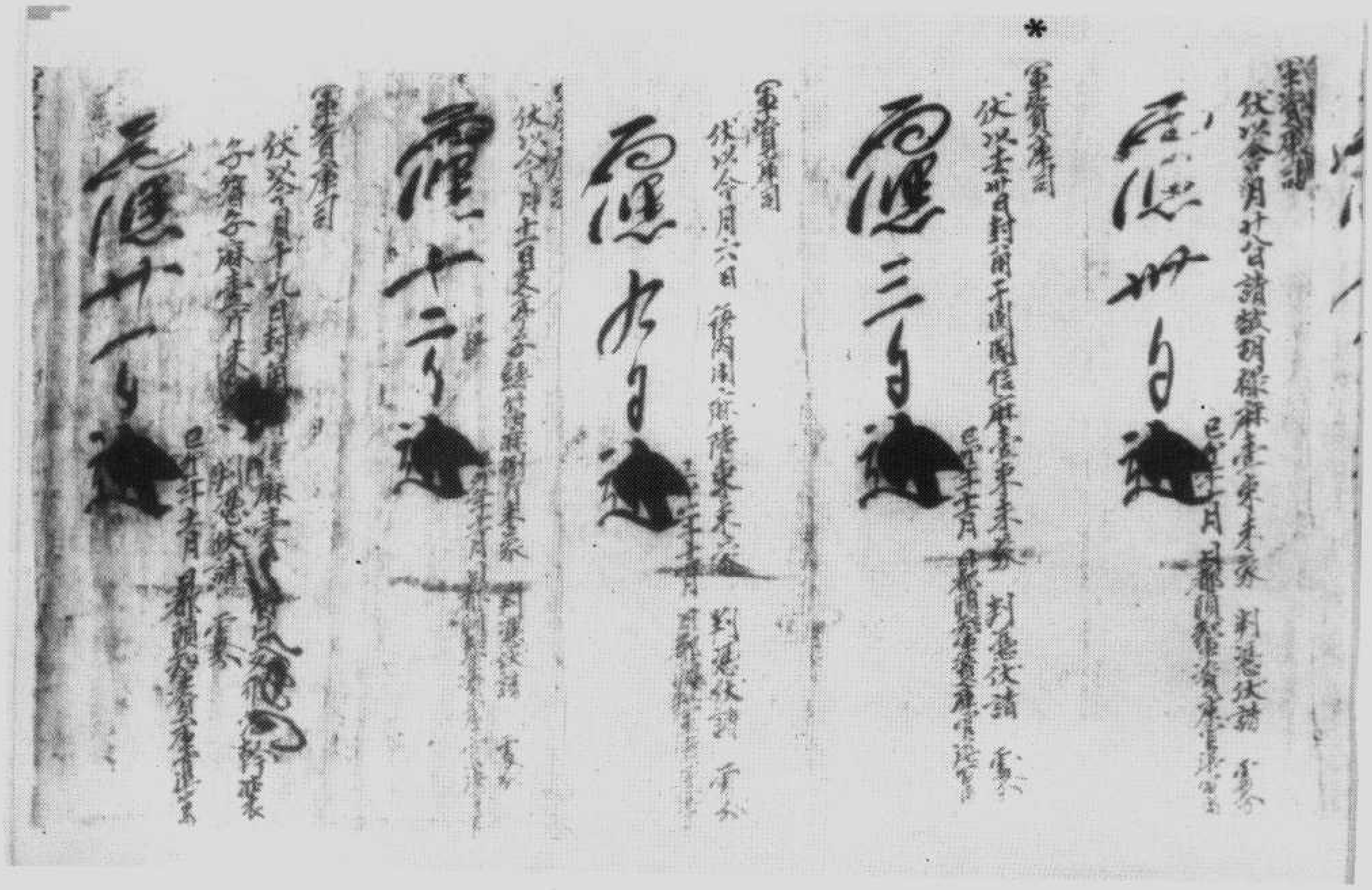


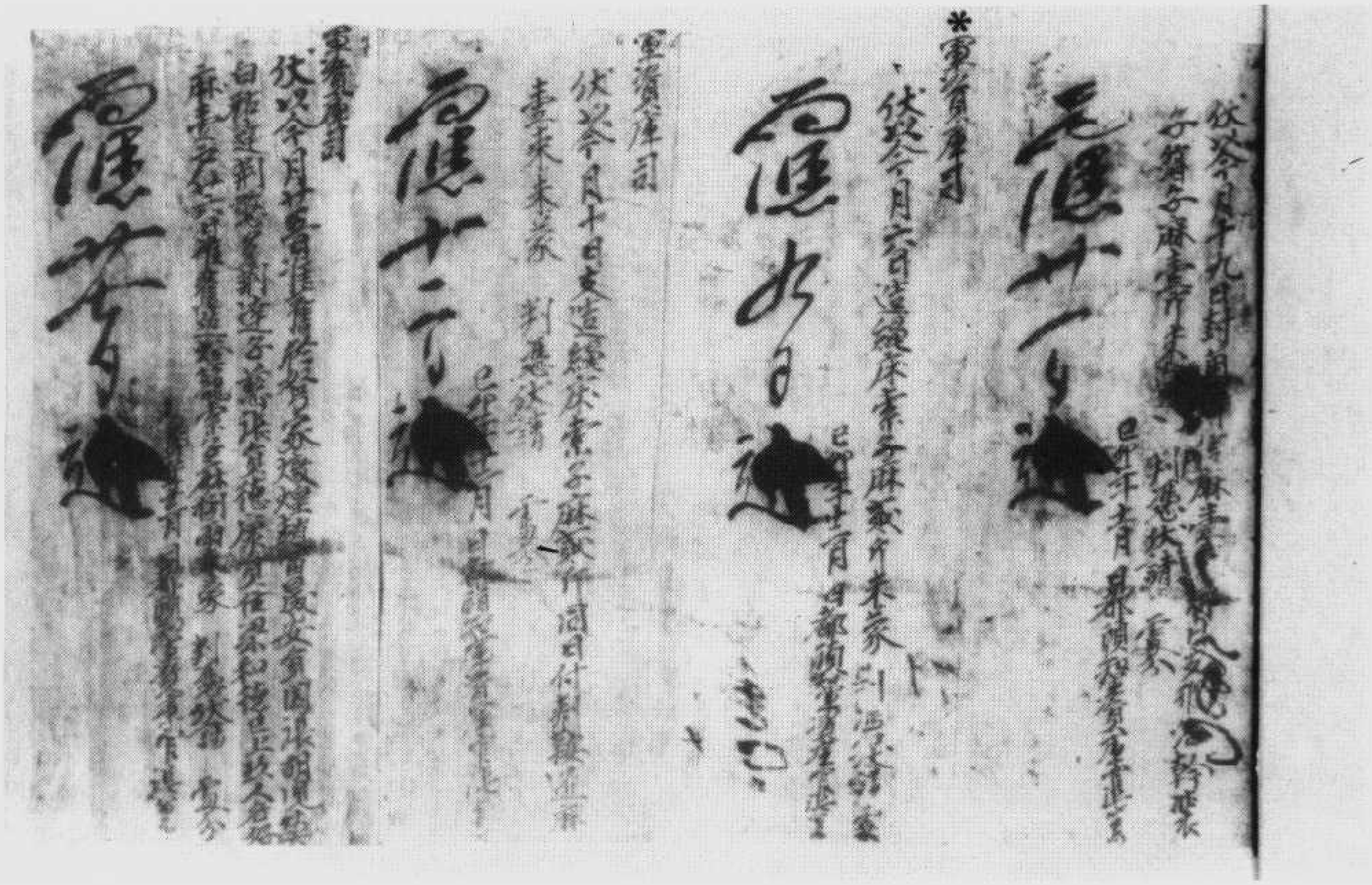


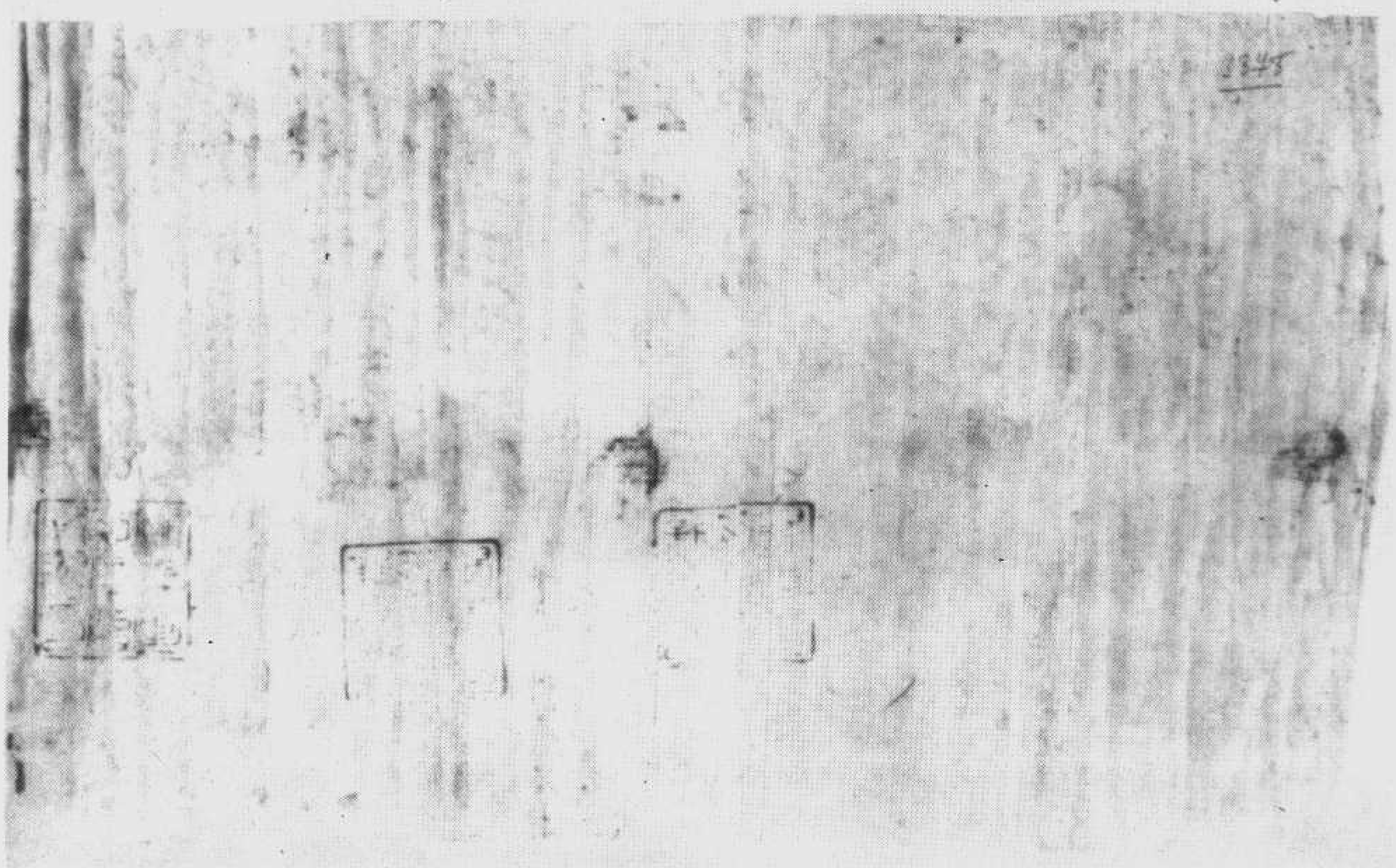
▼伯三八七八號　軍資庫司處分狀



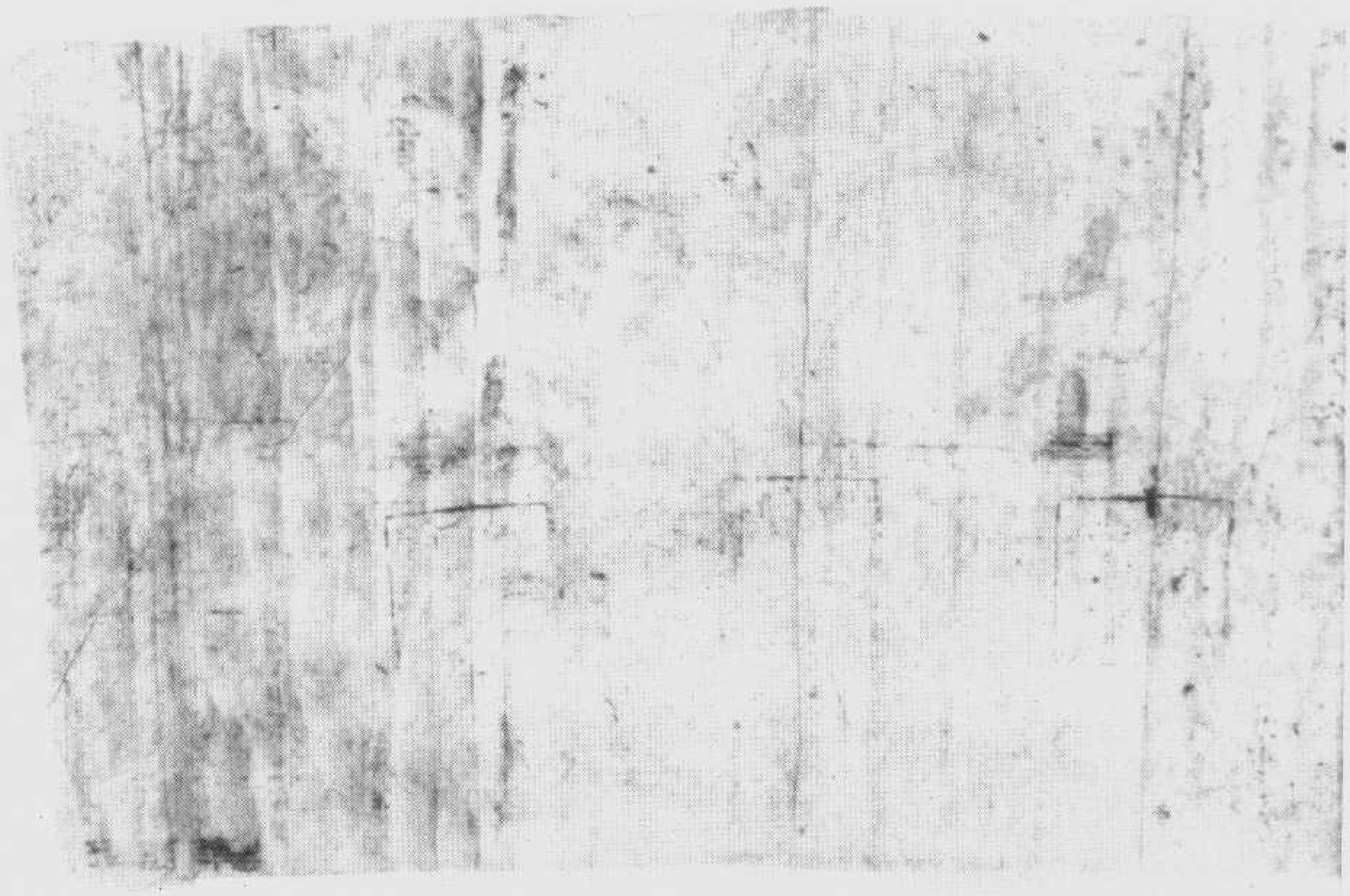


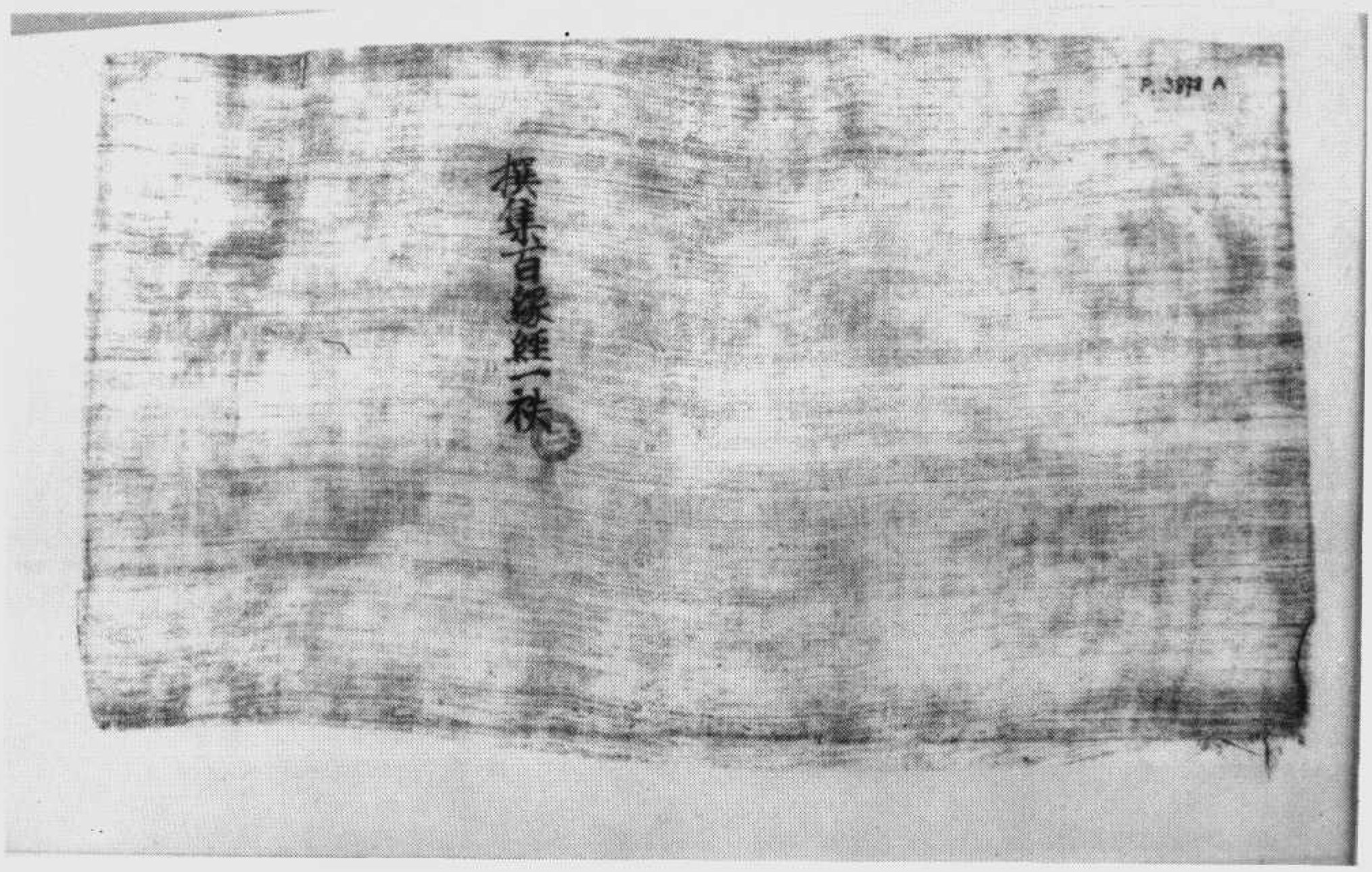


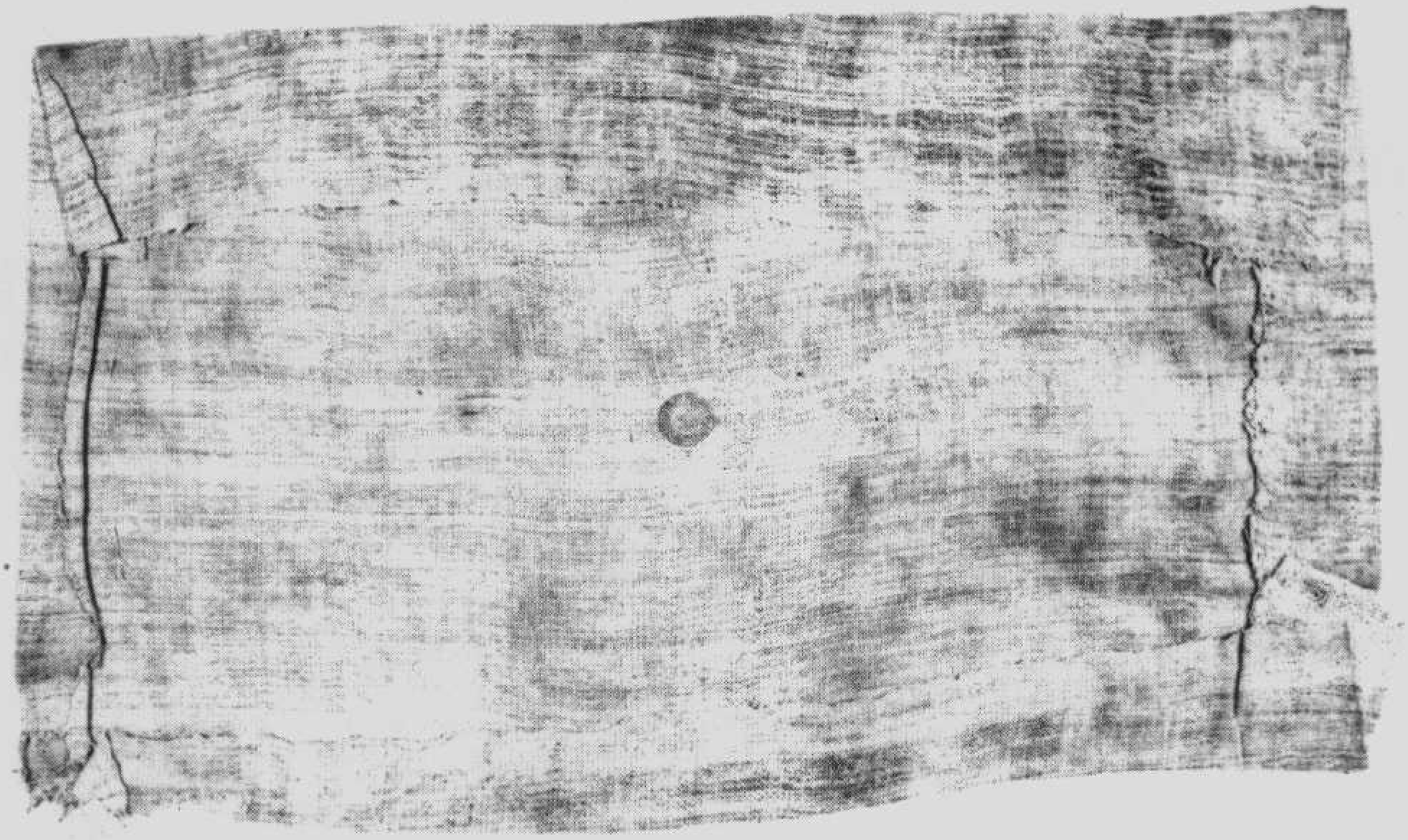




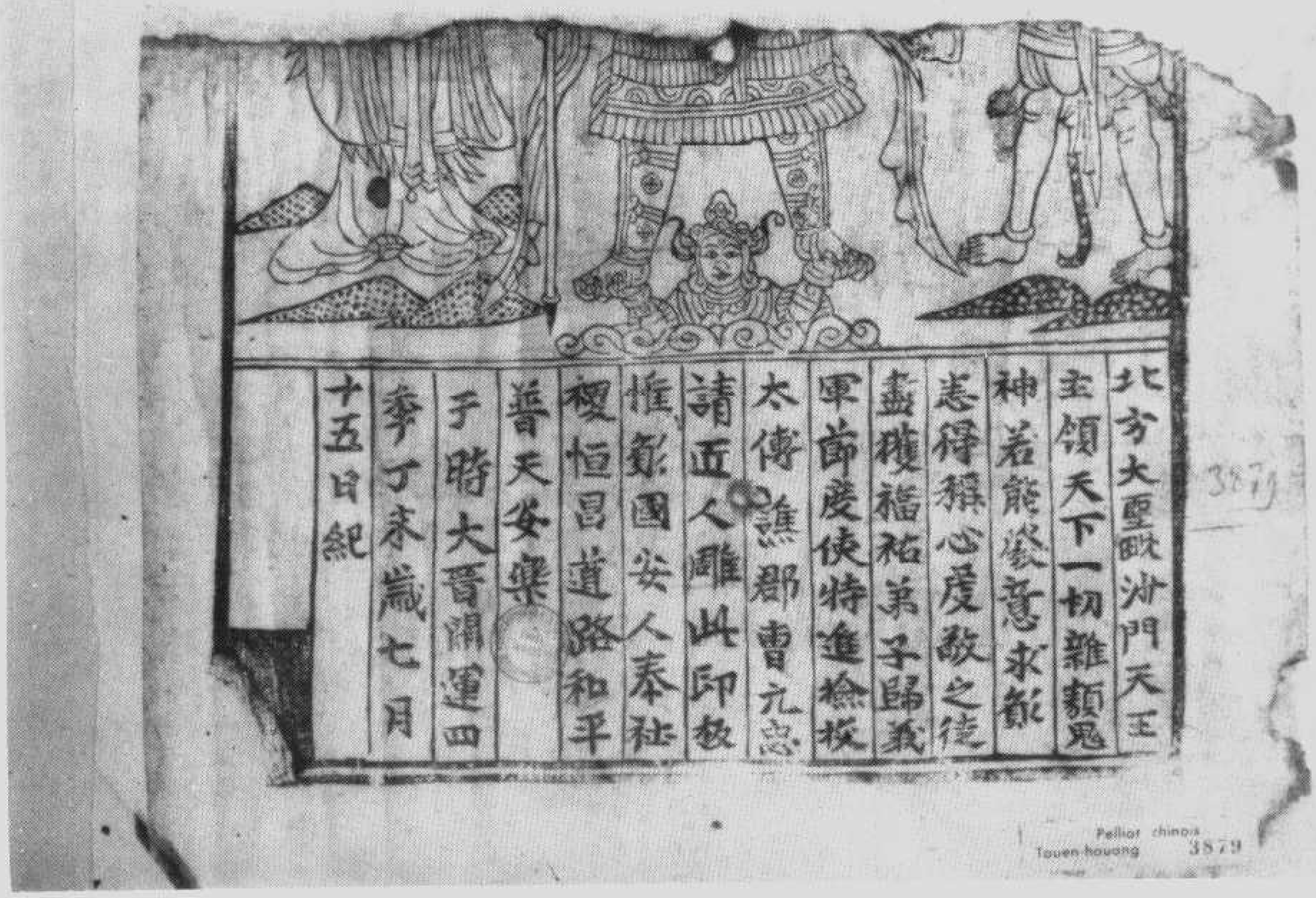
孔目官泛舟樂人集
恩字號集卷數壹一袂




P. 3999 A
撰集百緣經一秩

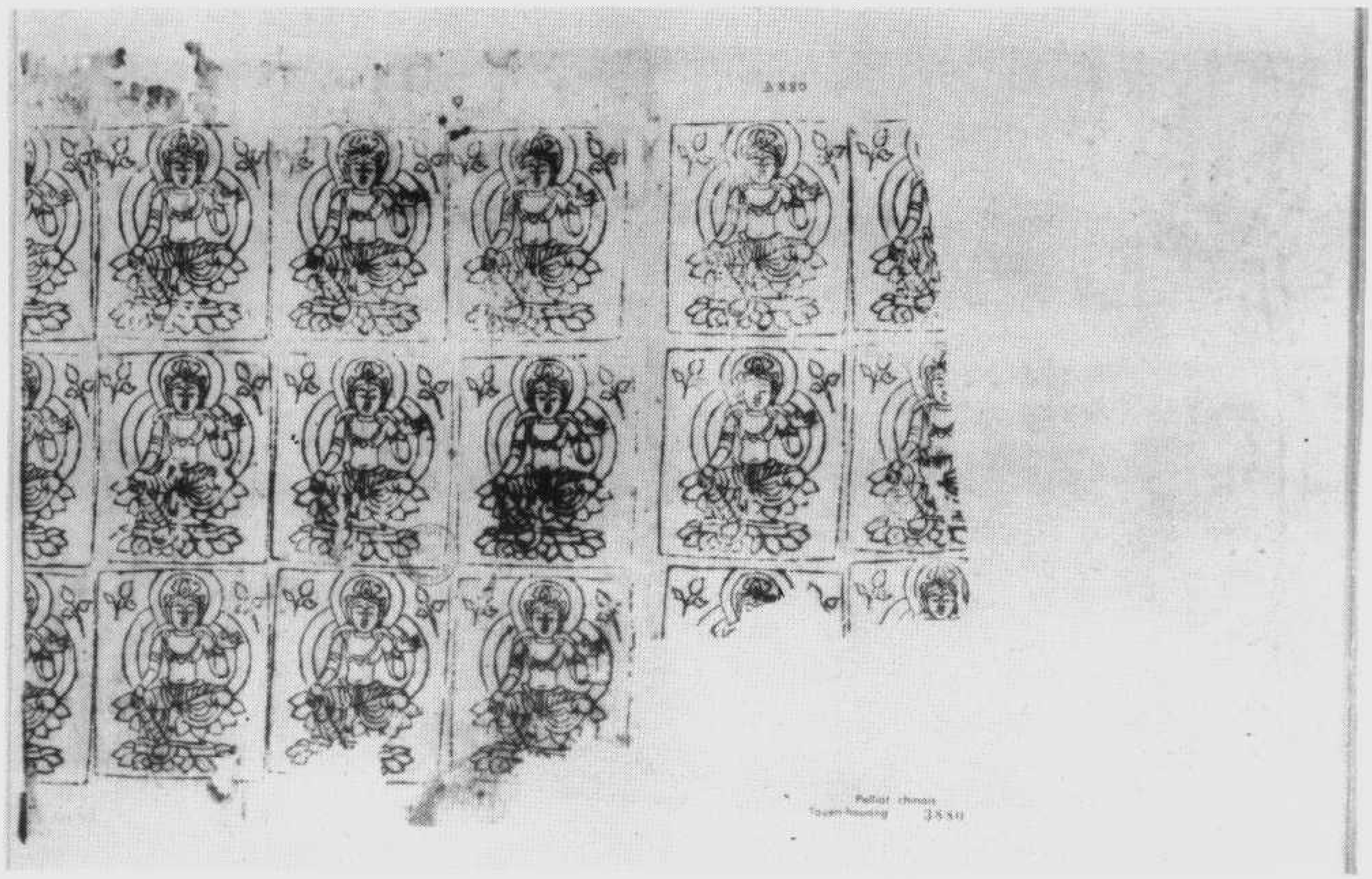


▼伯三八七九號　大晉開運四年大聖毗沙門天王像記

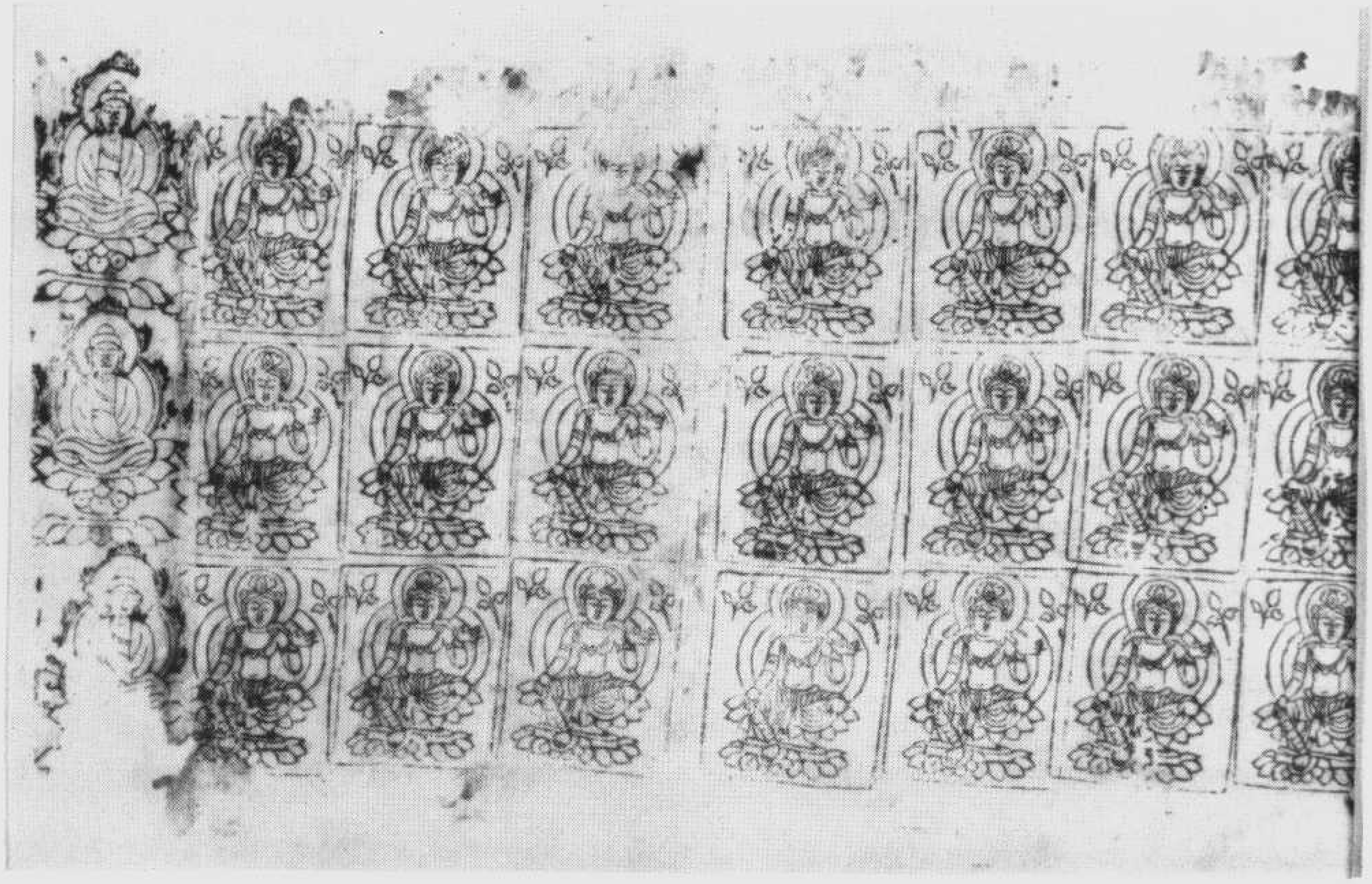


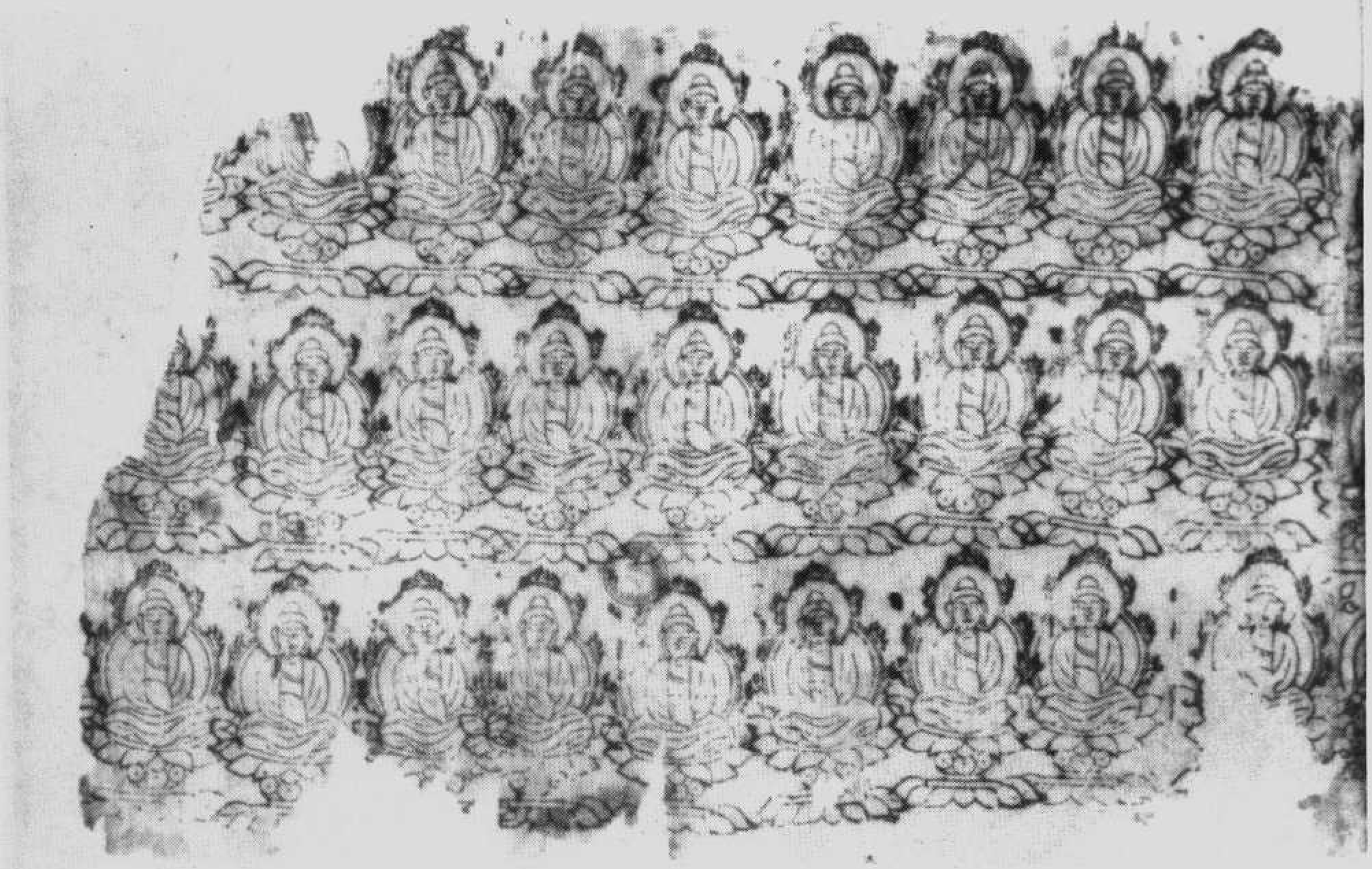
北方大聖毗沙門天王
主領天下一切雜類鬼
神若能發意求願
悉得稱心虔敬之徒
盡獲福祐其子歸義
軍節度使特進檢校
太傅譙郡曹元忠
請畫人雕此印板
惟願國安人泰社
稷恒昌道路和平
普天安樂
于時大晉開運四
季丁未歲七月
十五日紀

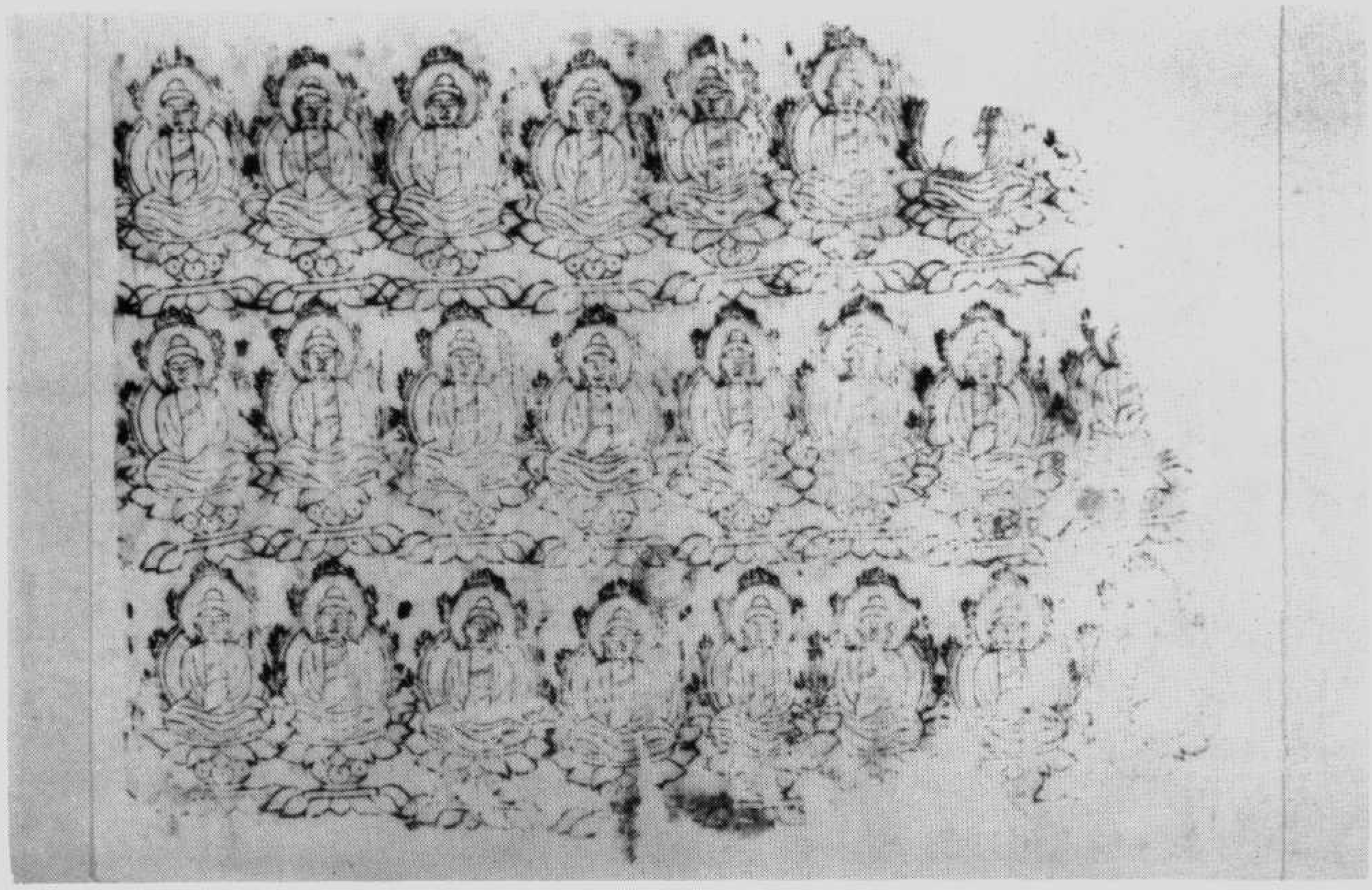
Pelliot chinois
Touen-houang 3879

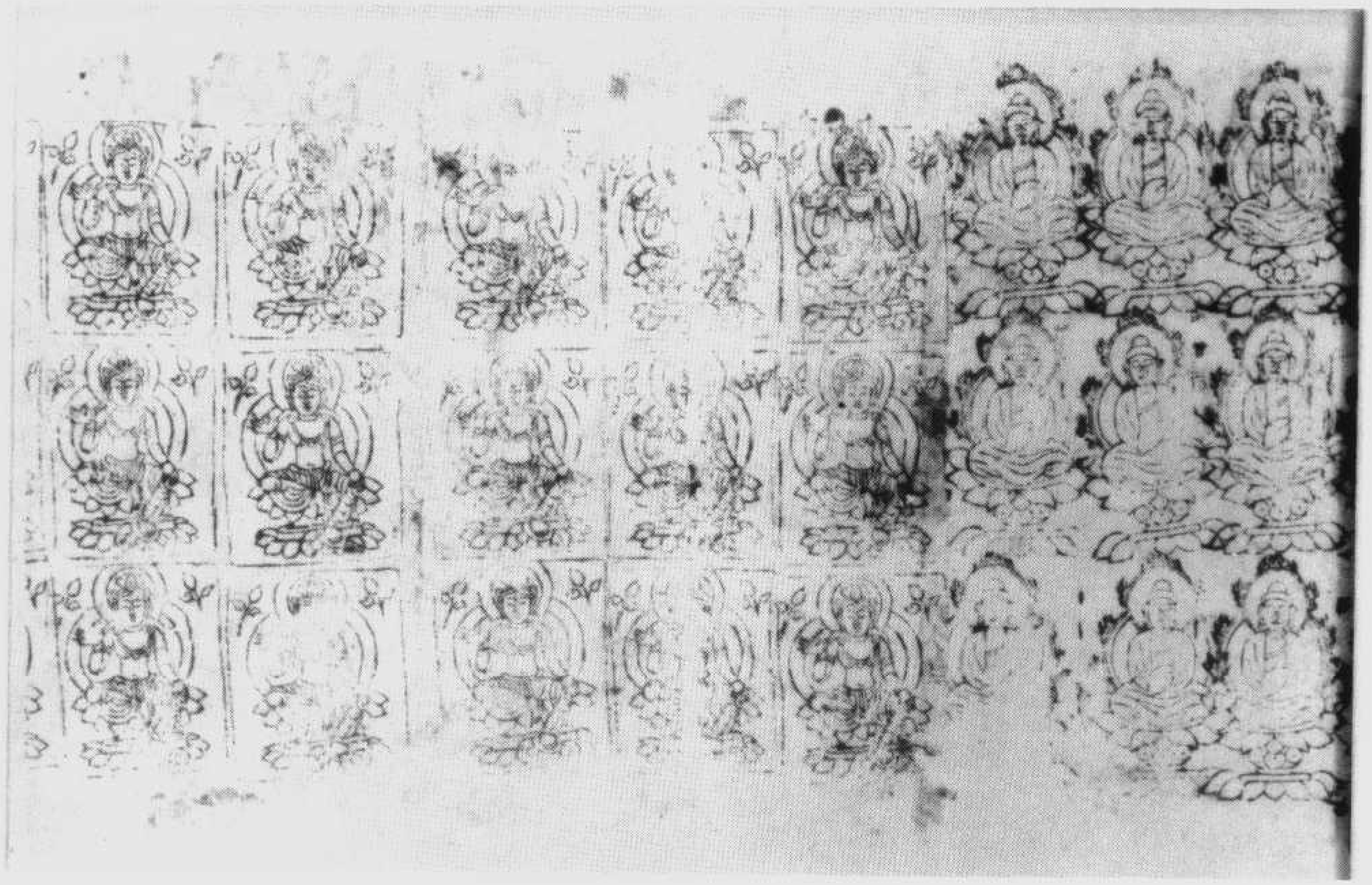


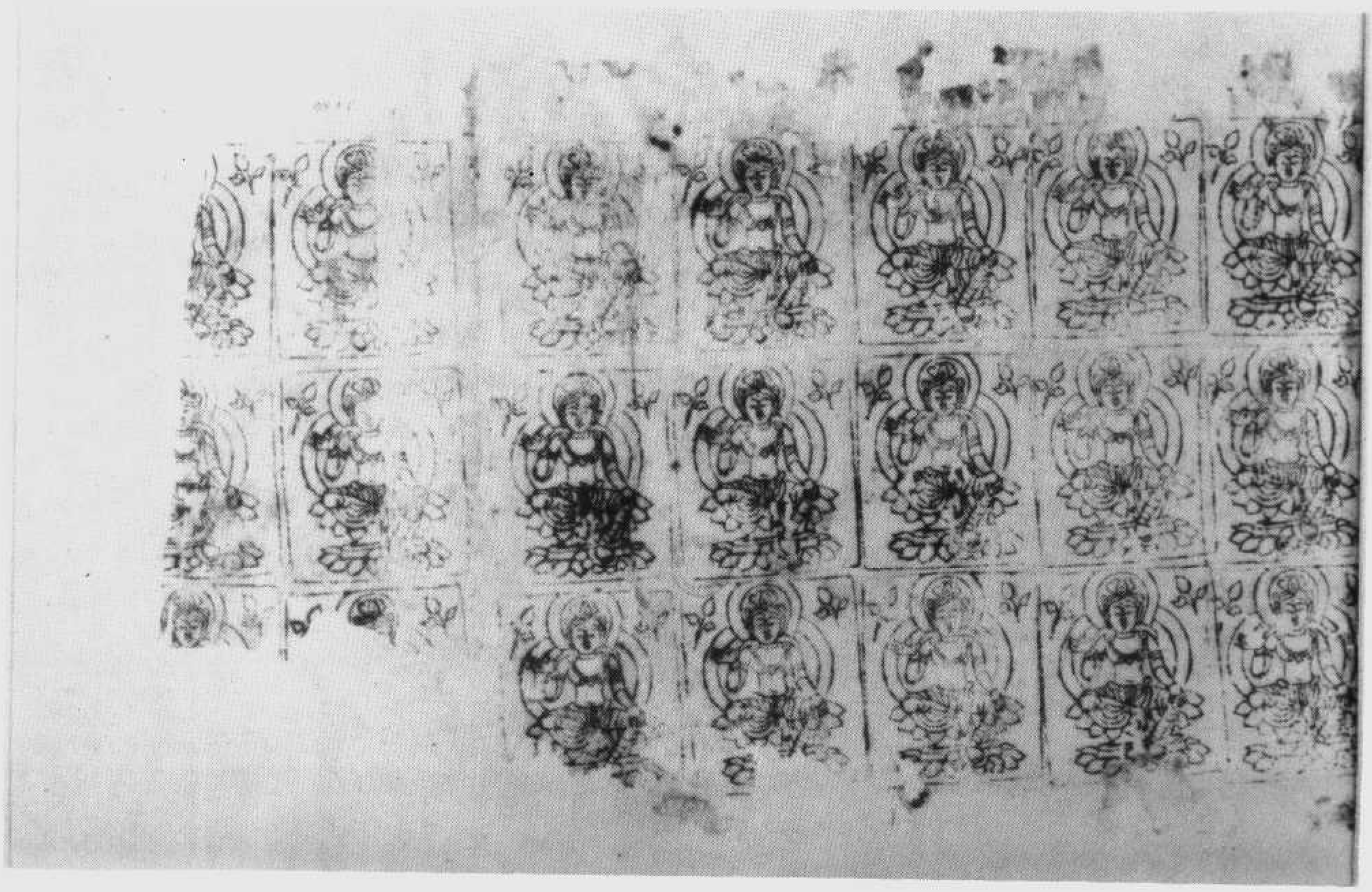
千佛像　伯三八八〇號





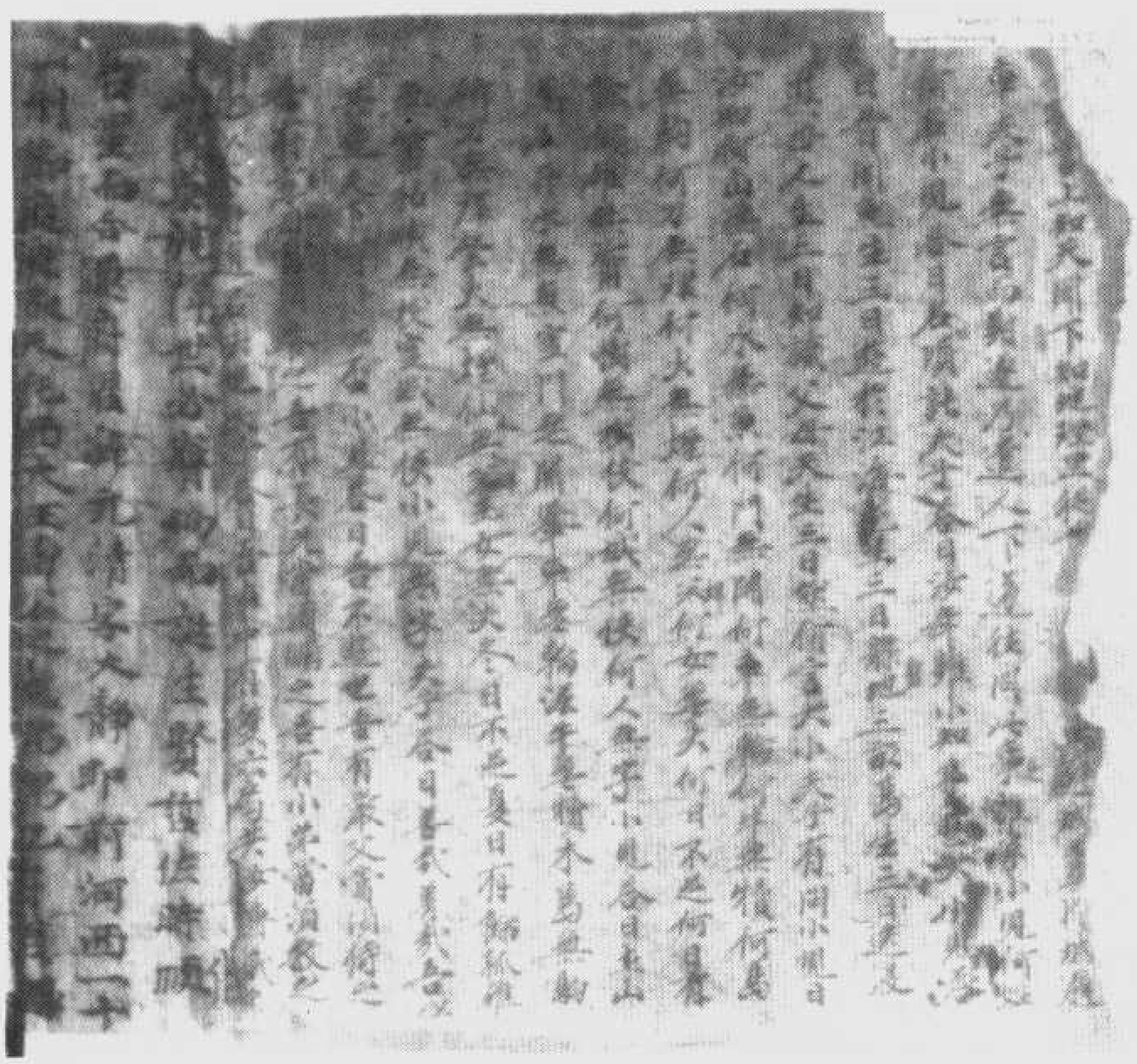




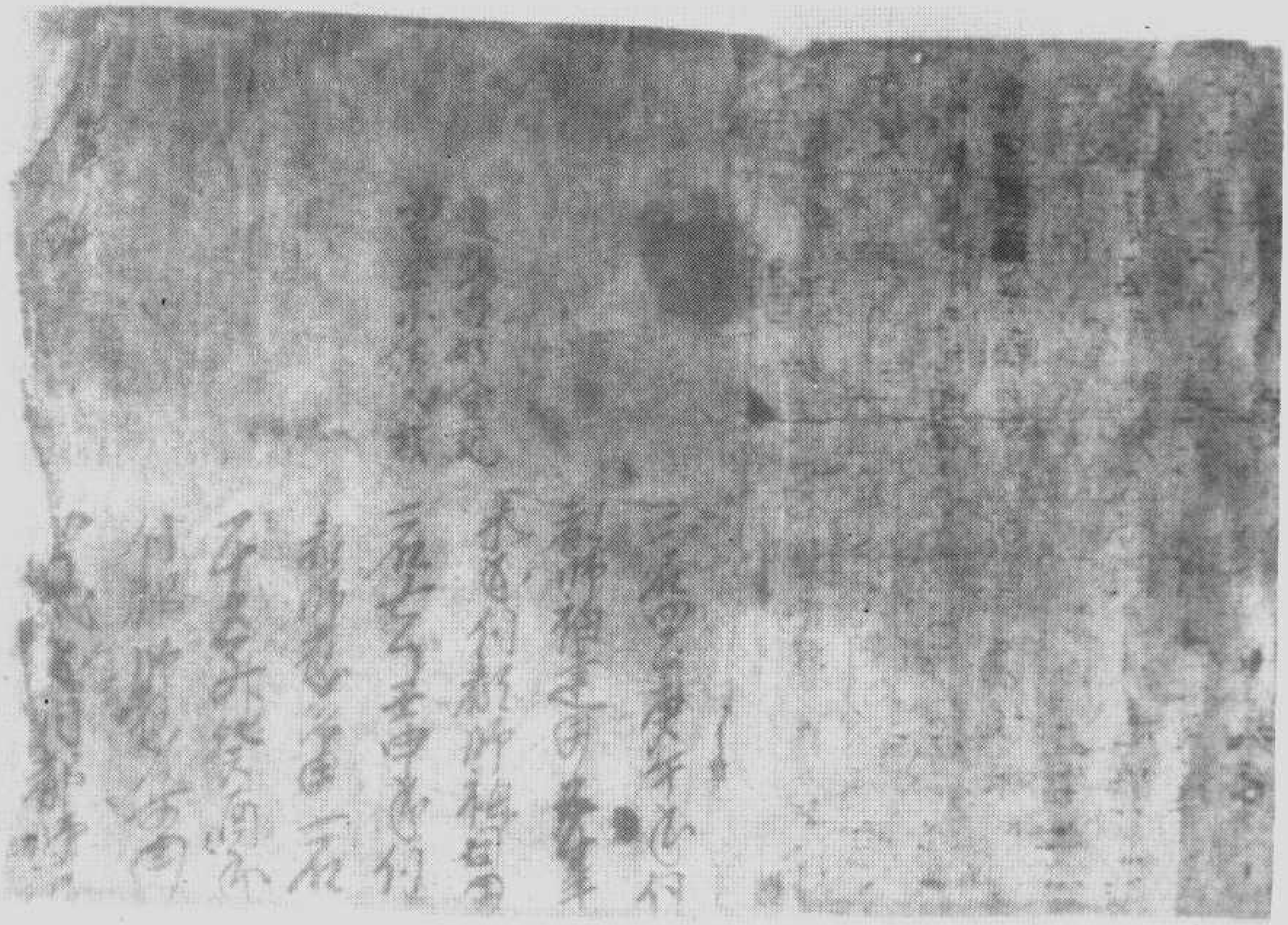


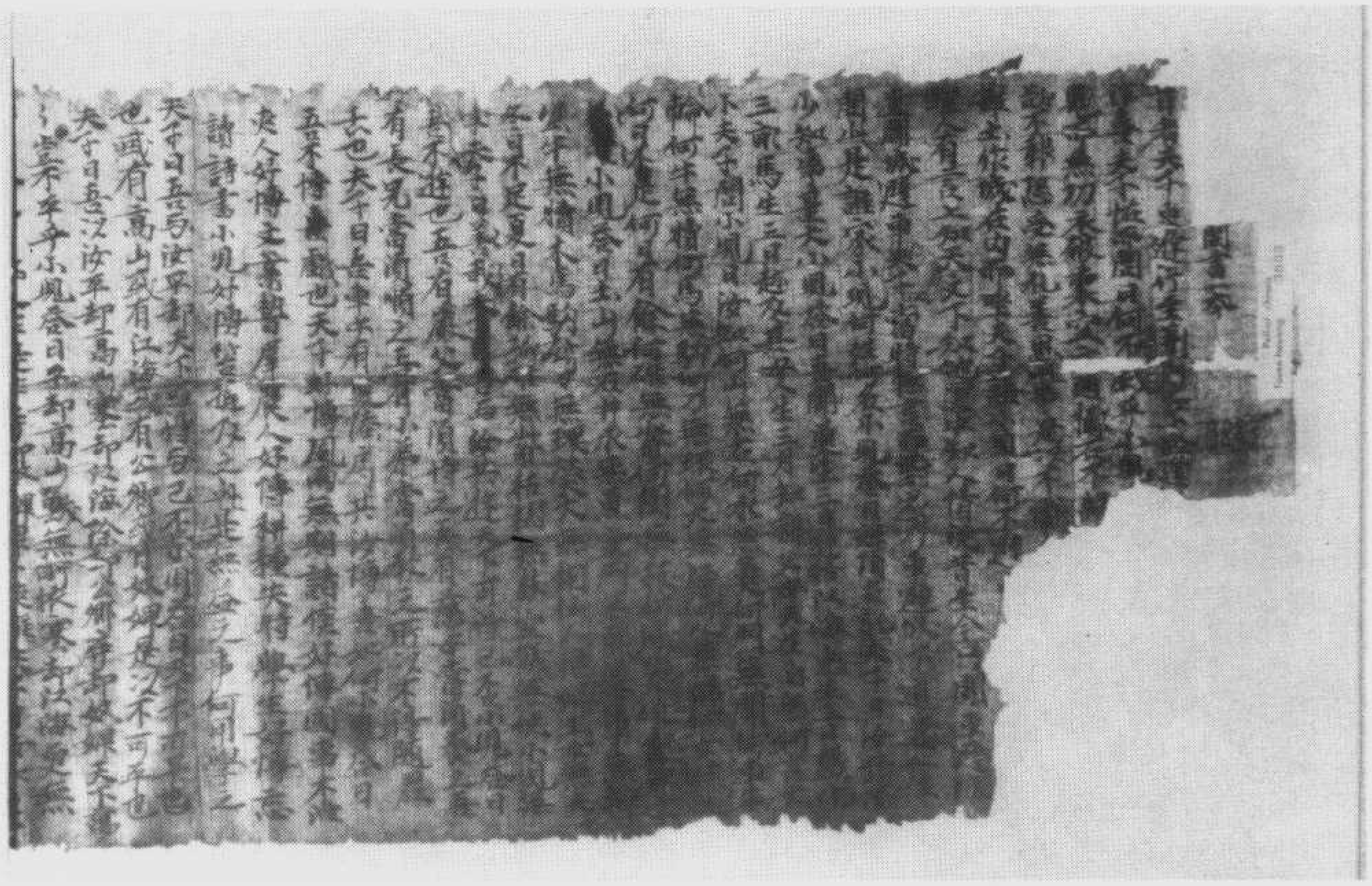
伯三八八一號　禮佛懺文

▼伯三八八一號　背　　面　僧人徒衆算會賬目

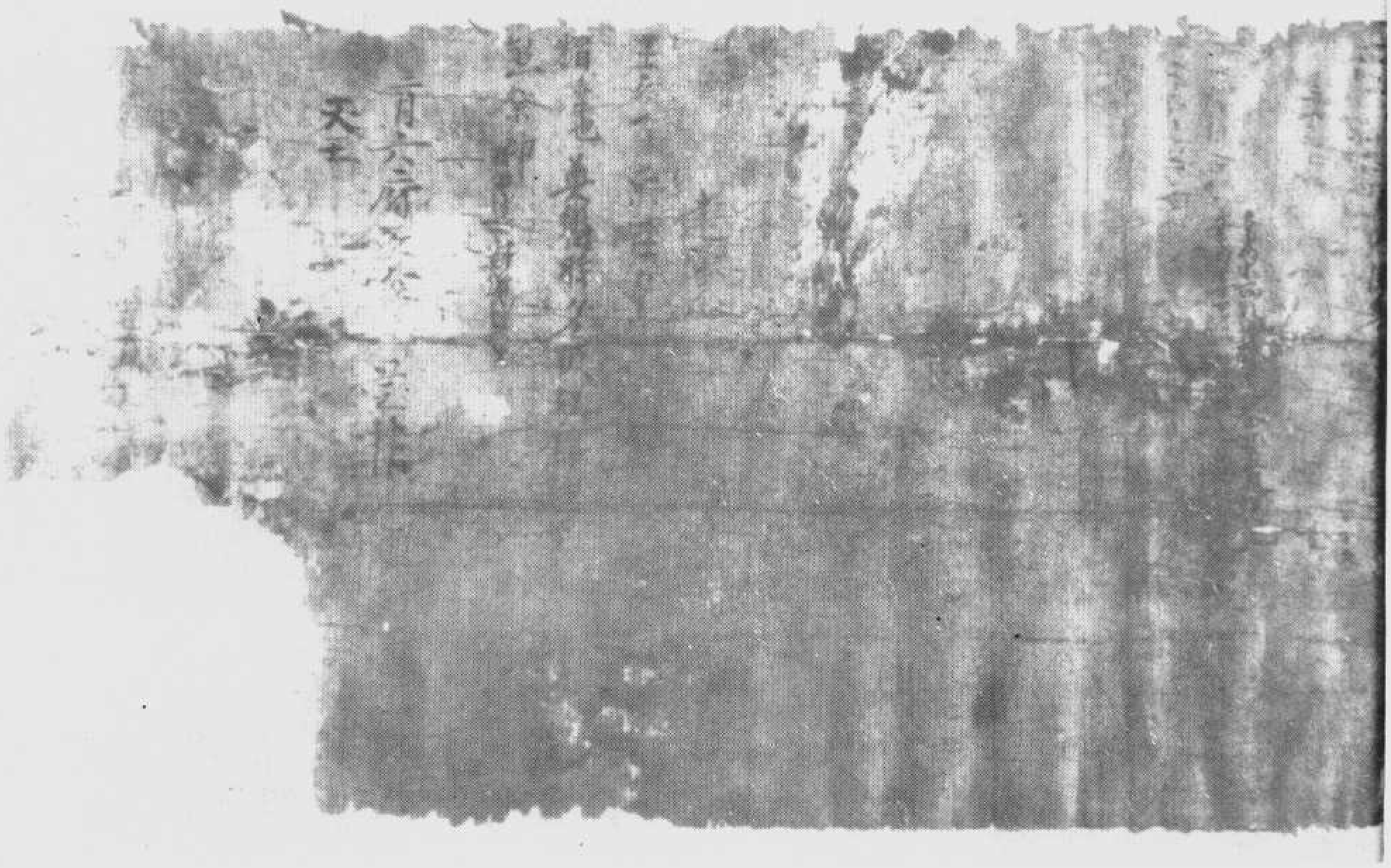


伯三八八二號　孔子項託相問書殘卷





伯三八八三號　孔子項托相問書一卷



宿死屍若有資蓋莊嚴破壞

寄宇儀第五

經閣堂一　齋講堂一　礼懺堂一　教授堂一

病僧堂一

右置五堂法衆共居精修善業不得別立

私室廚庫每日齋食儼然待施若無施

者先以充雜使施人勿令奴婢及衣鉢

等雜法之具

每寄靜省詮簡三人　譯云調伏自身知法事

第一阿闍梨　譯云教道弟子知禮儀

第二呼喚　喚

第三遍授使事沒塞

譯云月食身知供施皆須依命不得擅專

出家儀第六

初辨二宗

求出家者須知明暗各宗性情懸隔若不辨

識何以修焉

次明三際

一初際　二中際　三後際

初際者未有天地但稟明暗明性智慧暗性

愚癡諸所動靜妄不相替

中際者暗既從明德情應逐明來入暗妻質

推移大患聚離於形體火宅稱來於出離勞

身枝性堂教周然即妻為真執教聞命事須

辨析求解脫緣

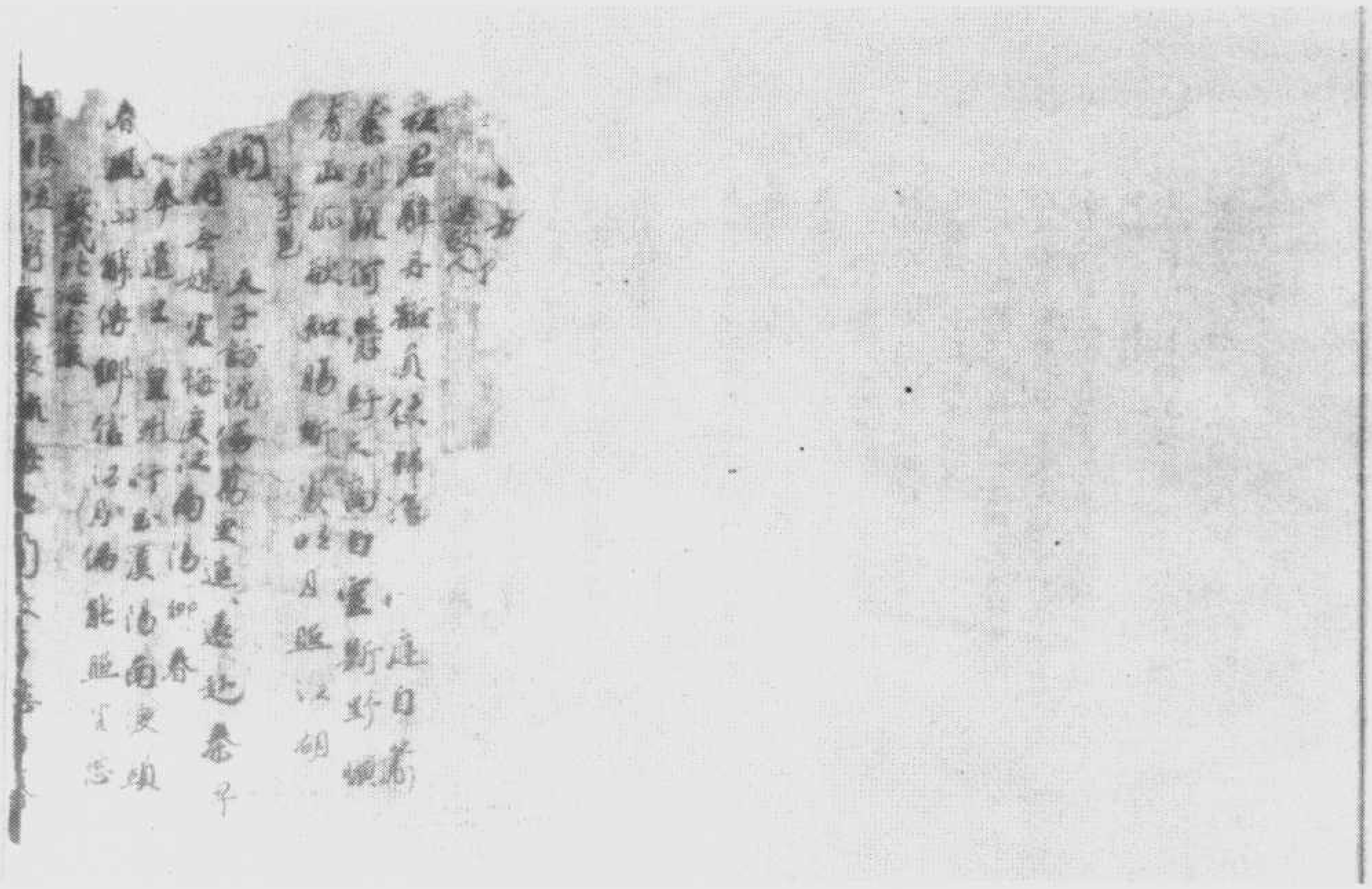
後際者教化事畢真妻歸根明既歸於大明

暗亦歸於積暗二宗各須面者交歸

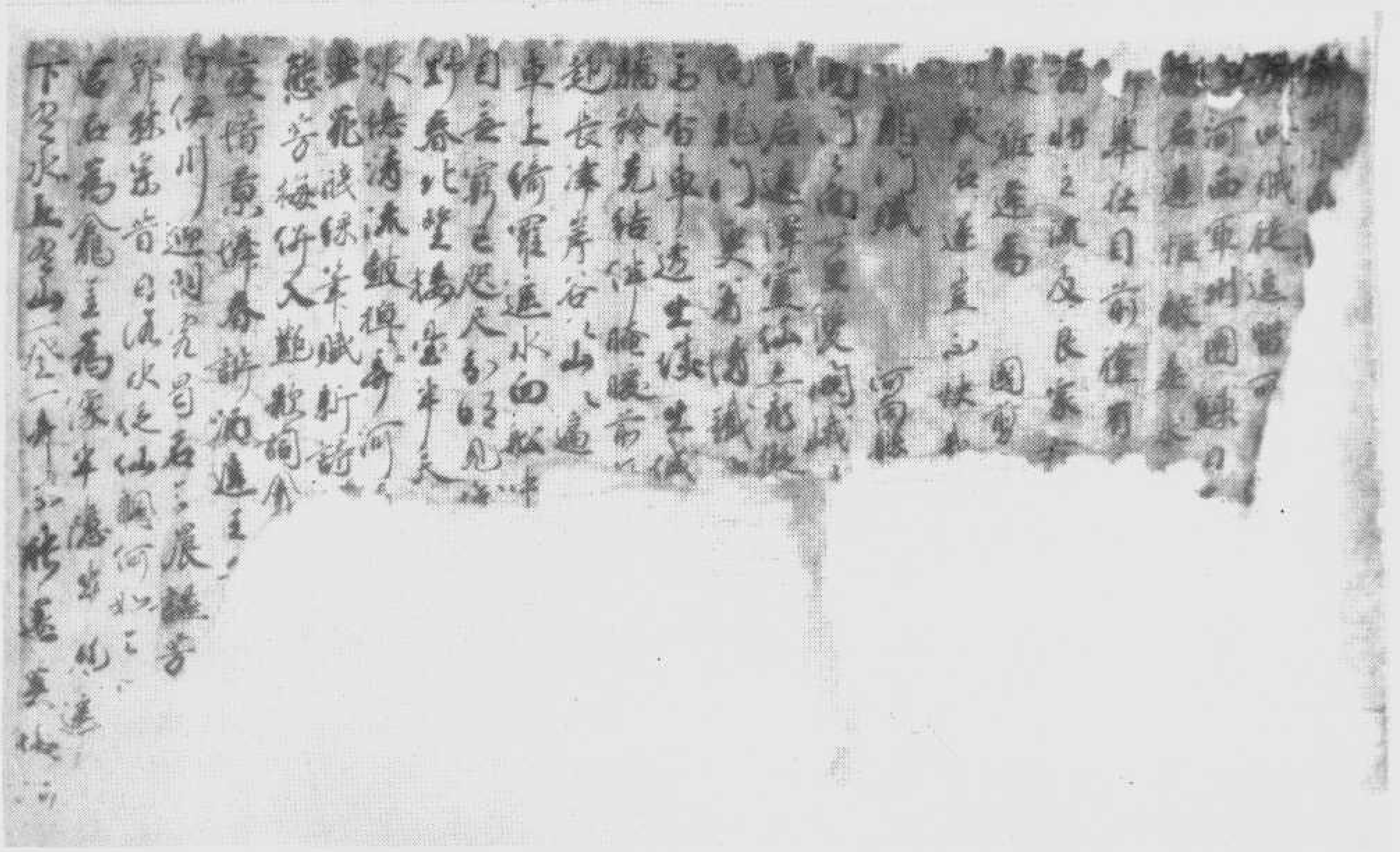
次觀四衢法身

（六第儀家出、五第儀宇寺）經殘教尼厚　號四八八三伯

第六十枝全

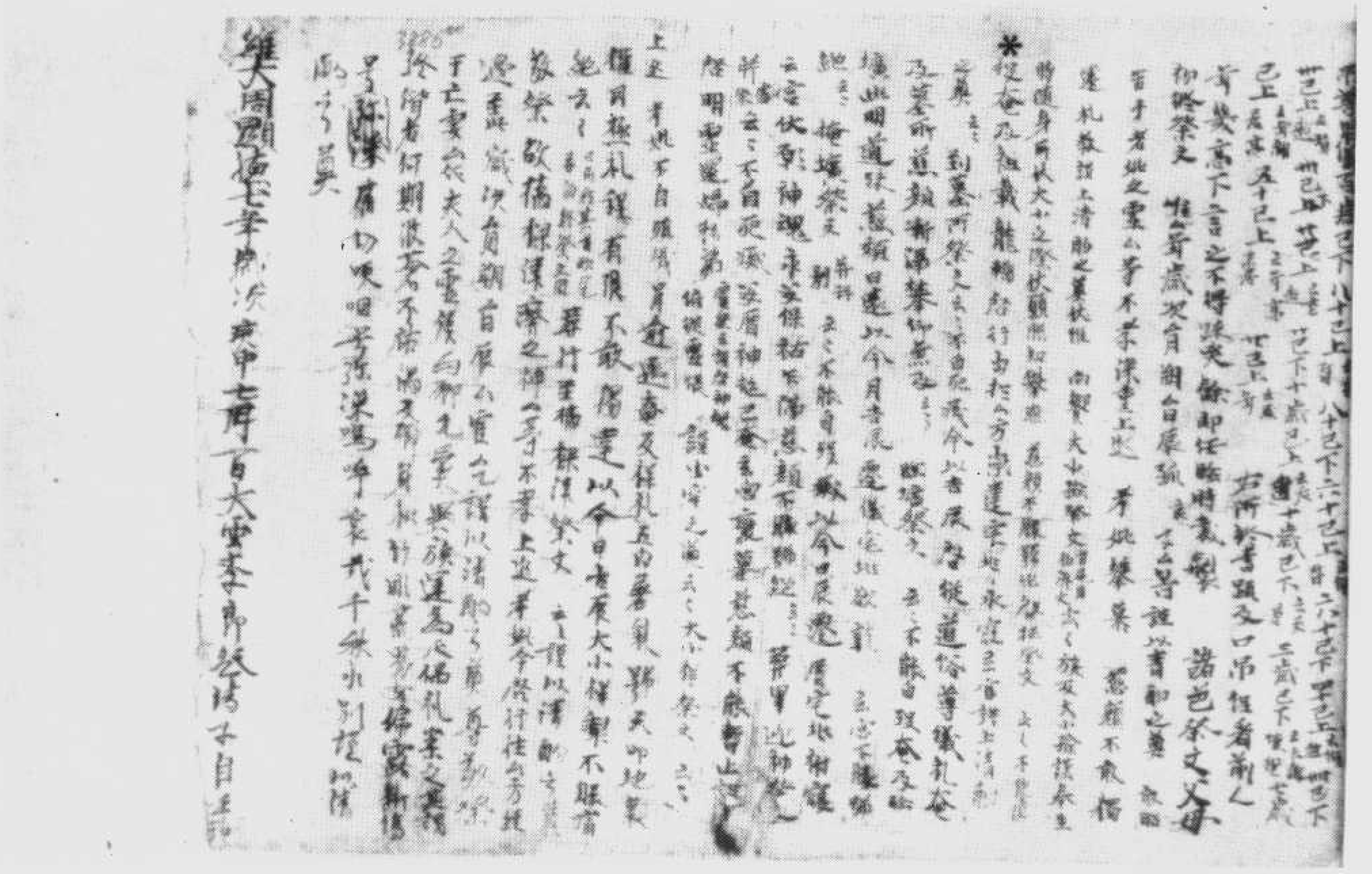


伯三八八五號　唐詩集（李邕、宋家娘子、孟浩然、史昂、郭元振、蘇頲等）



伯三八八五號　背　面　療病方

伯三八八六號　書儀



伯三八八六號　背　　西　瓜沙僧河西法師獻詩七首

五言瓜州僧獻歌詩一首

右銜千福寺

四道場應制大德圓敬

聖主思方洽瓜沙有異僧舟中多種藥心地幾千燈

向垂聊說歌飢論獨化能　詔回應　錫杖騰

僧層

五言瓜州僧獻歌詩一首

右銜崇光寺　內講論應制大德　秀楚

[illegible]雖無異術　思力國回達朝來　鳳闕歸國[illegible]

[illegible]著風塵[illegible]花落悅紅[illegible]清能[illegible]

[illegible]留早成切火[illegible]化而[illegible]教見[illegible]東今朝[illegible]

聖主自起生沐天恩

五言瓜州僧獻歌詩一首

右銜千福寺　沙門子言

聖澤如恩[illegible]僧來自遠方[illegible]為地即作禪[illegible]

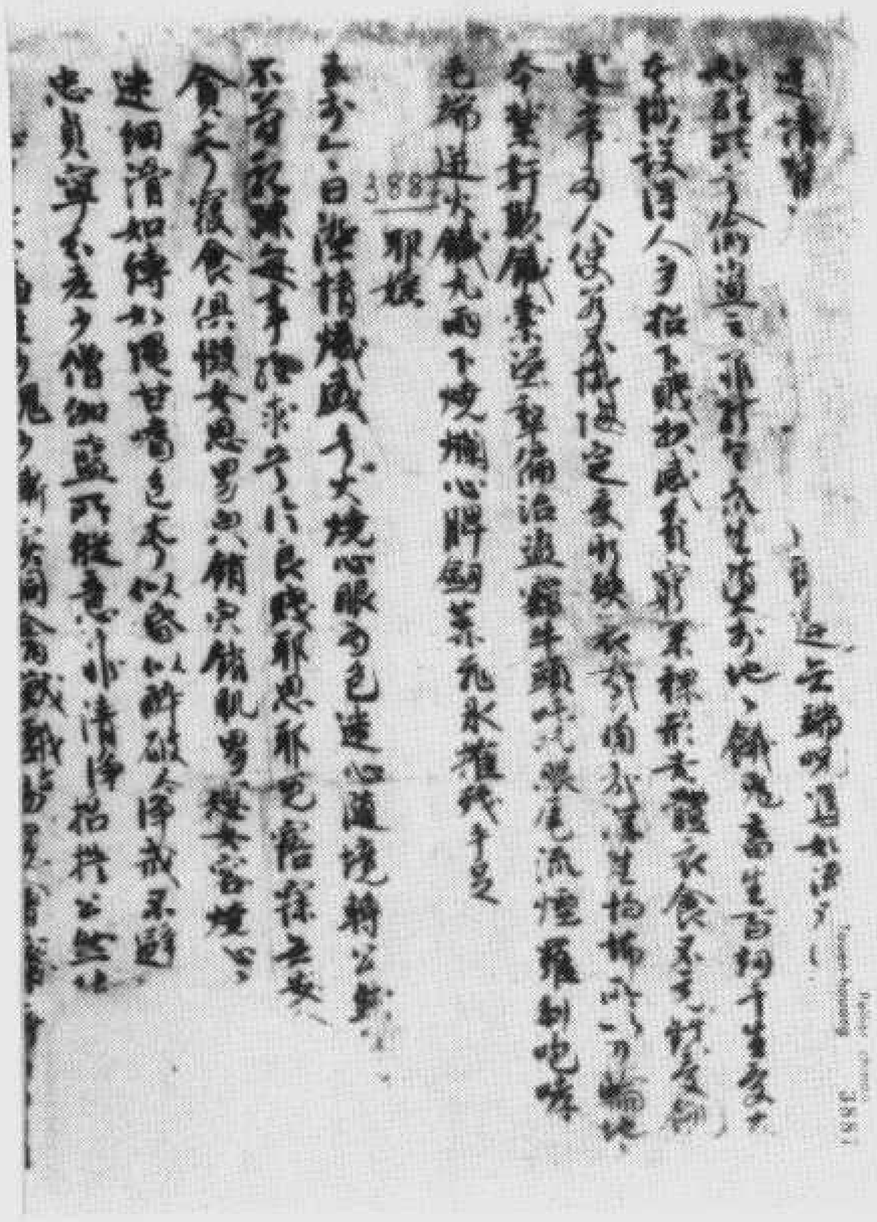
[illegible]雅清譚義更長[illegible]意重歸殿輔生[illegible]

感　聖皇之化有煌煌都法師堪真上人[illegible]

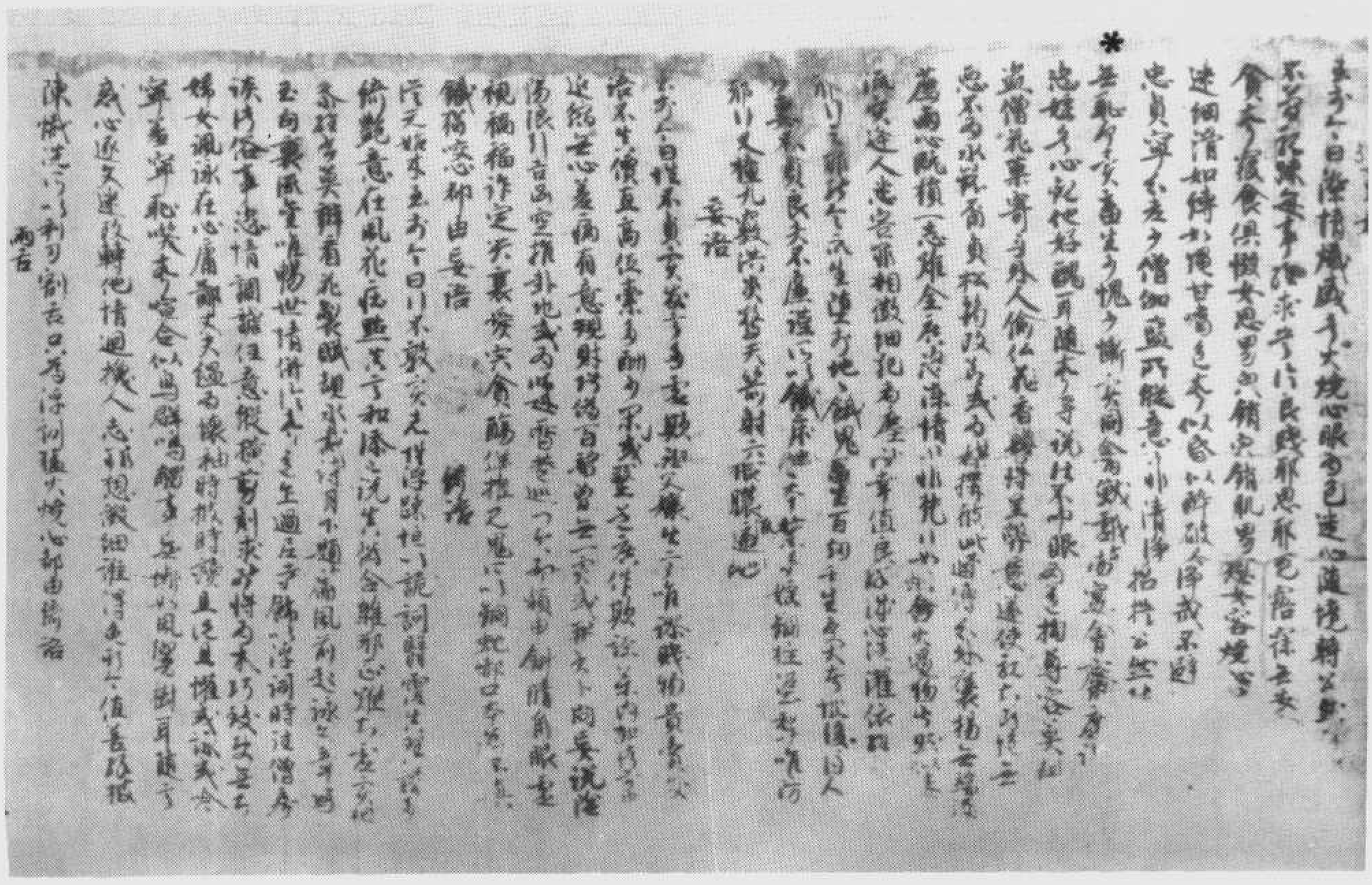
朝回戊四韻　報聖寺　勝業[illegible]處物

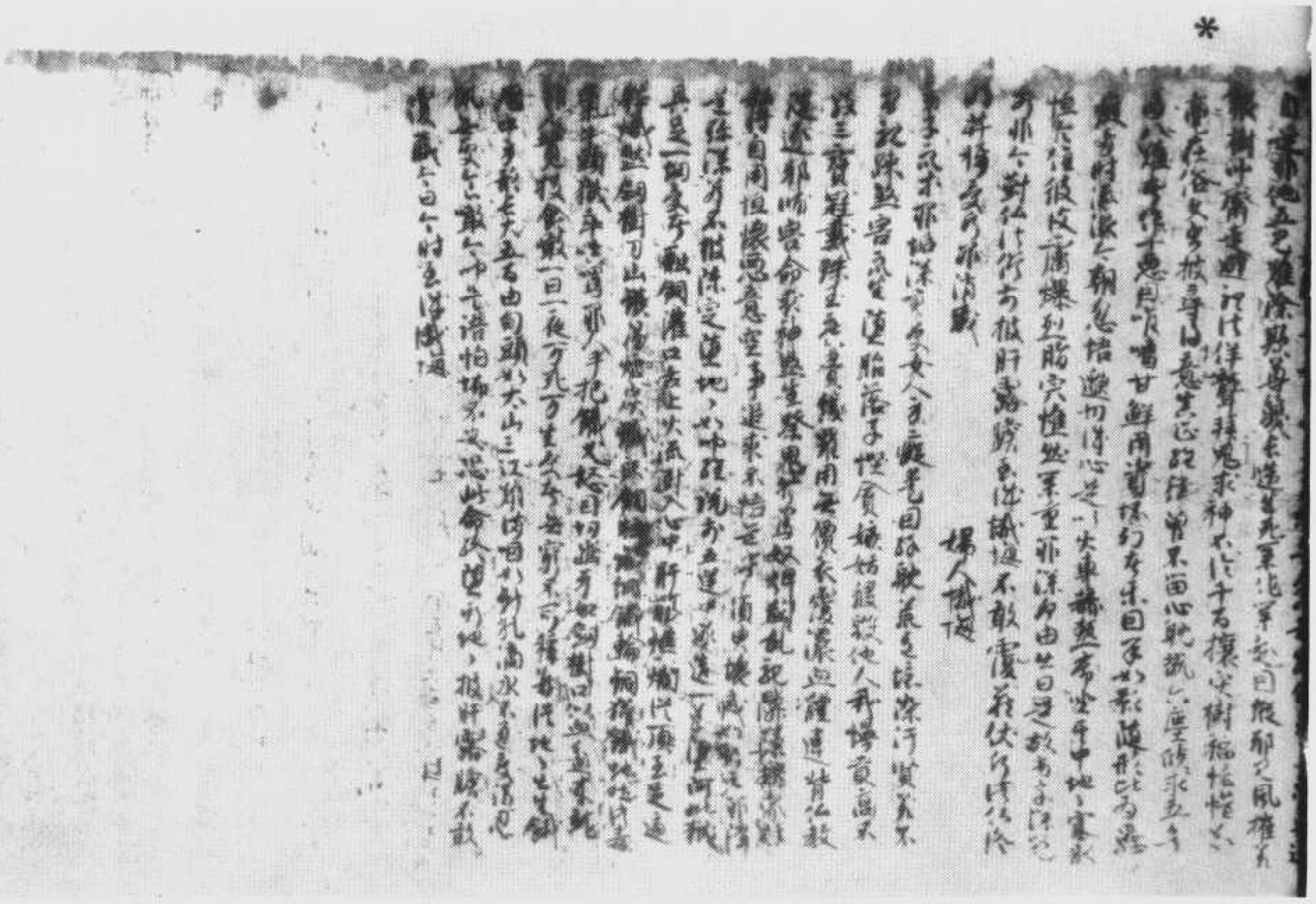
名出煌煌郡弁莊日月宮妙煙清五寶遠等雅春堂

歌舞　千年　聖垂書萬里同褐衣持獻頌不[illegible]



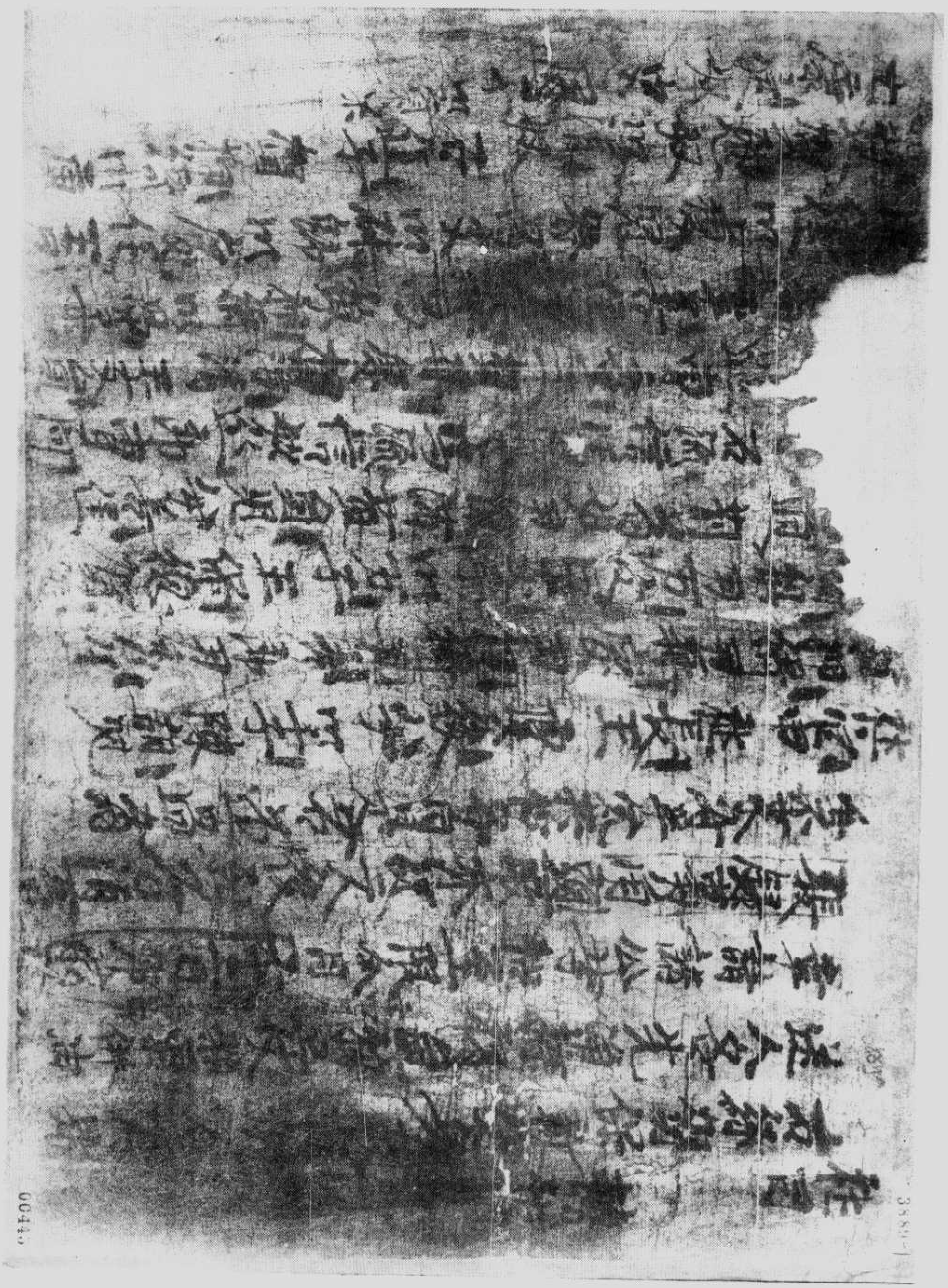
（目十等欲貪、肉食酒飲、口惡、舌兩、語綺、語妄、淫邪）詞悔懺　號七八八三伯



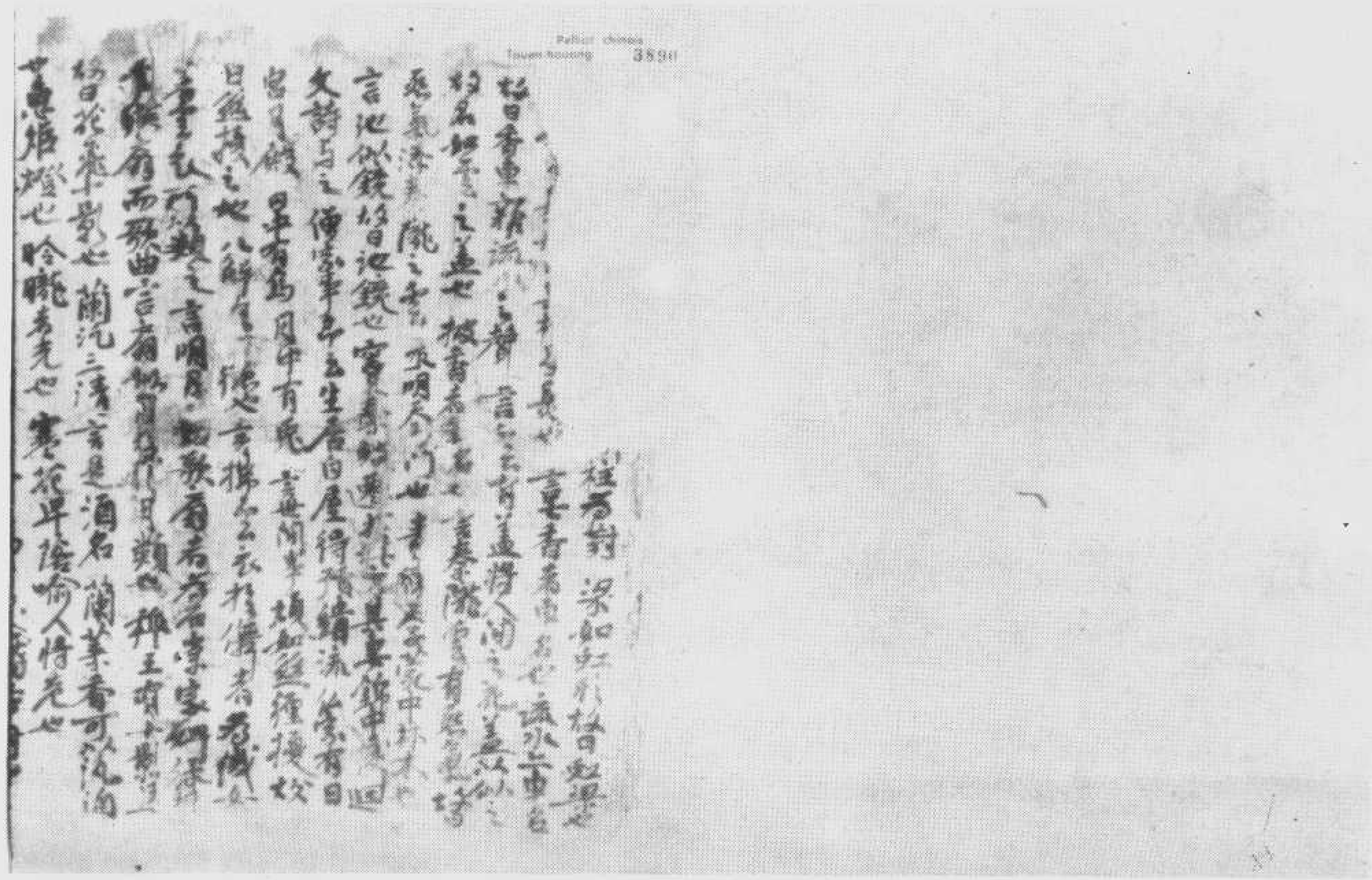


▼伯三八八七號　背　面　列疑數端蘄法師賜論文

（大放淺深附）帖轉司社　號九八八三伯

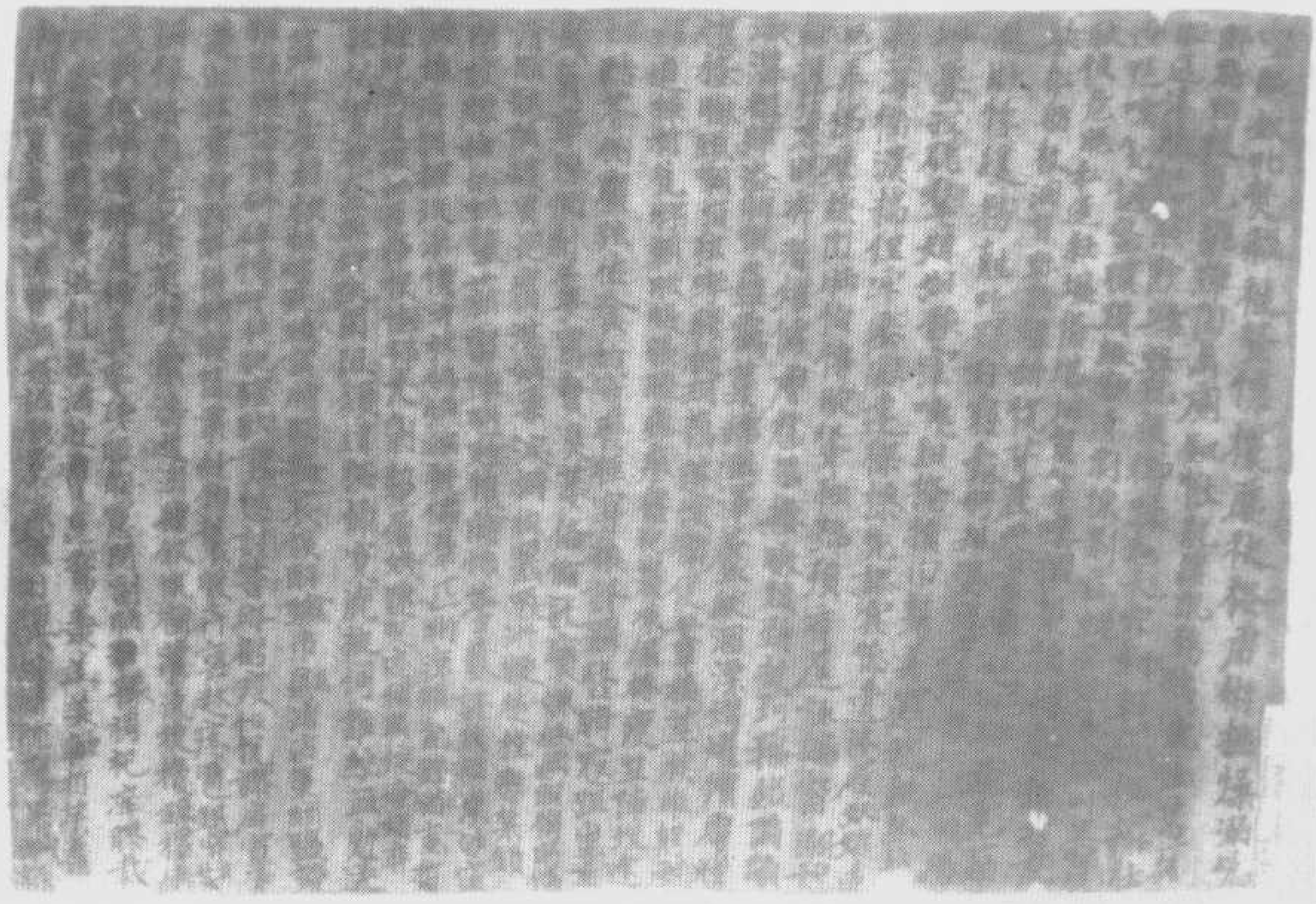


書類　號〇九八三伯▼

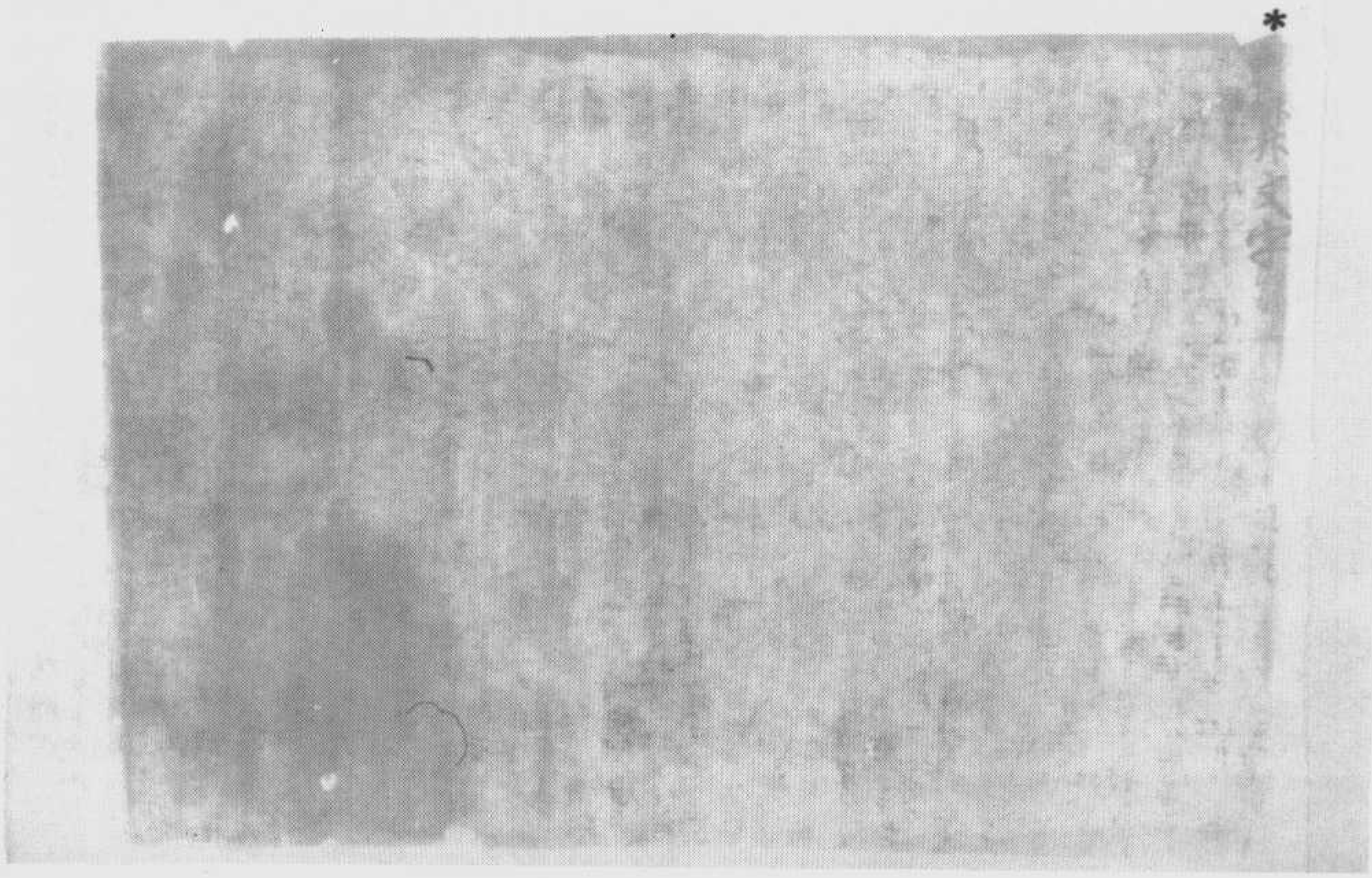


*

*



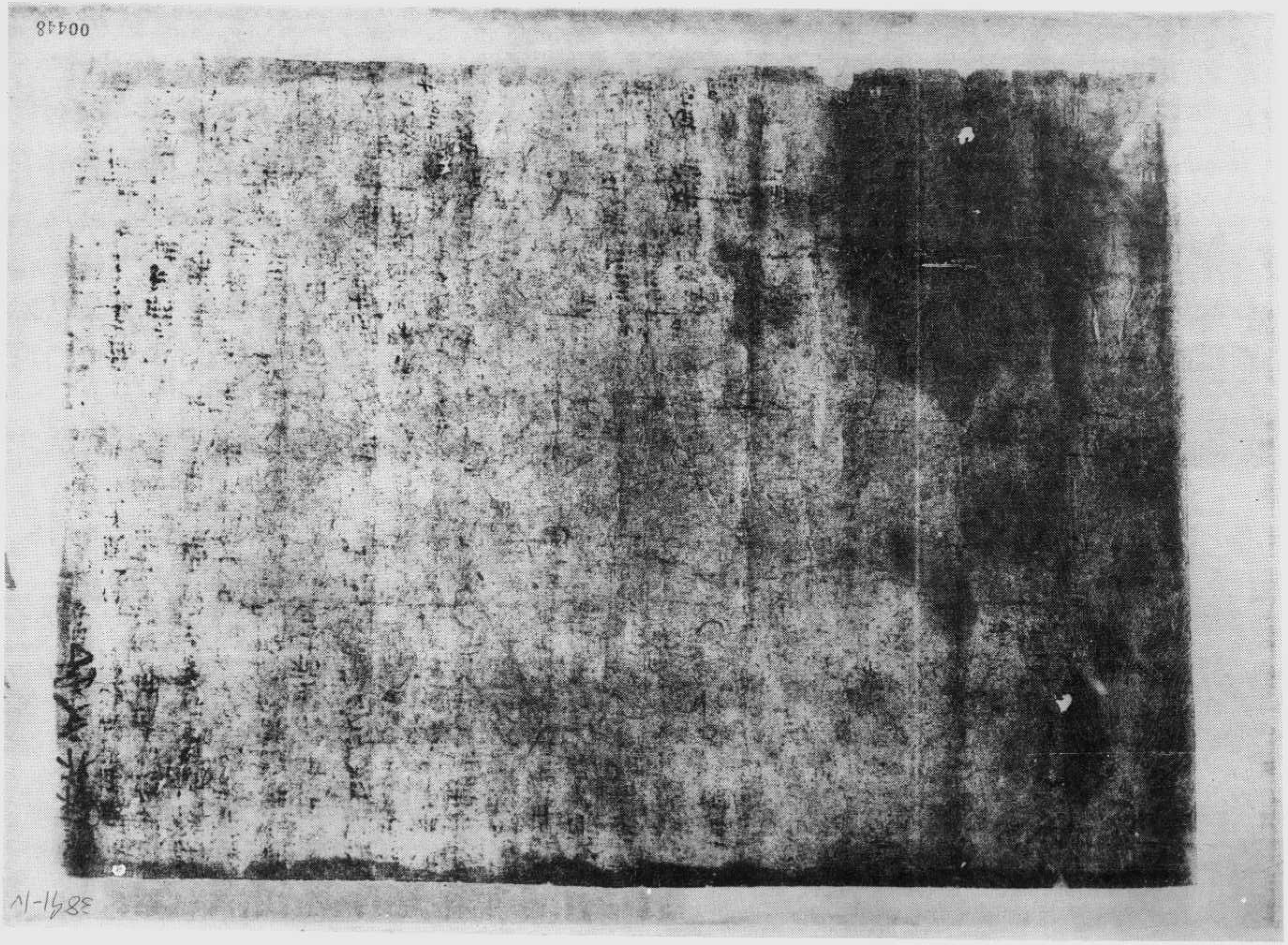
（大放淺深附）行八廿字雜書習　號一九八三伯

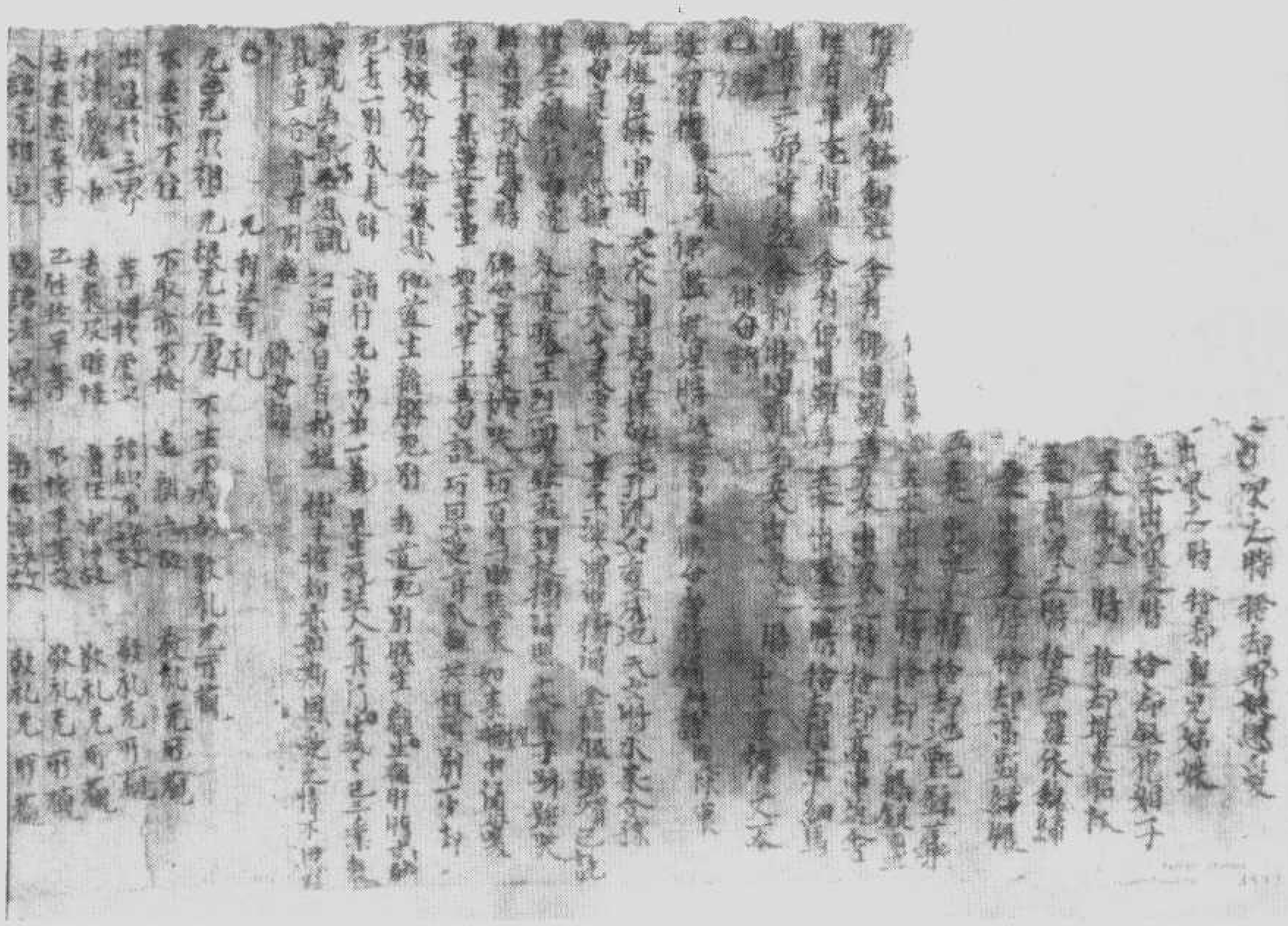


3891-1

00447

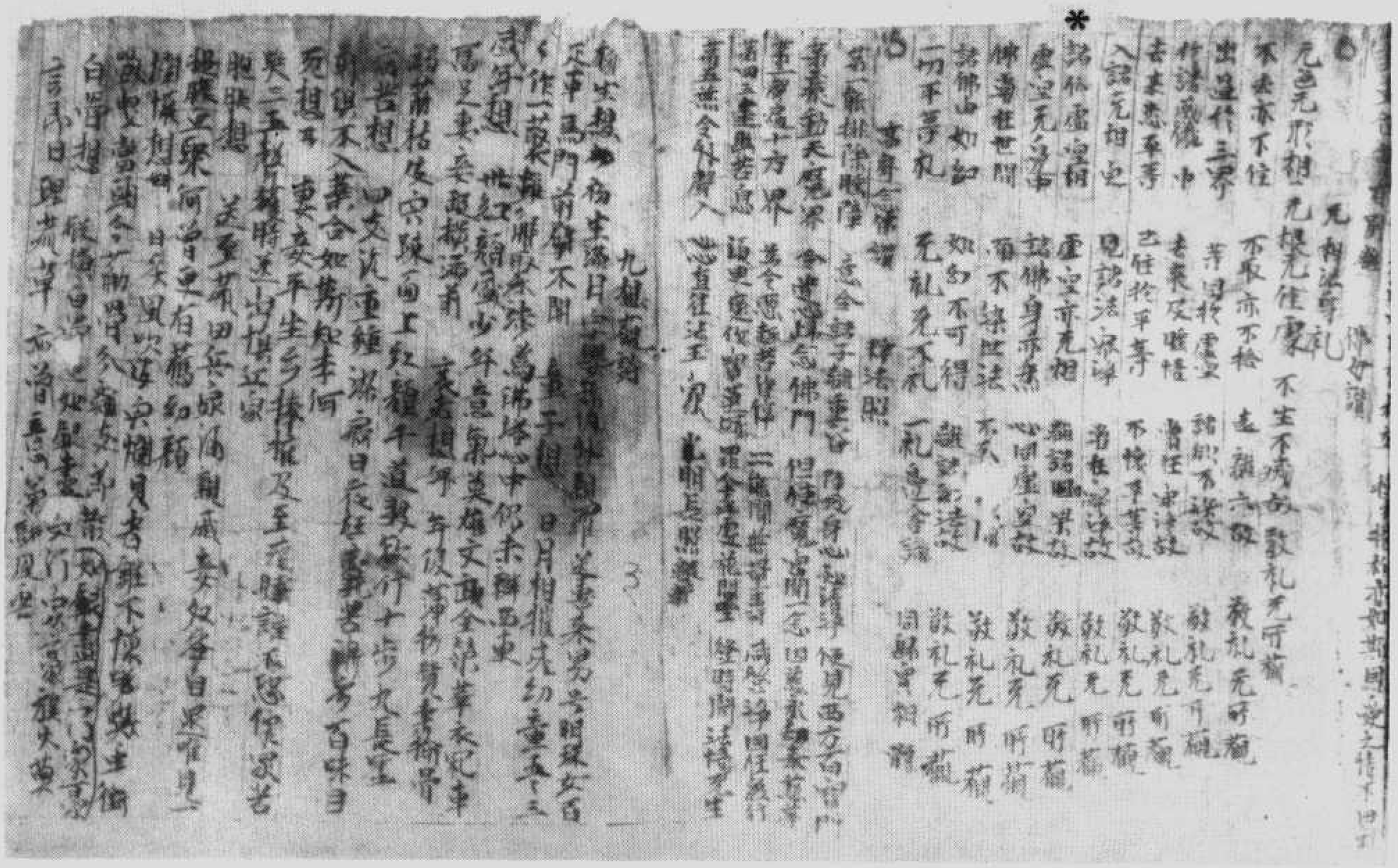
447

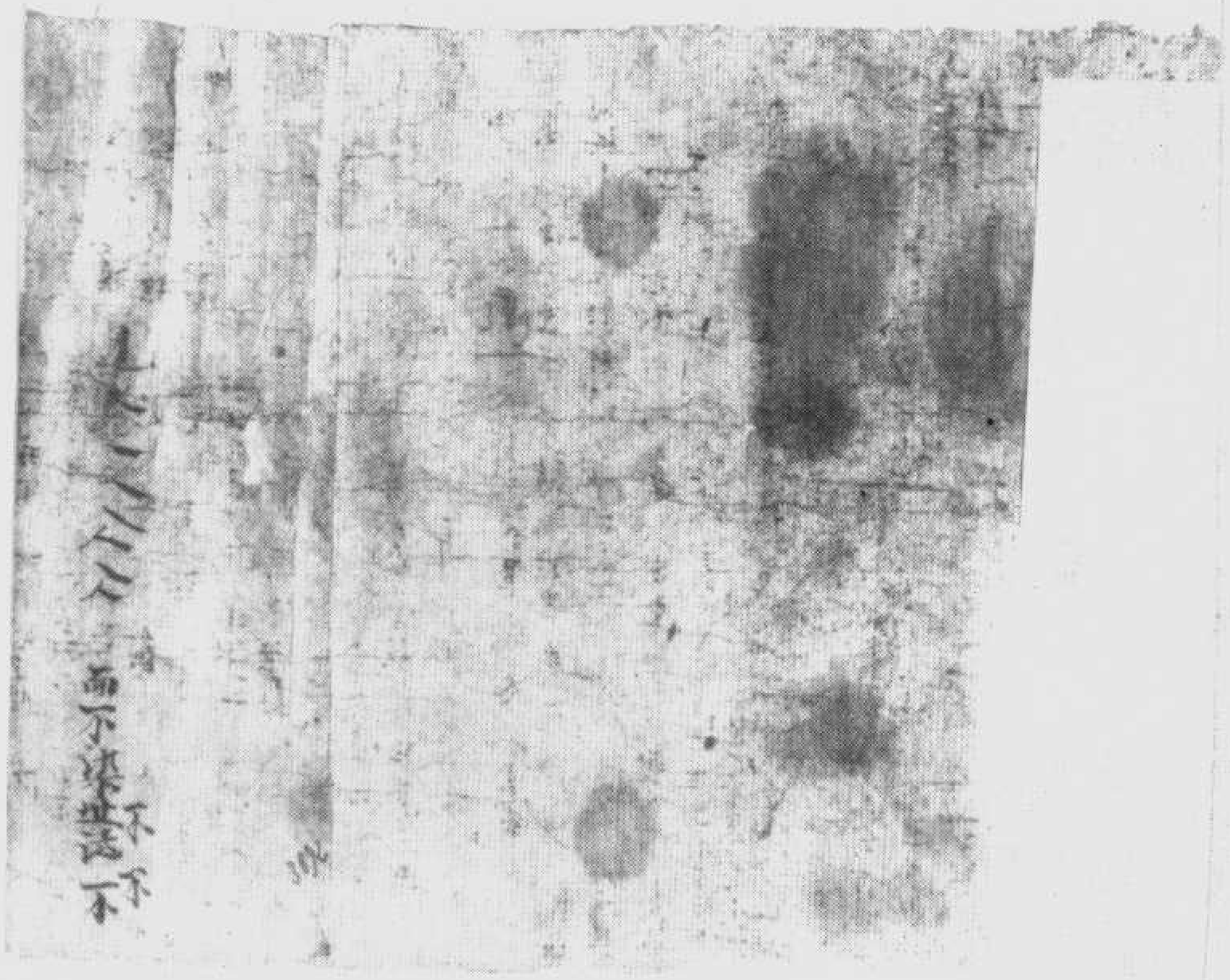

00448
38ﾅ1-1ﾊ



伯三八九二號　出家讚、佛母讚

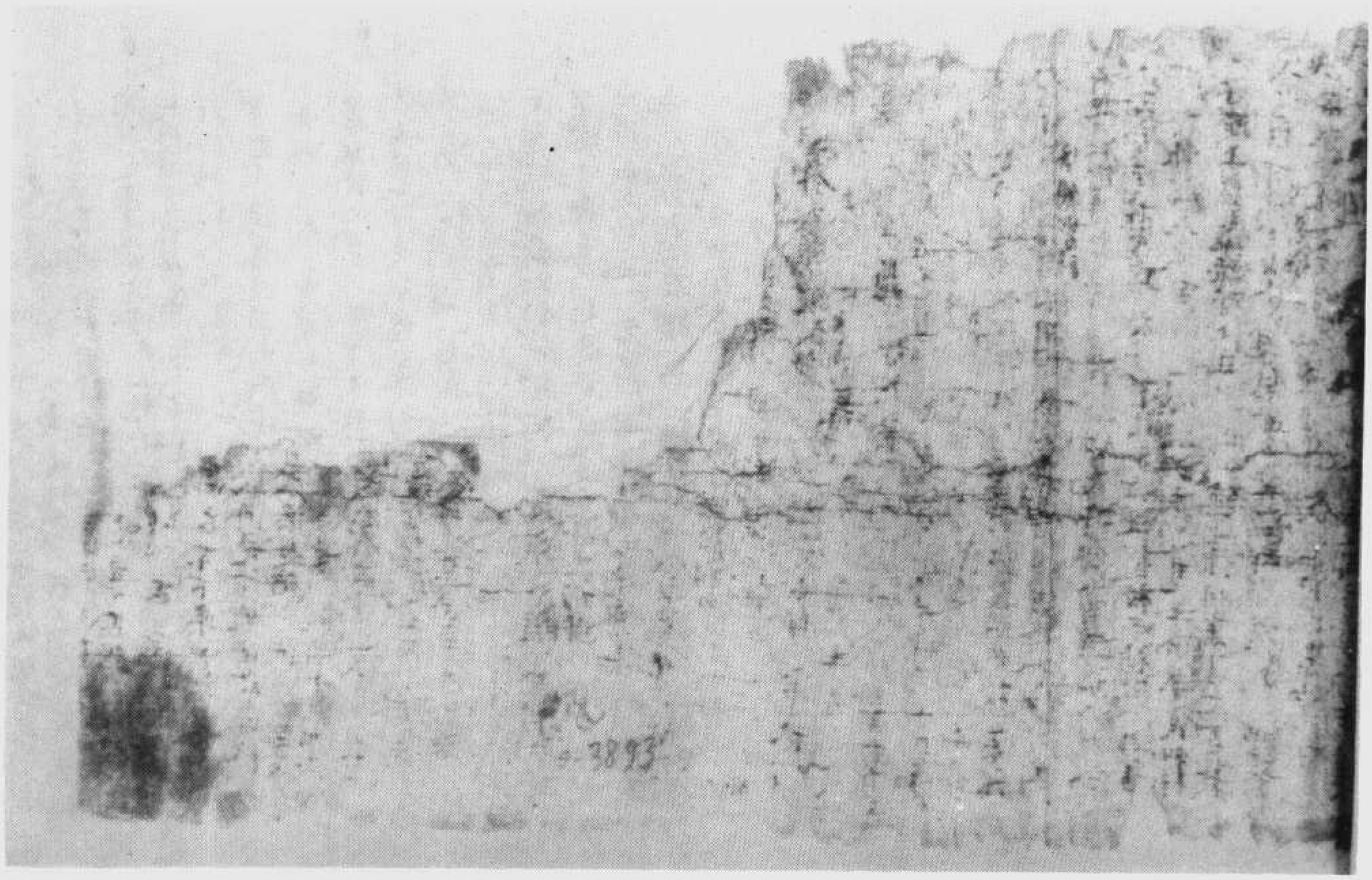
▼伯三八九二號　無相法身禮、高聲念佛讚、九想觀詩



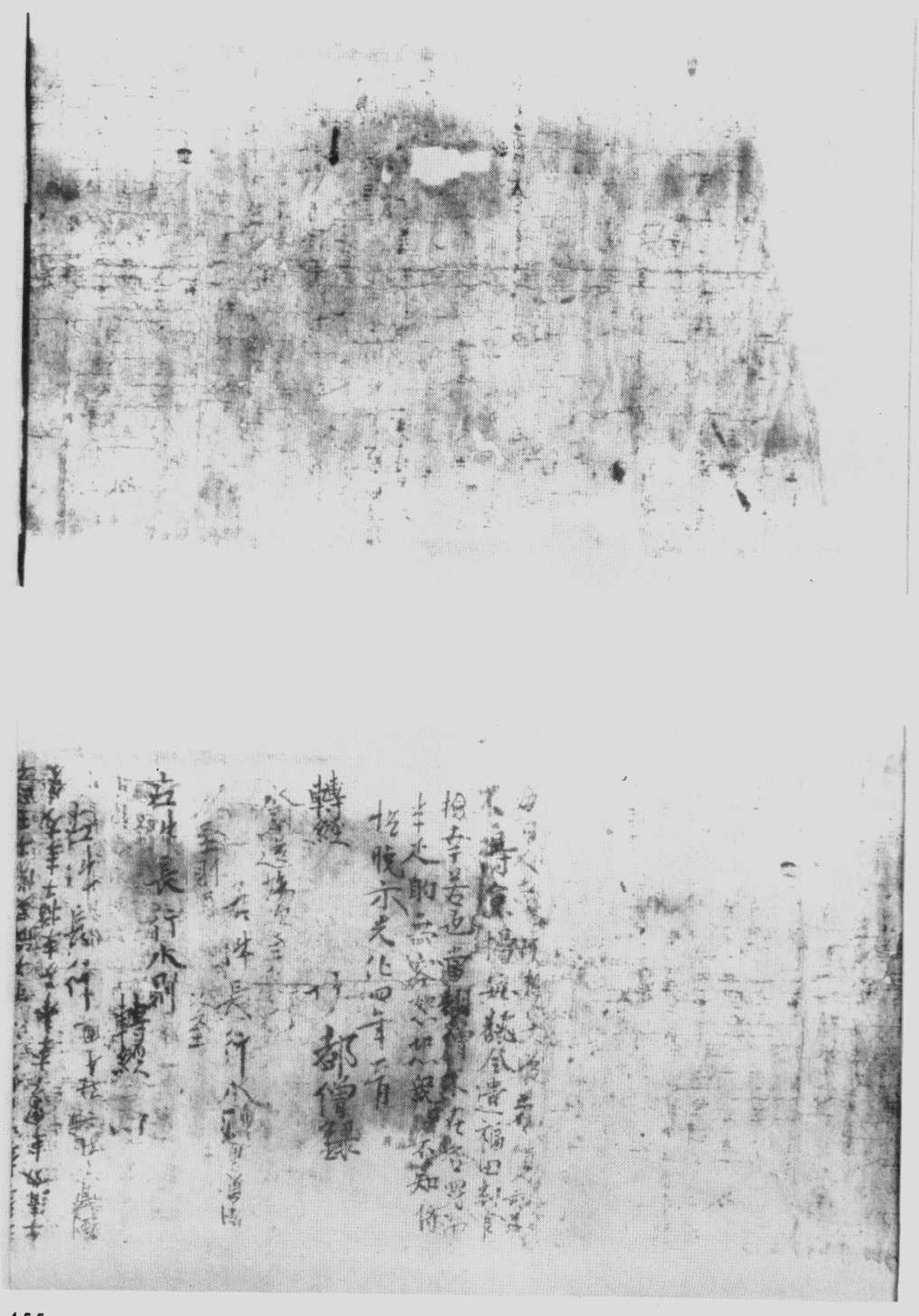


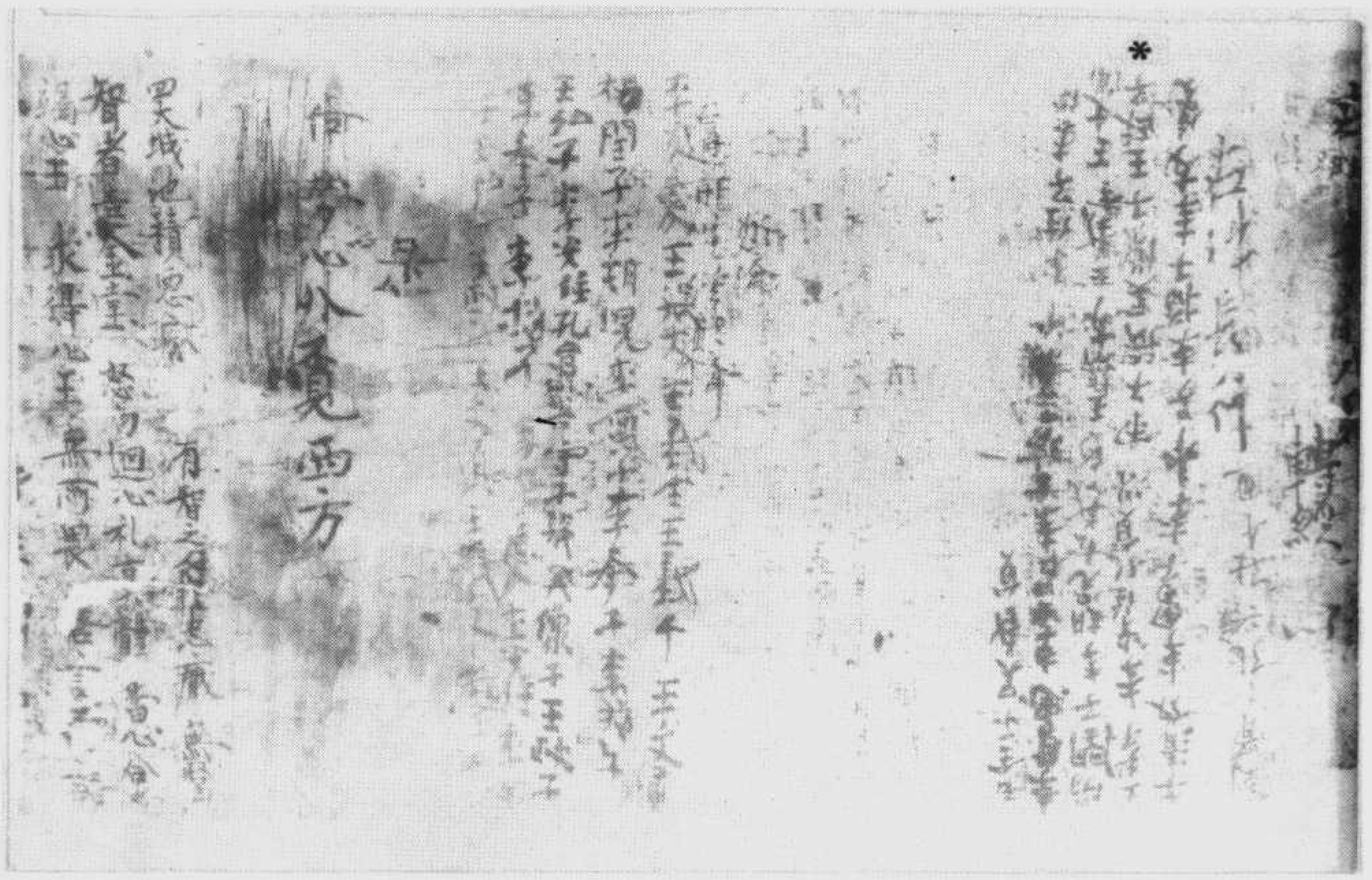
伯三八九三號　下女詞

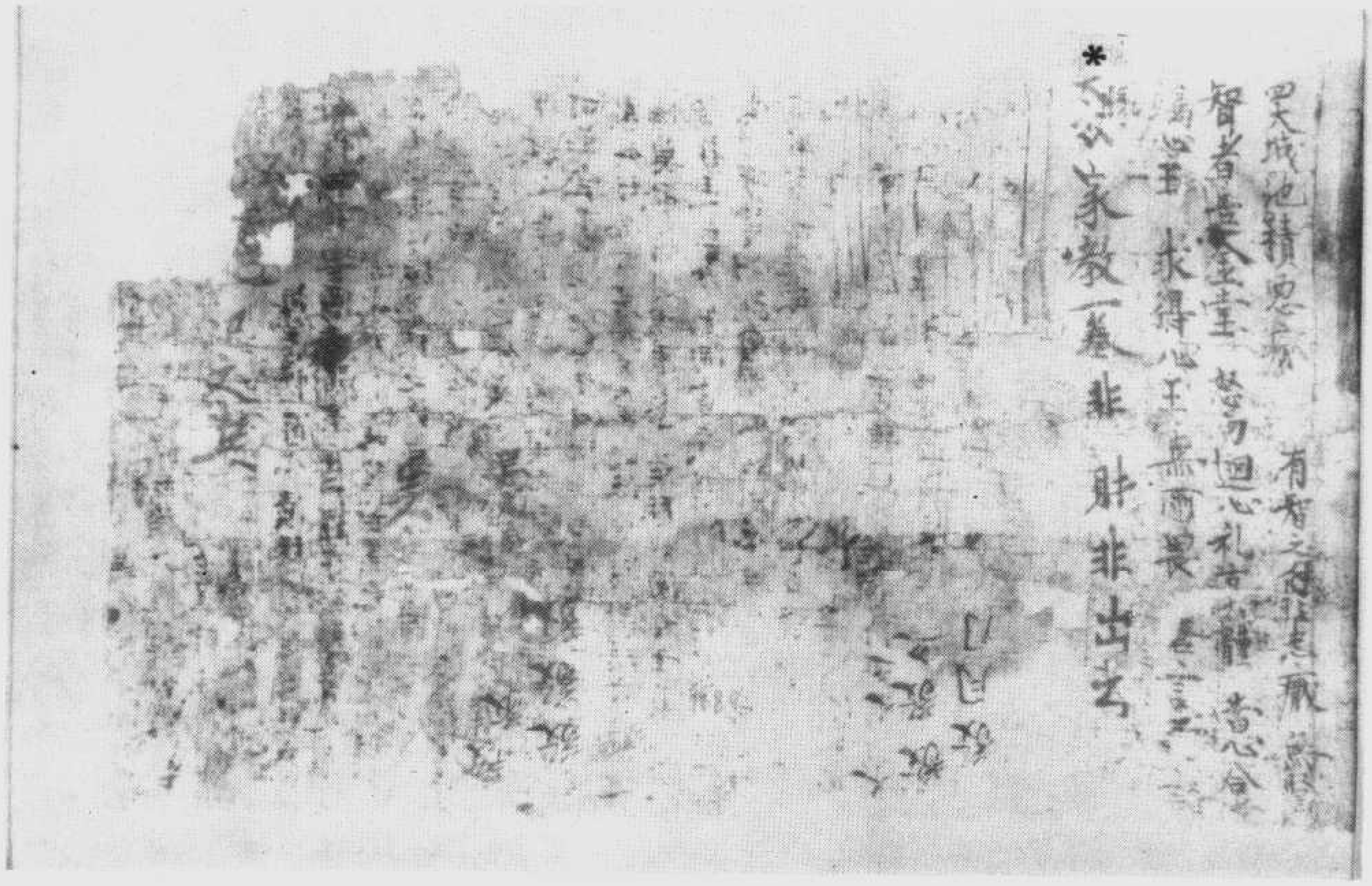
*

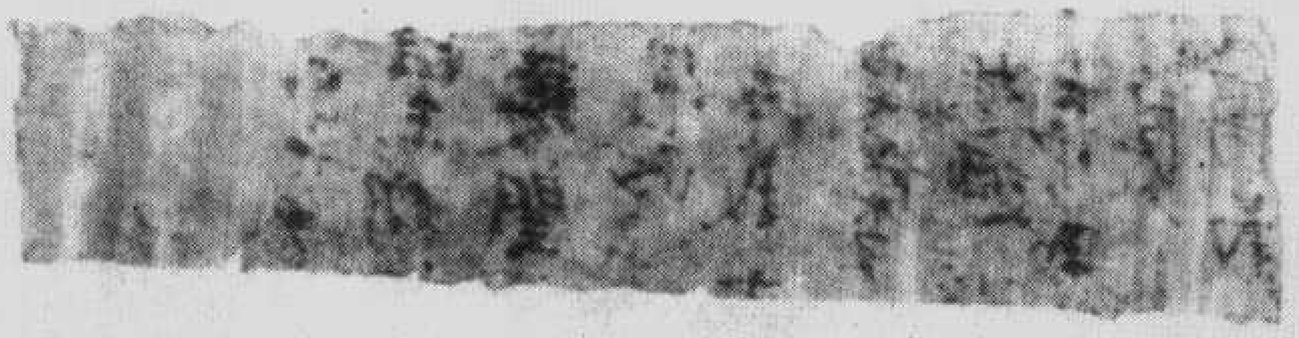


伯三八九四號　太公家教（末附殘片十塊）

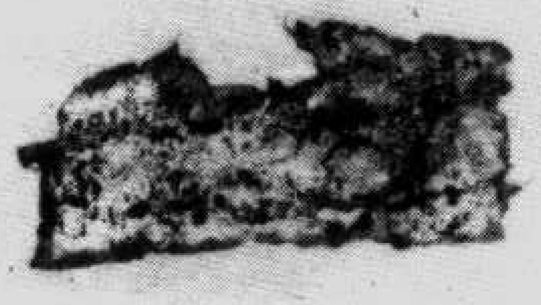


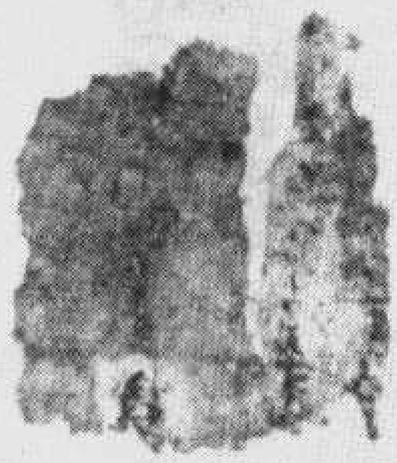


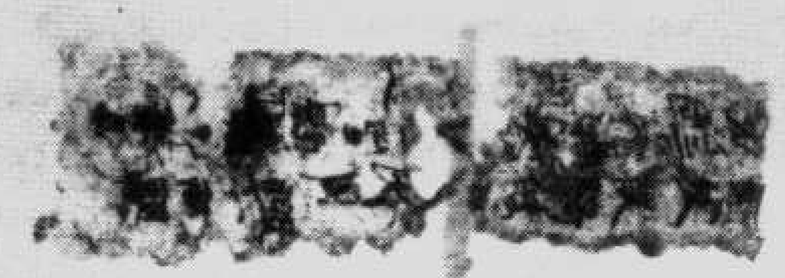


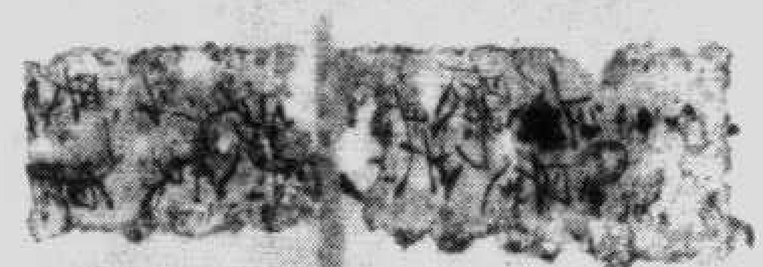


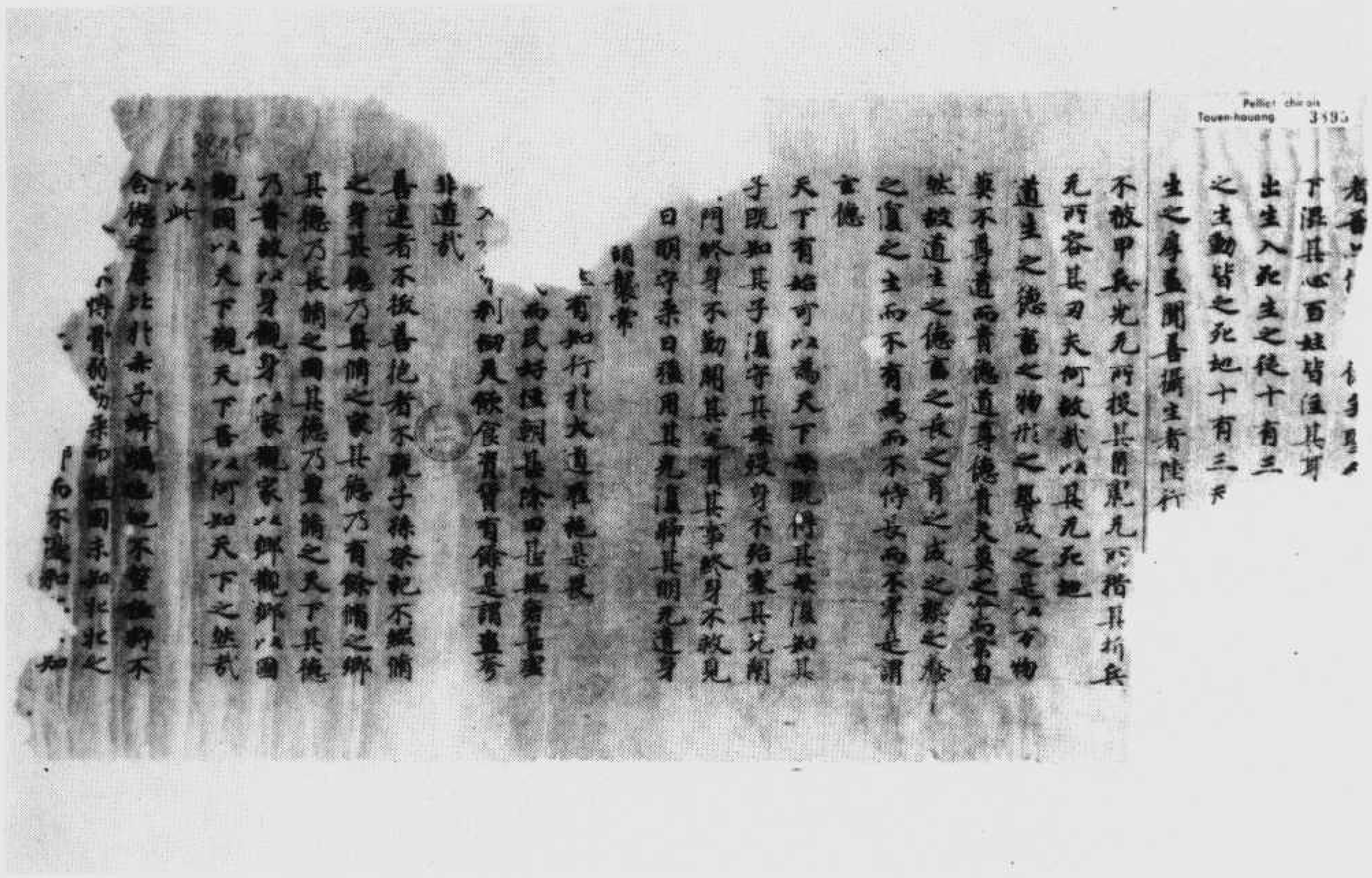
白羅婆
平信子
右像如
象陳迪
安文德
楚文賢
李君子
王子画
張賢見
紙





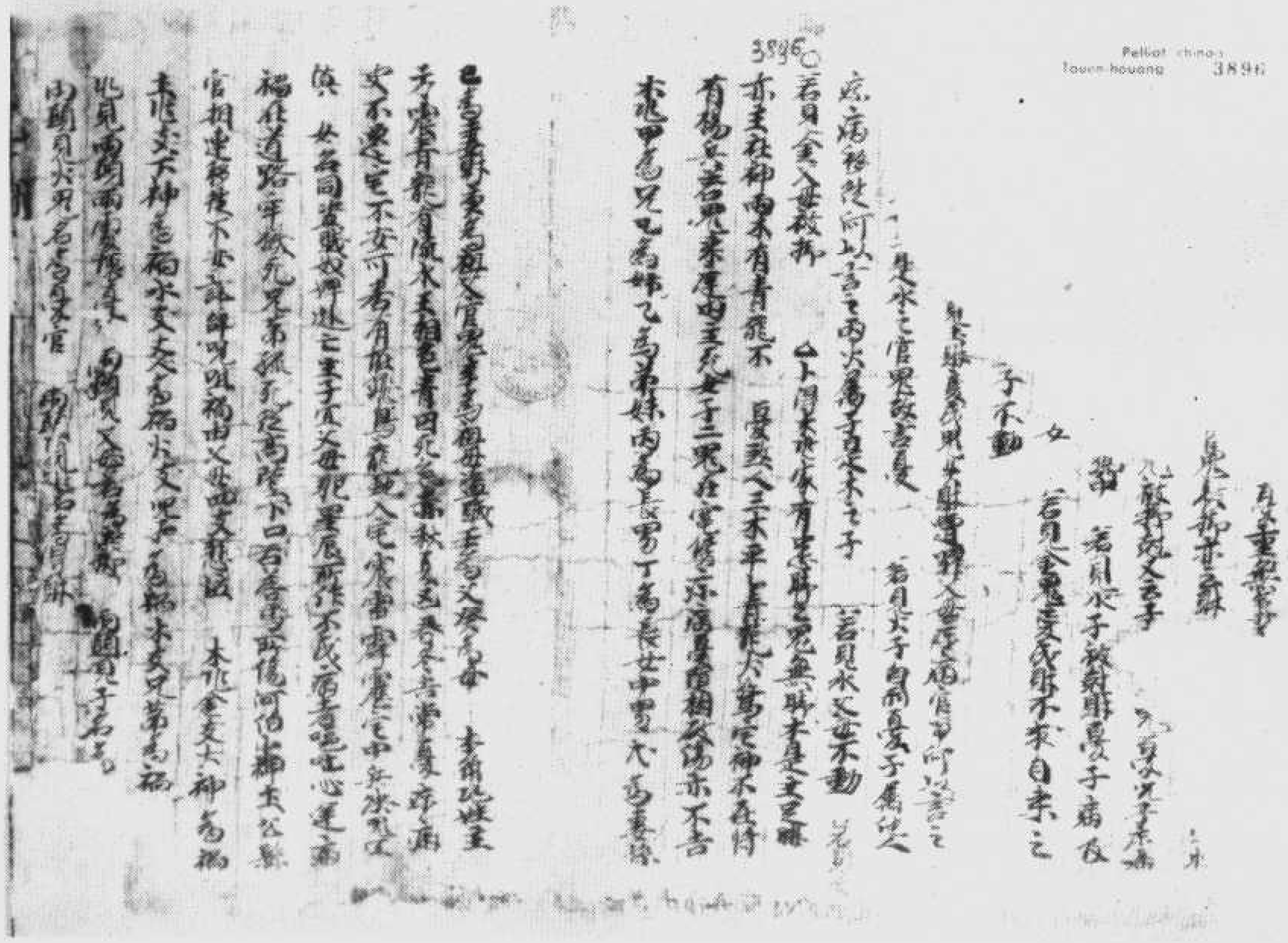


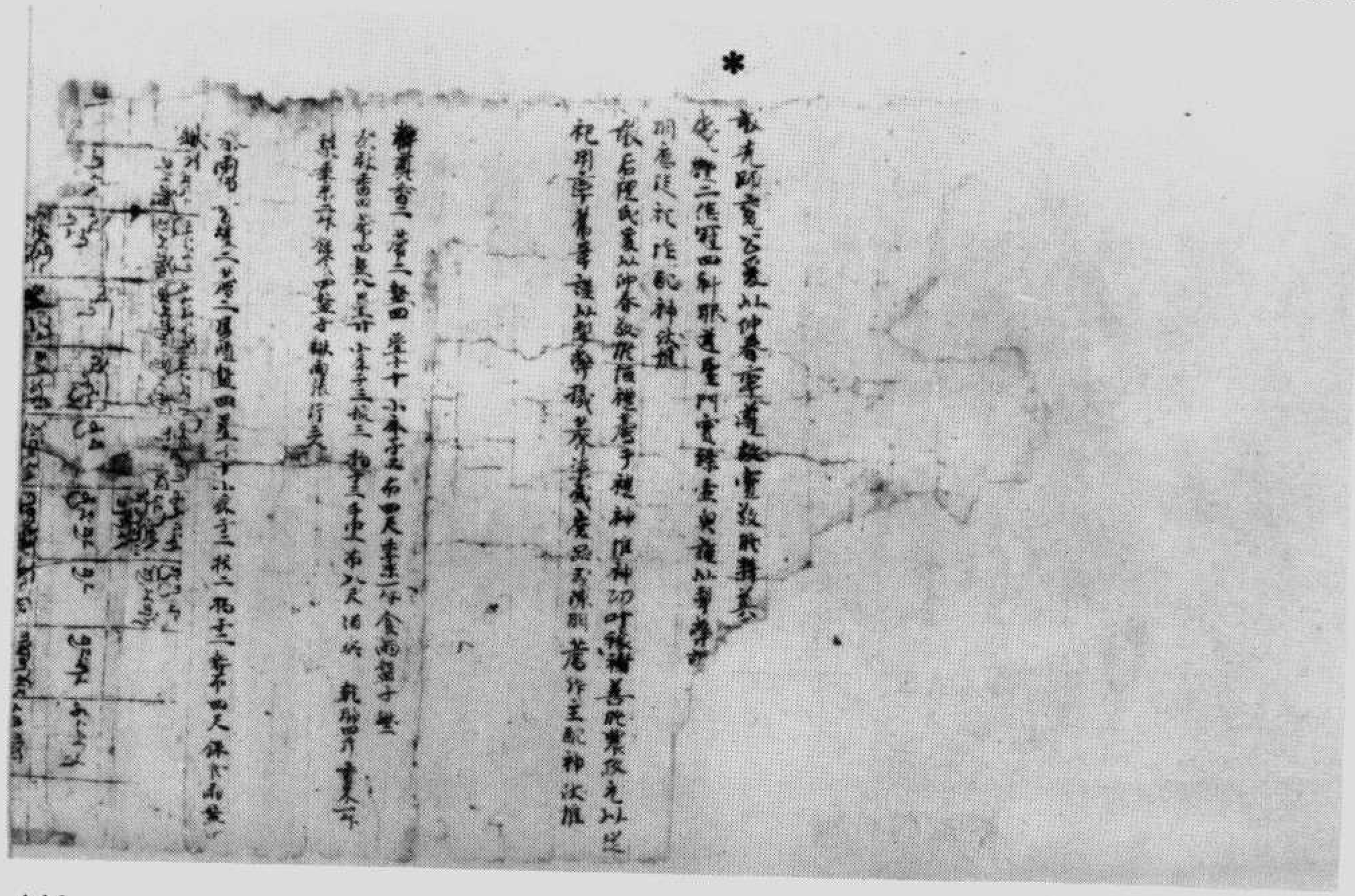




伯三八九五號　老子道德經

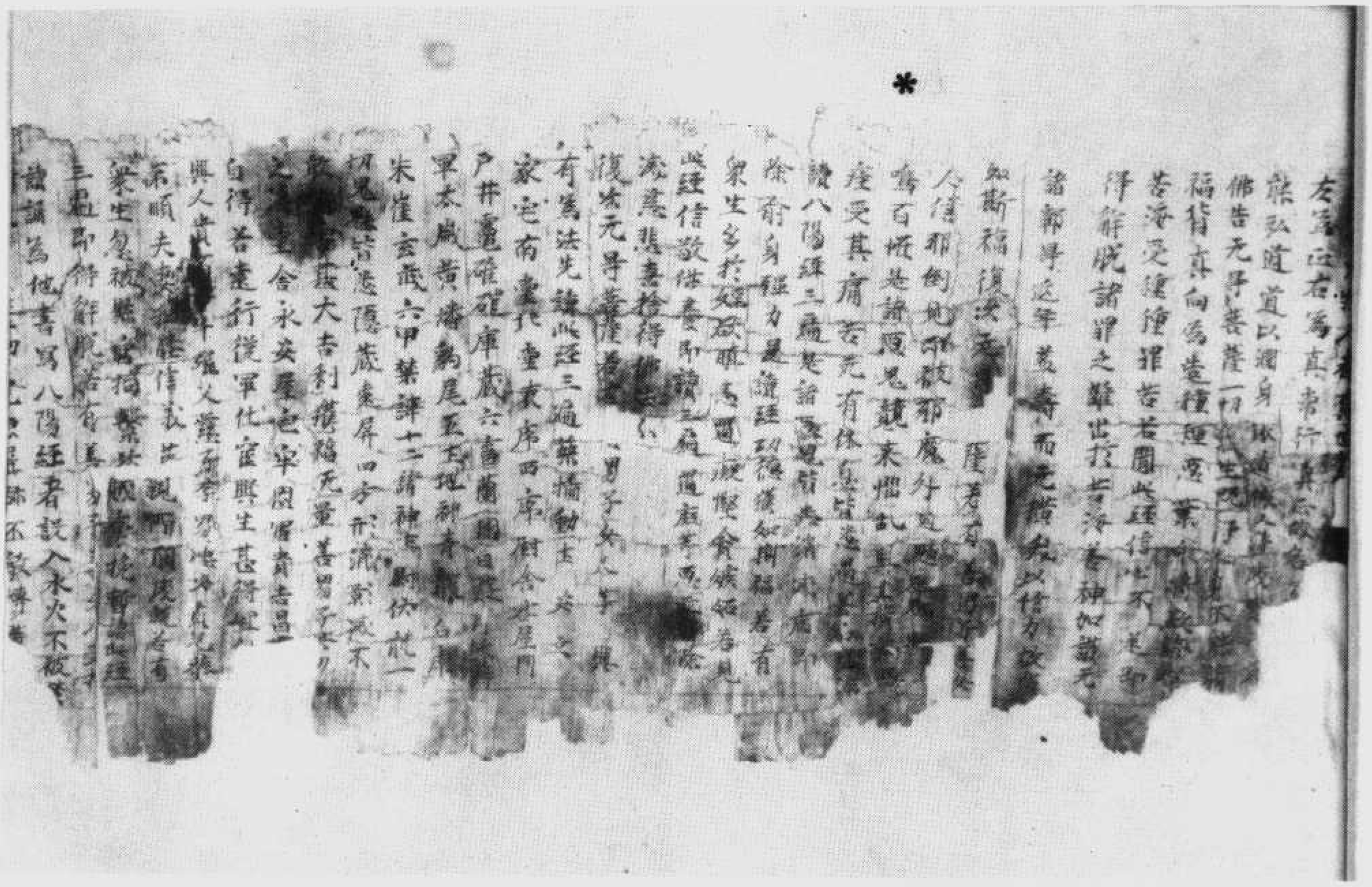
▼伯三八九六號　卜筮書

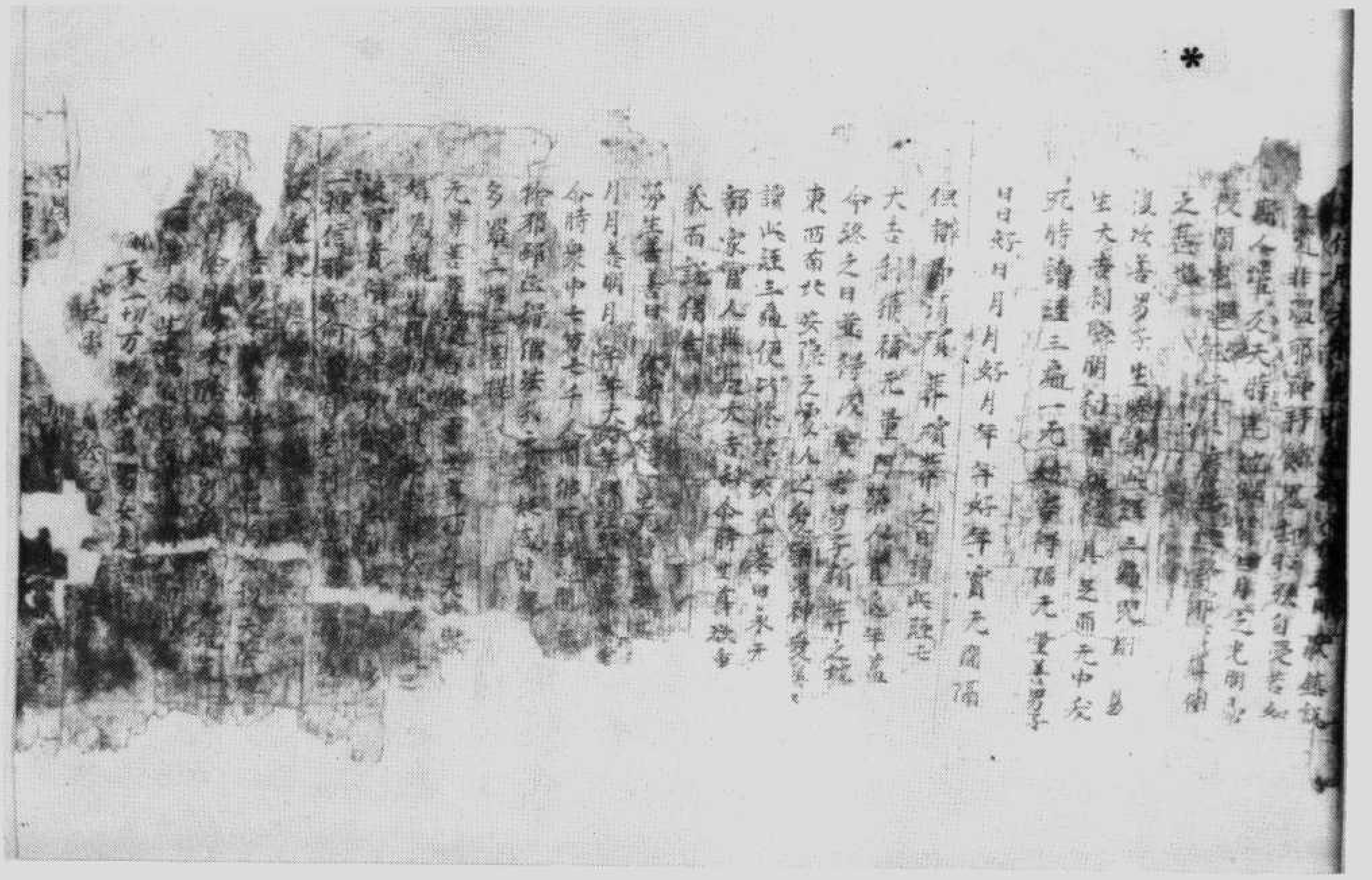


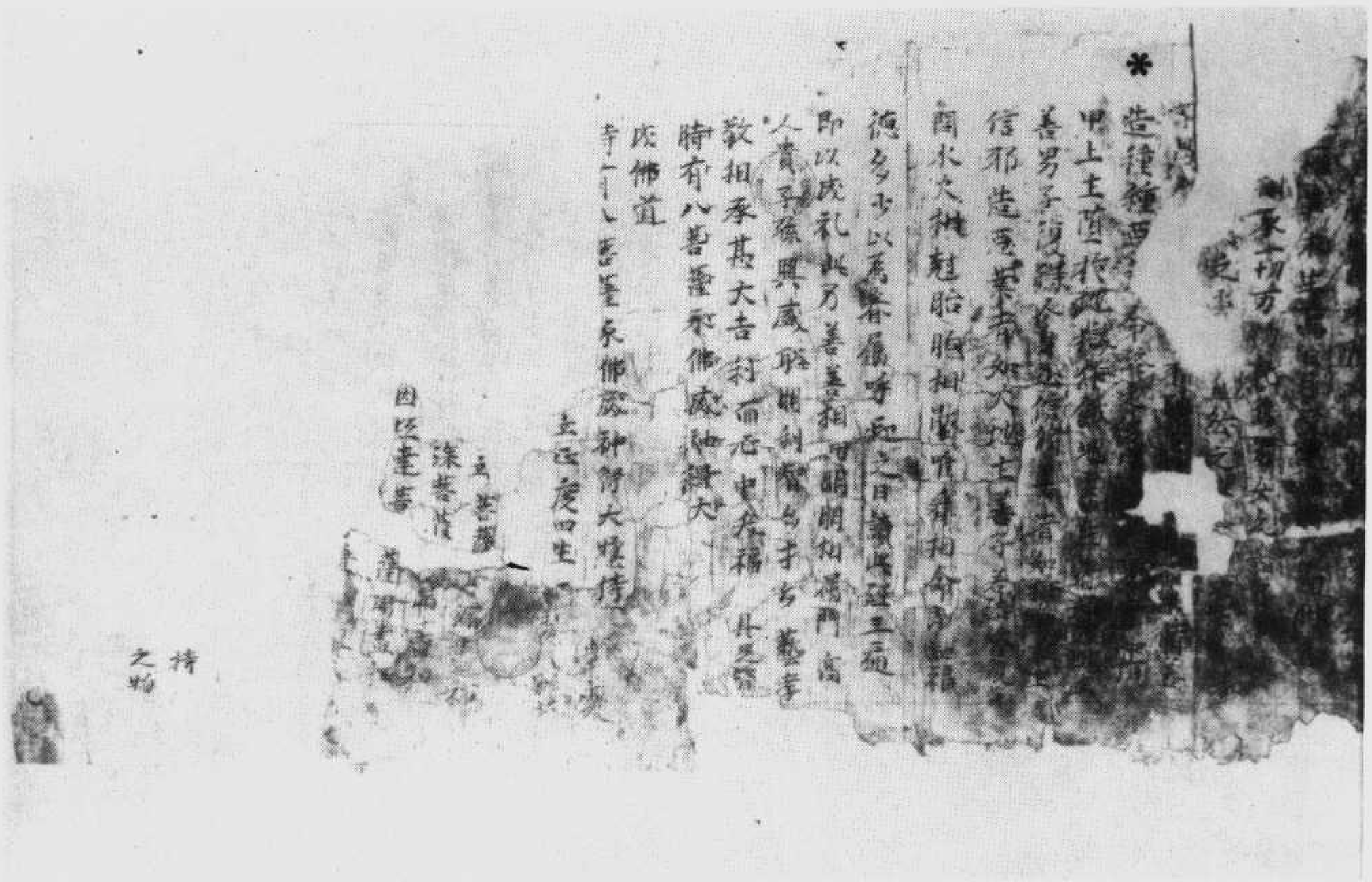


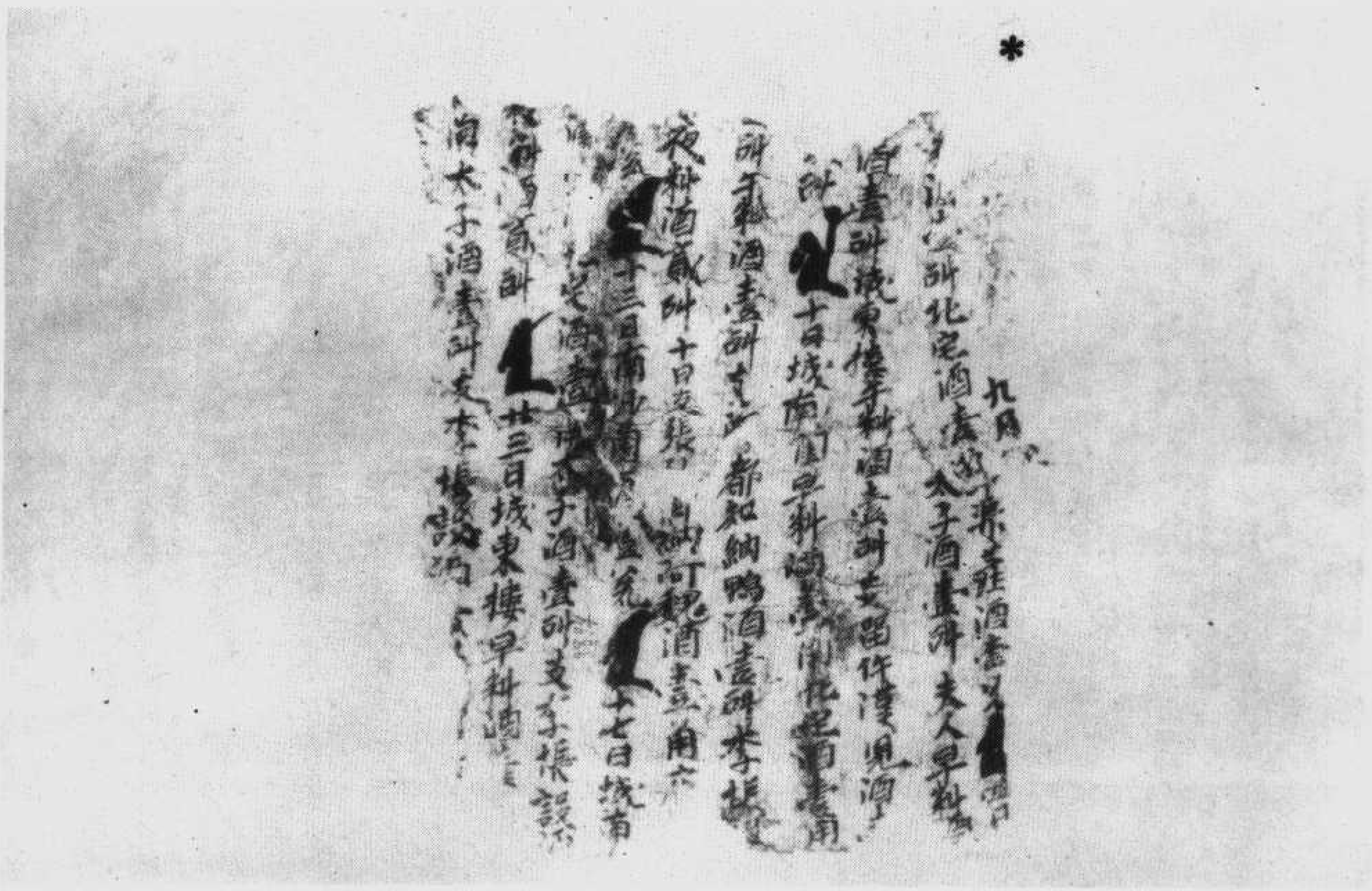
伯三八九六號　背　　面　星占書

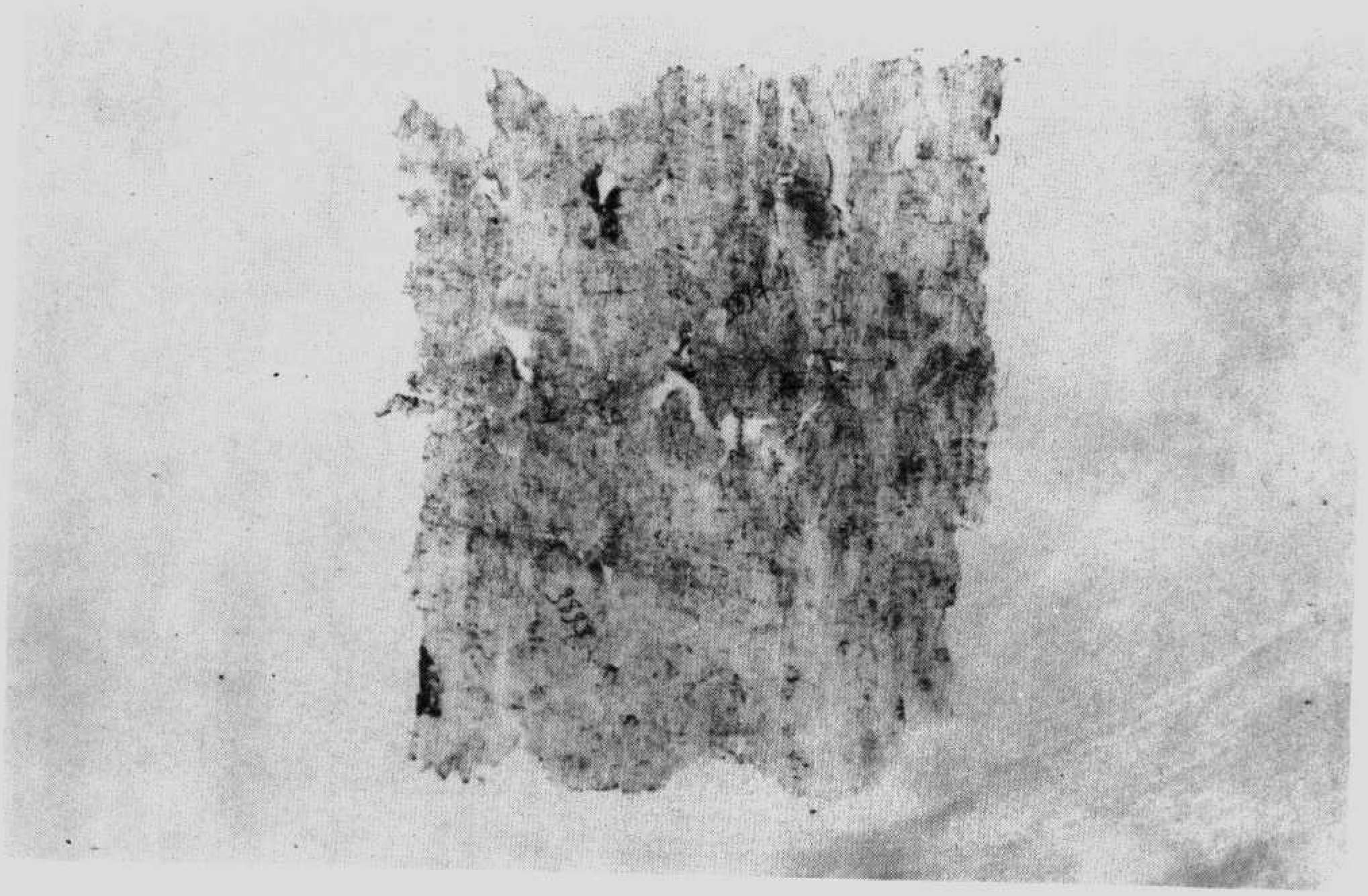
▼伯三八九七號　佛說八陽神咒經（末附殘片六塊正反兩面）

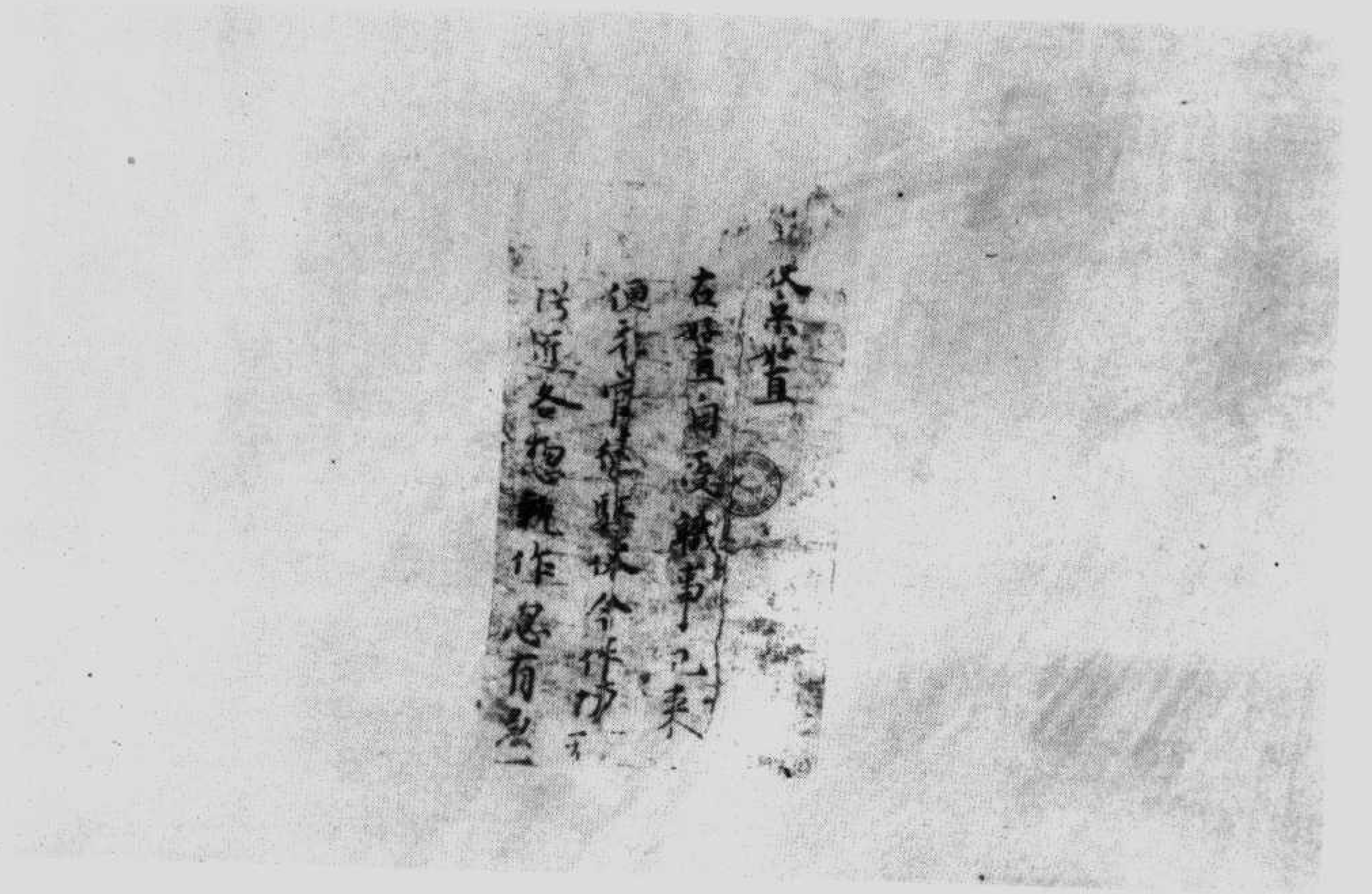


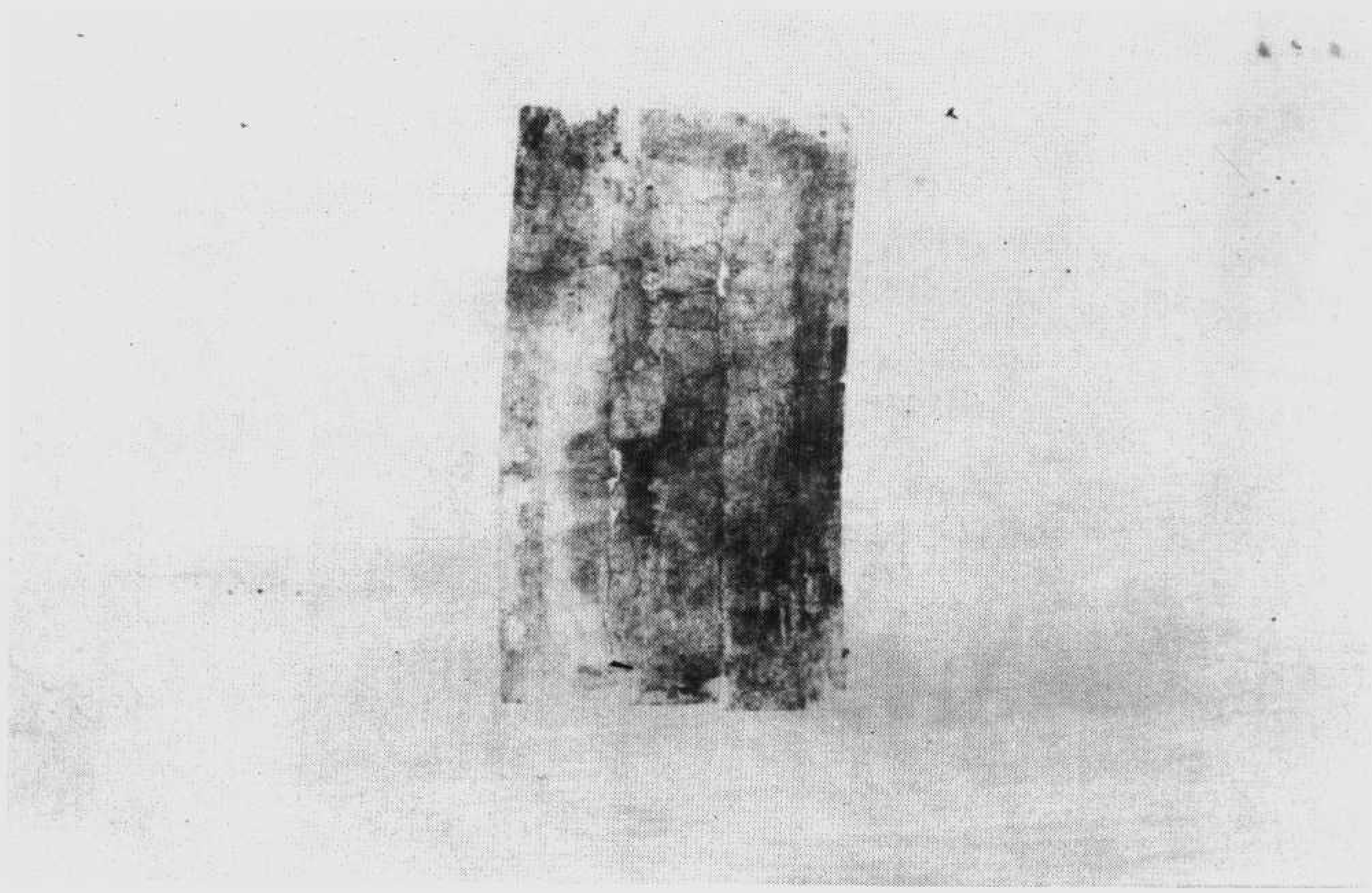


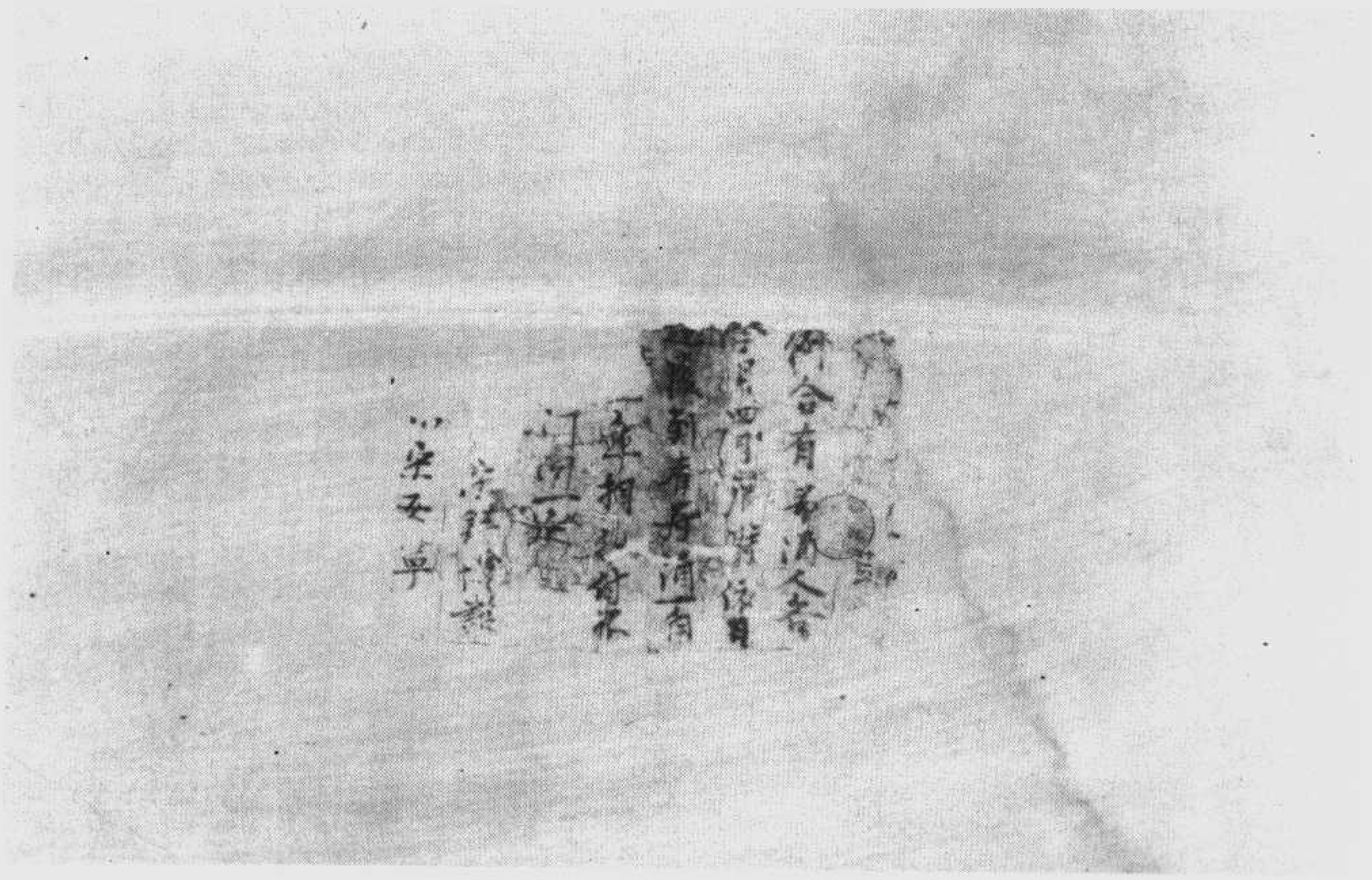


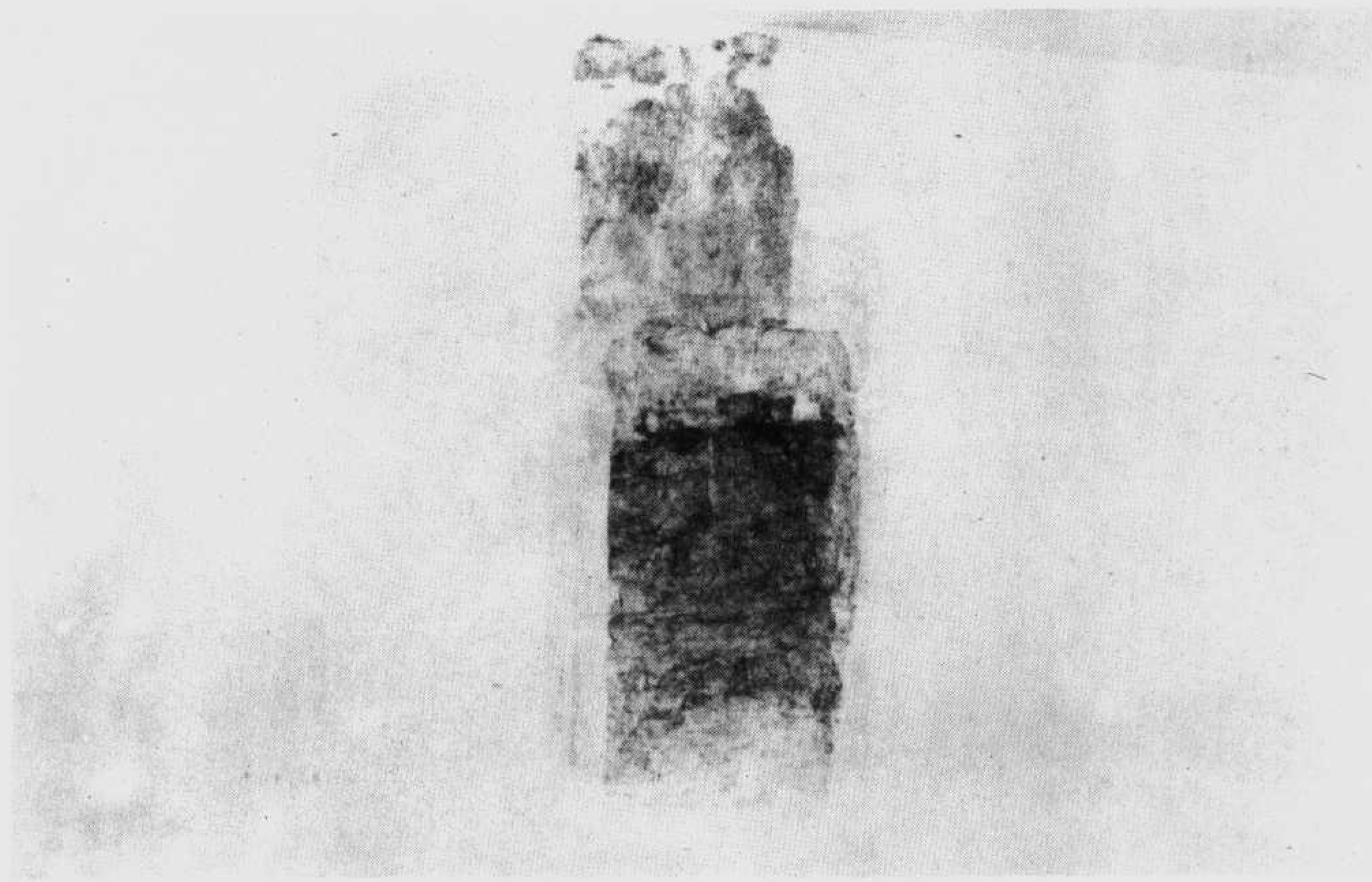




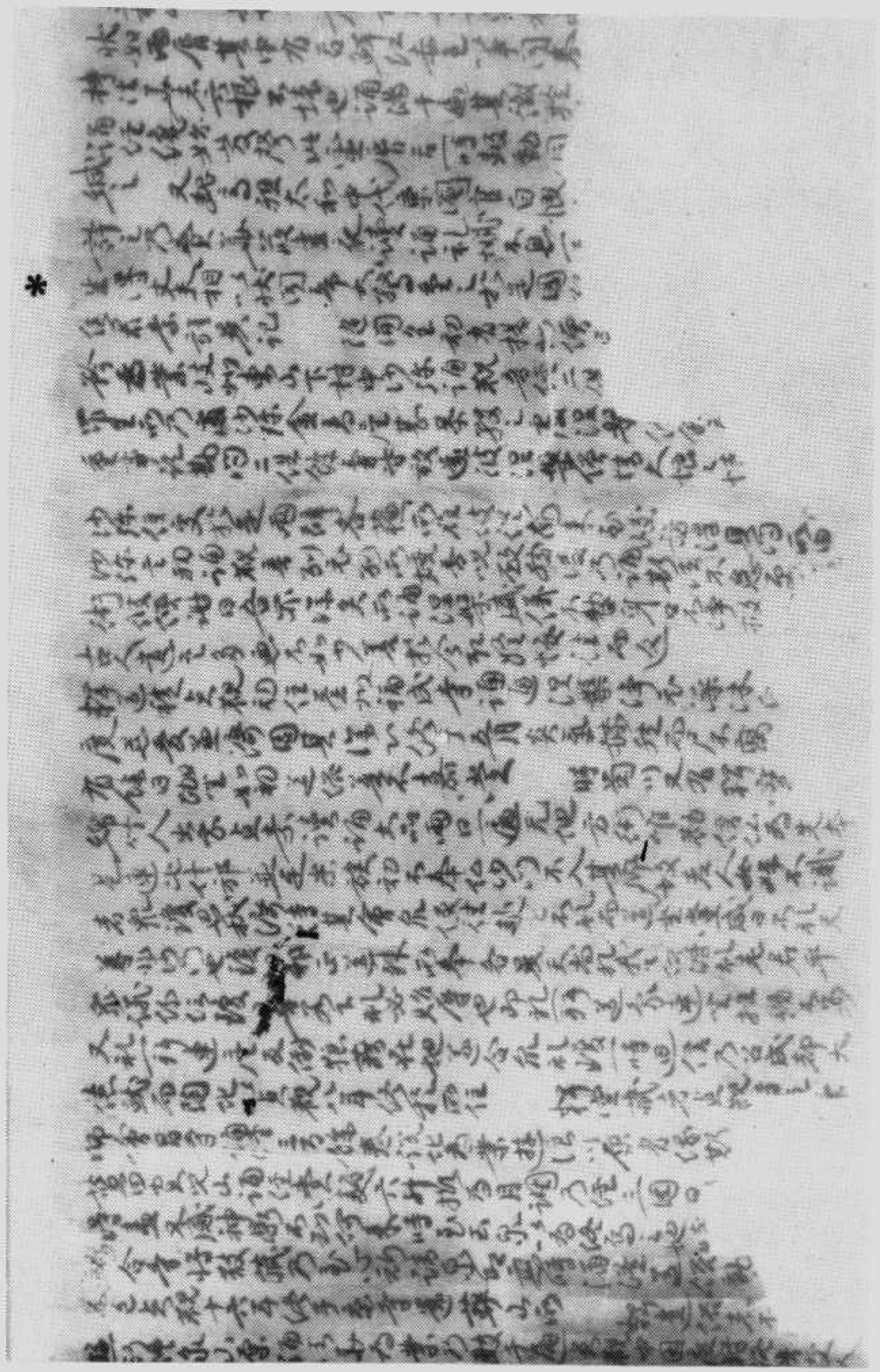


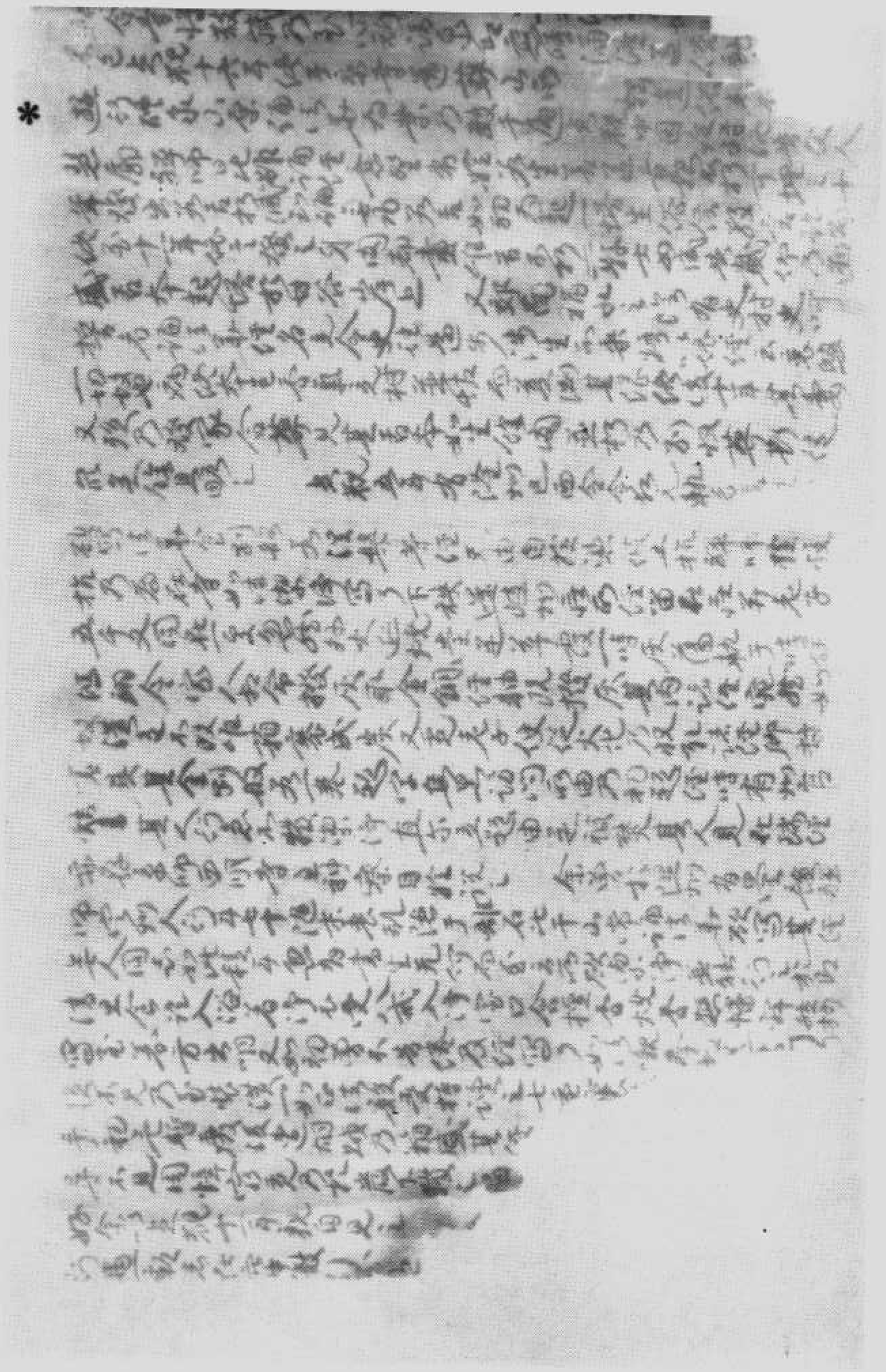


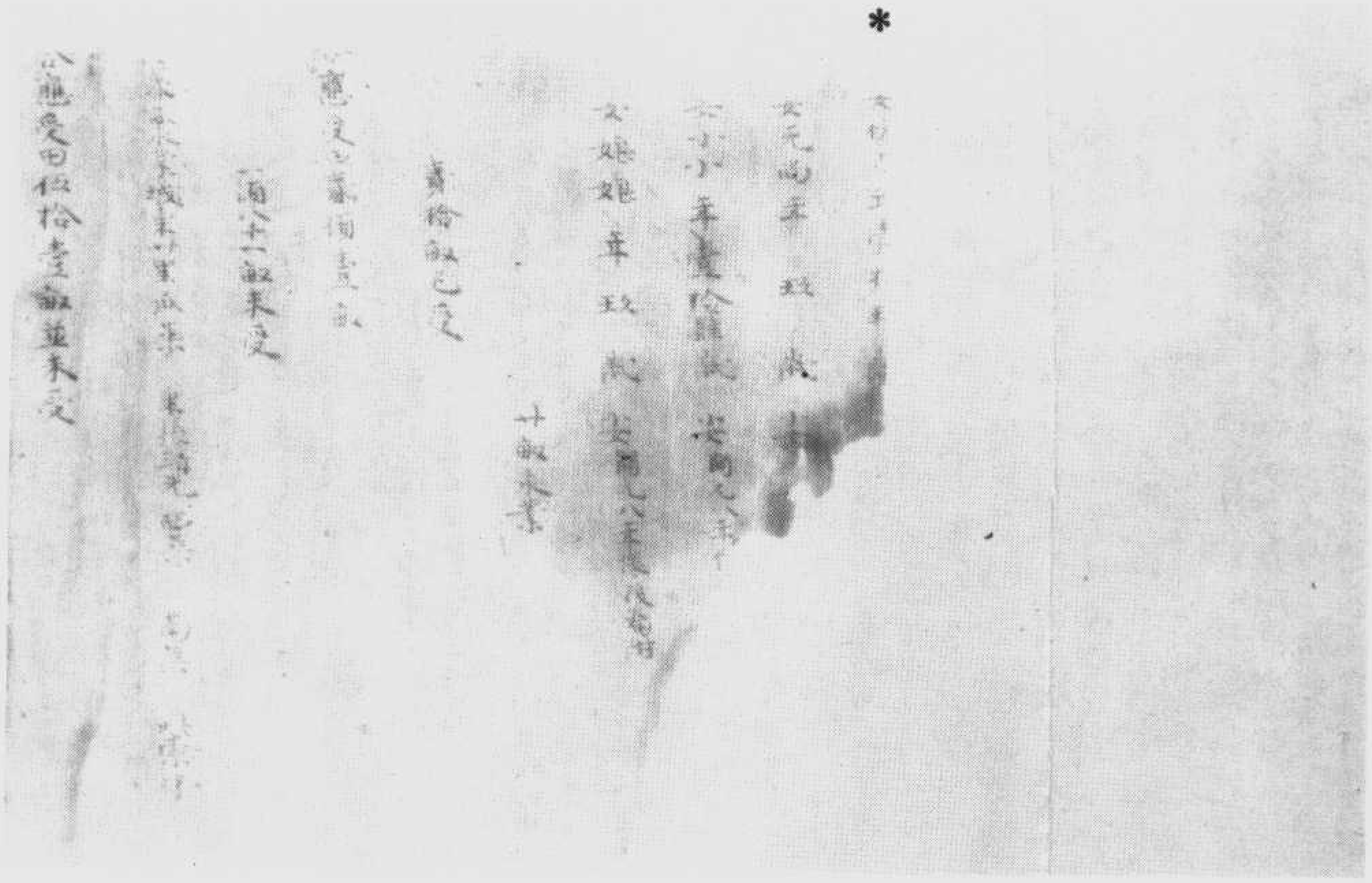




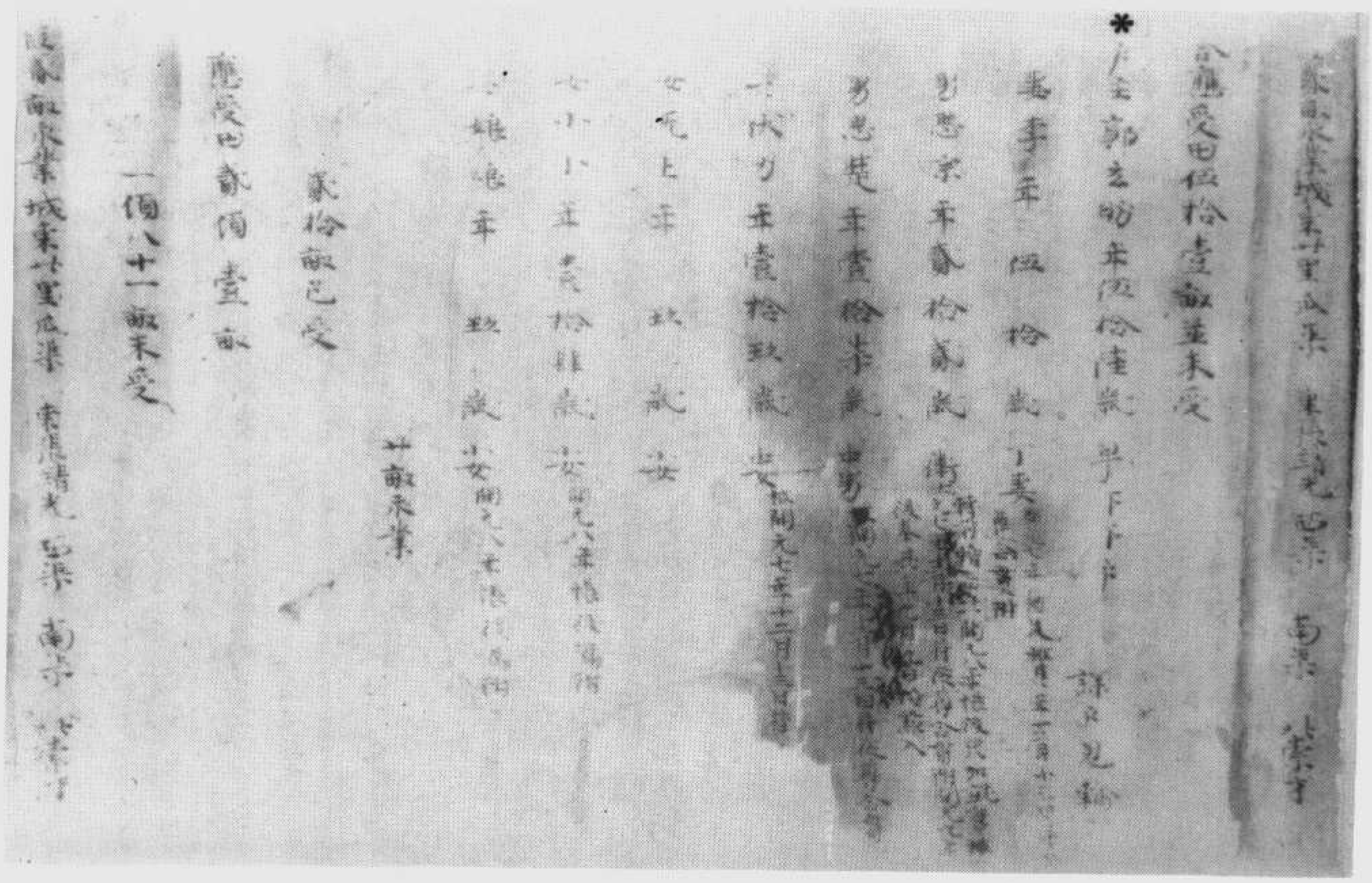
▼伯三八九八號　持誦法華經靈驗記

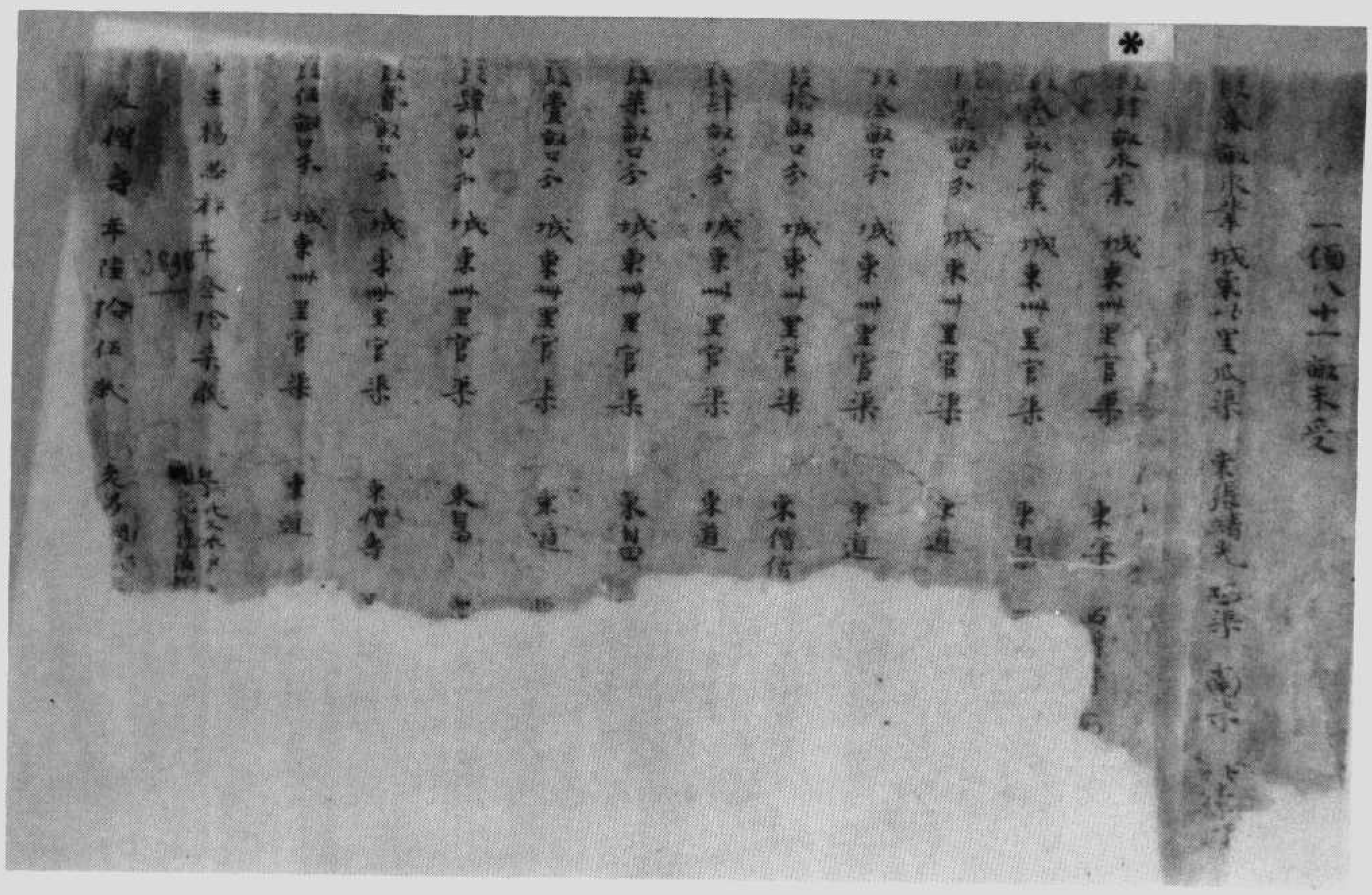




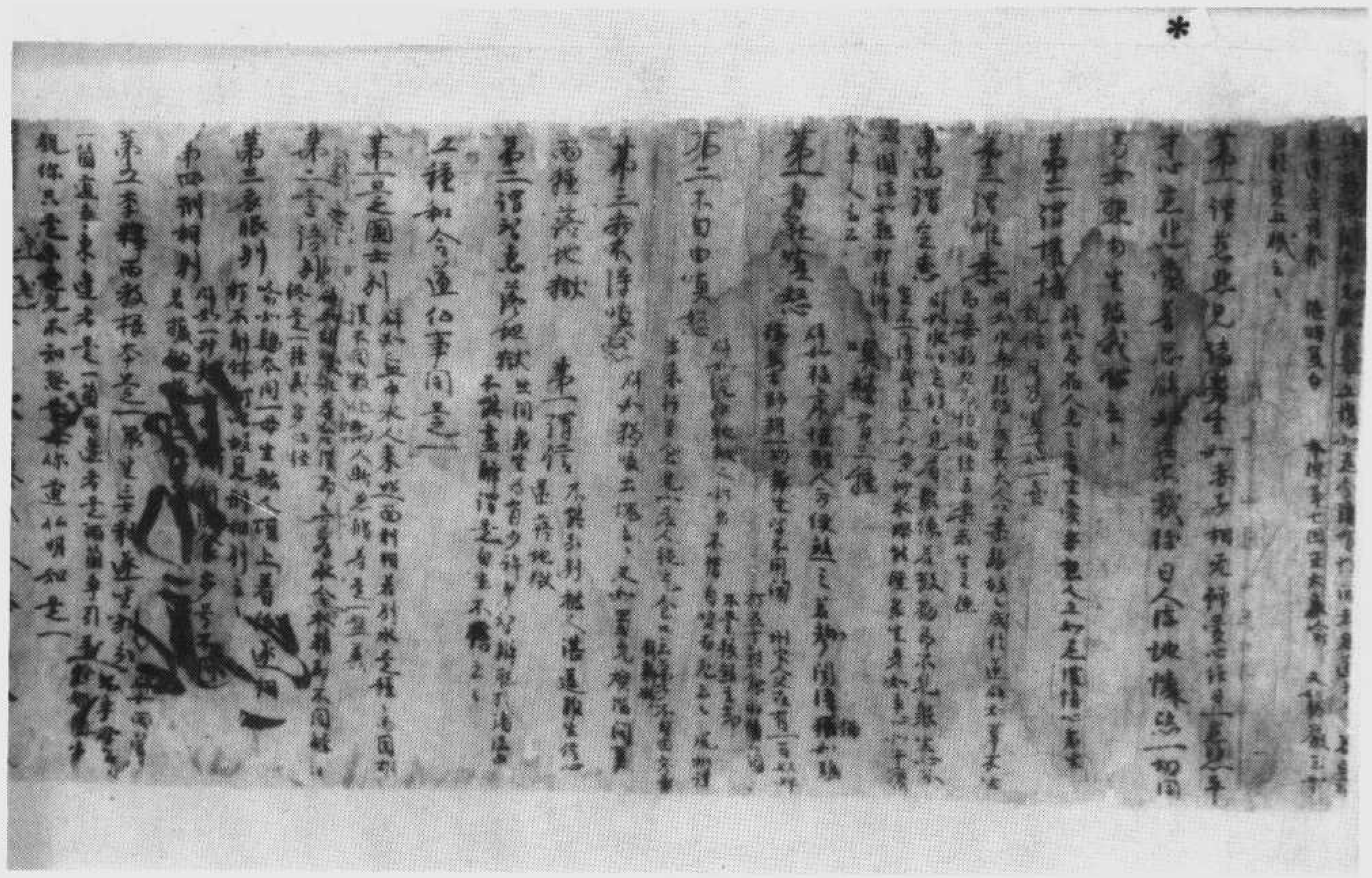


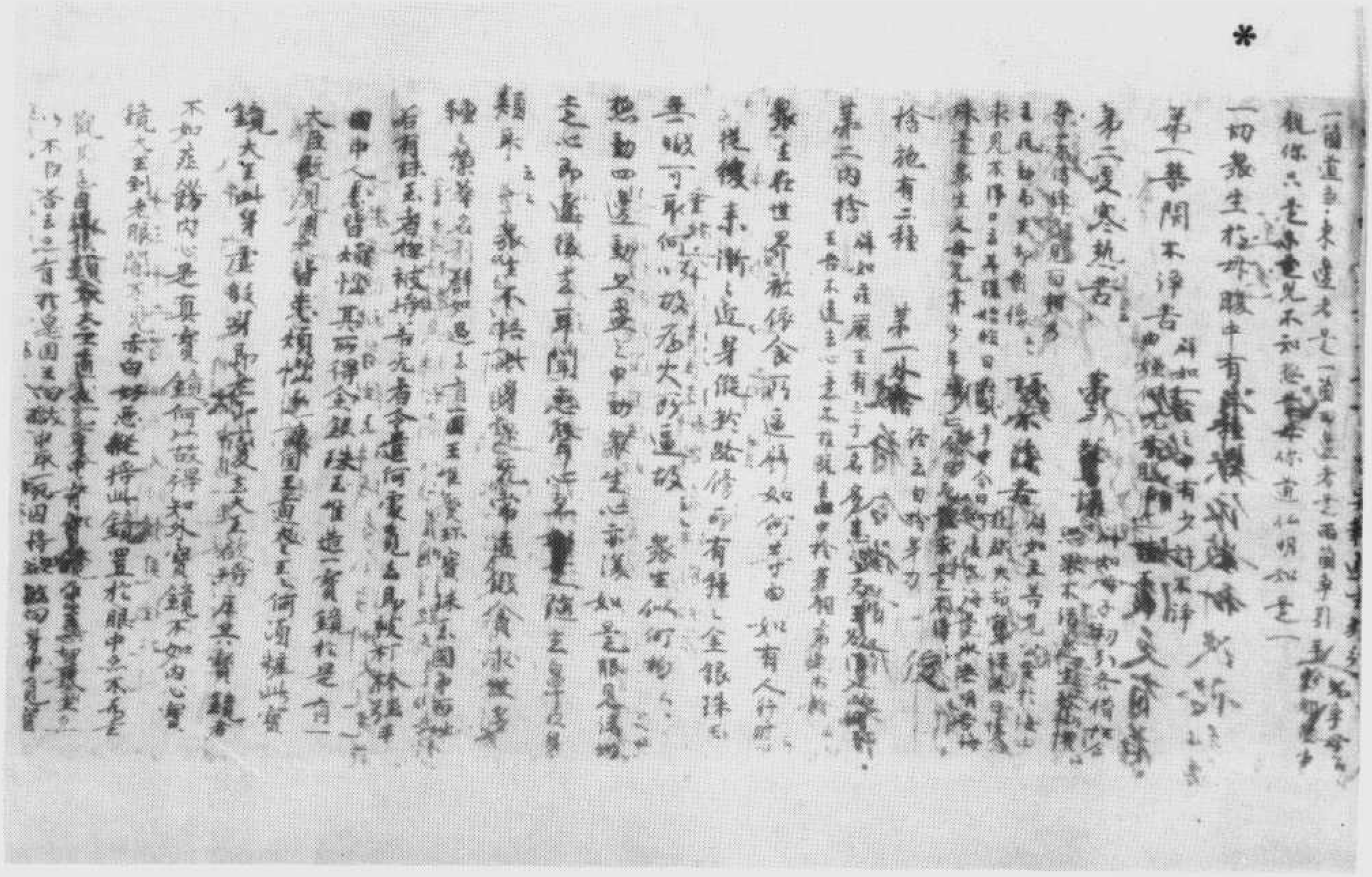
伯三八九八號　背　面　開元間戶籍

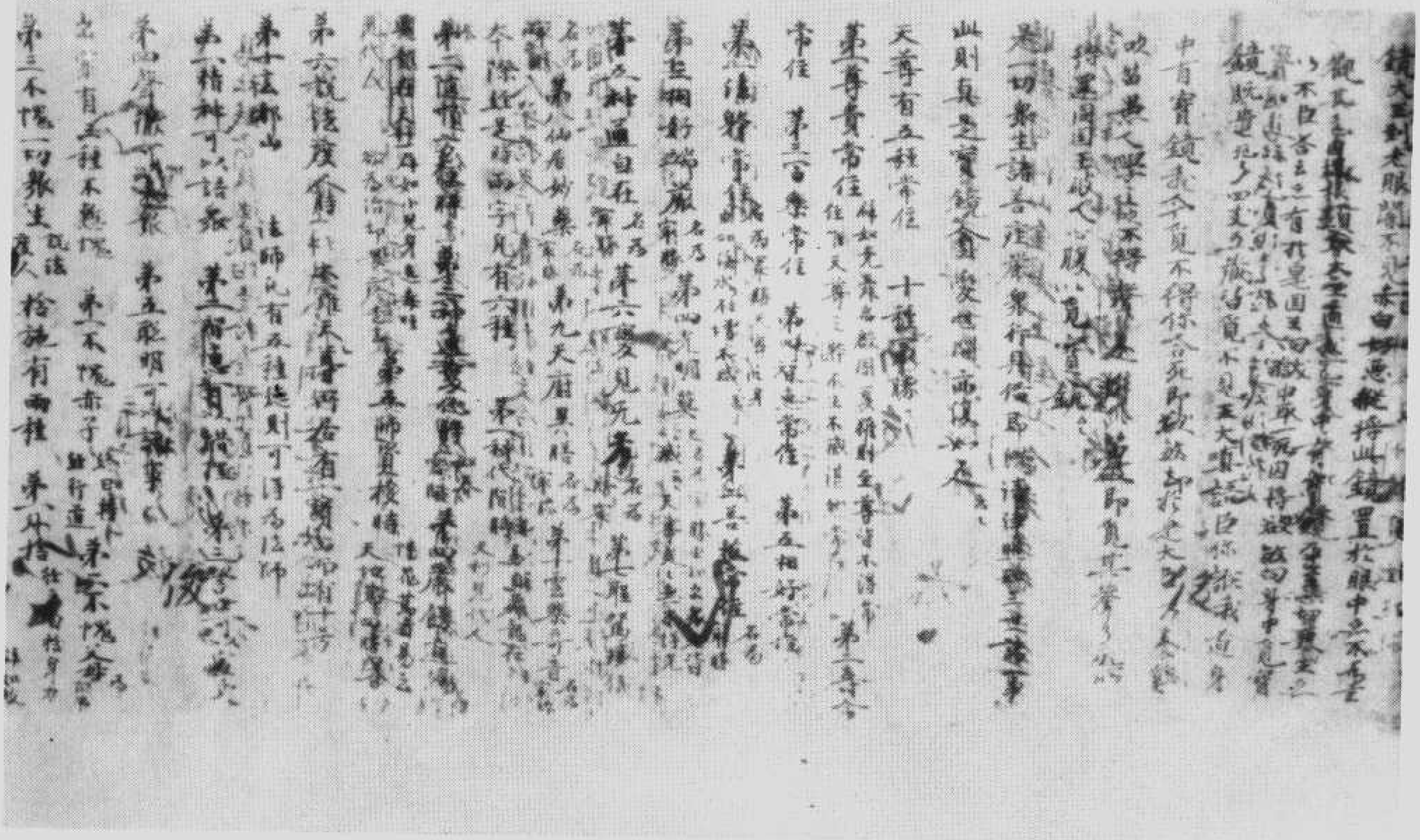


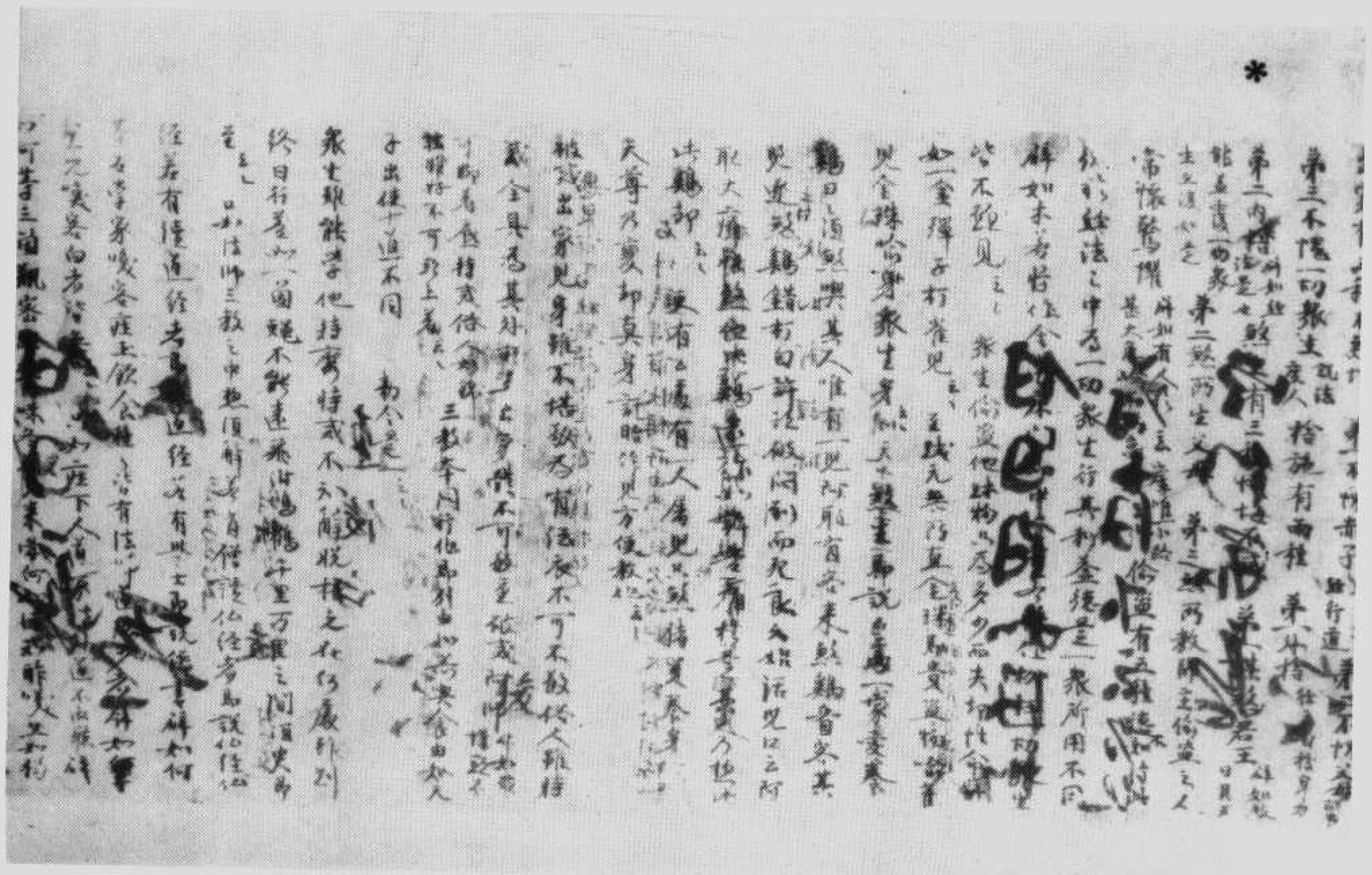


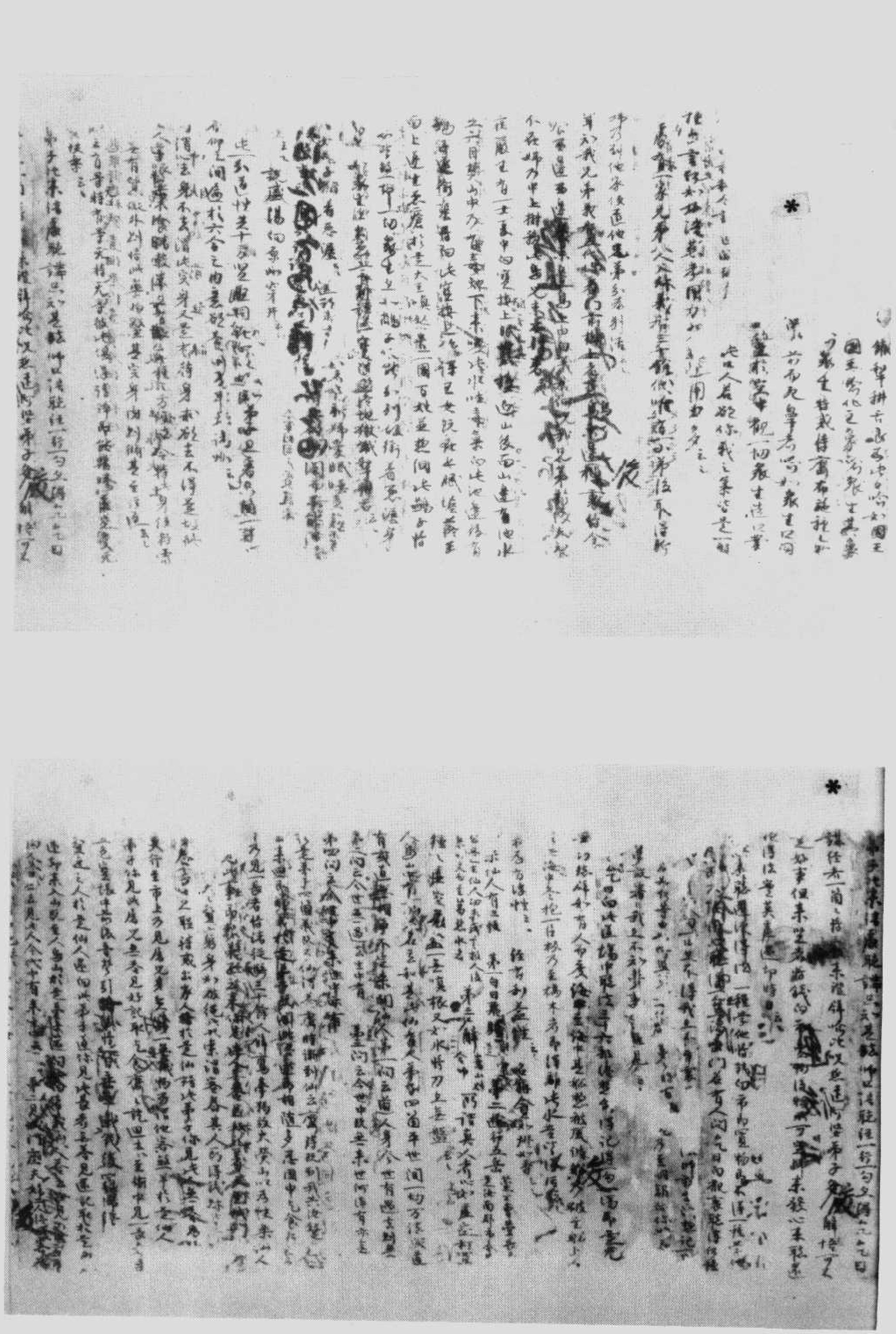
▼伯三八九九號　道經義疏





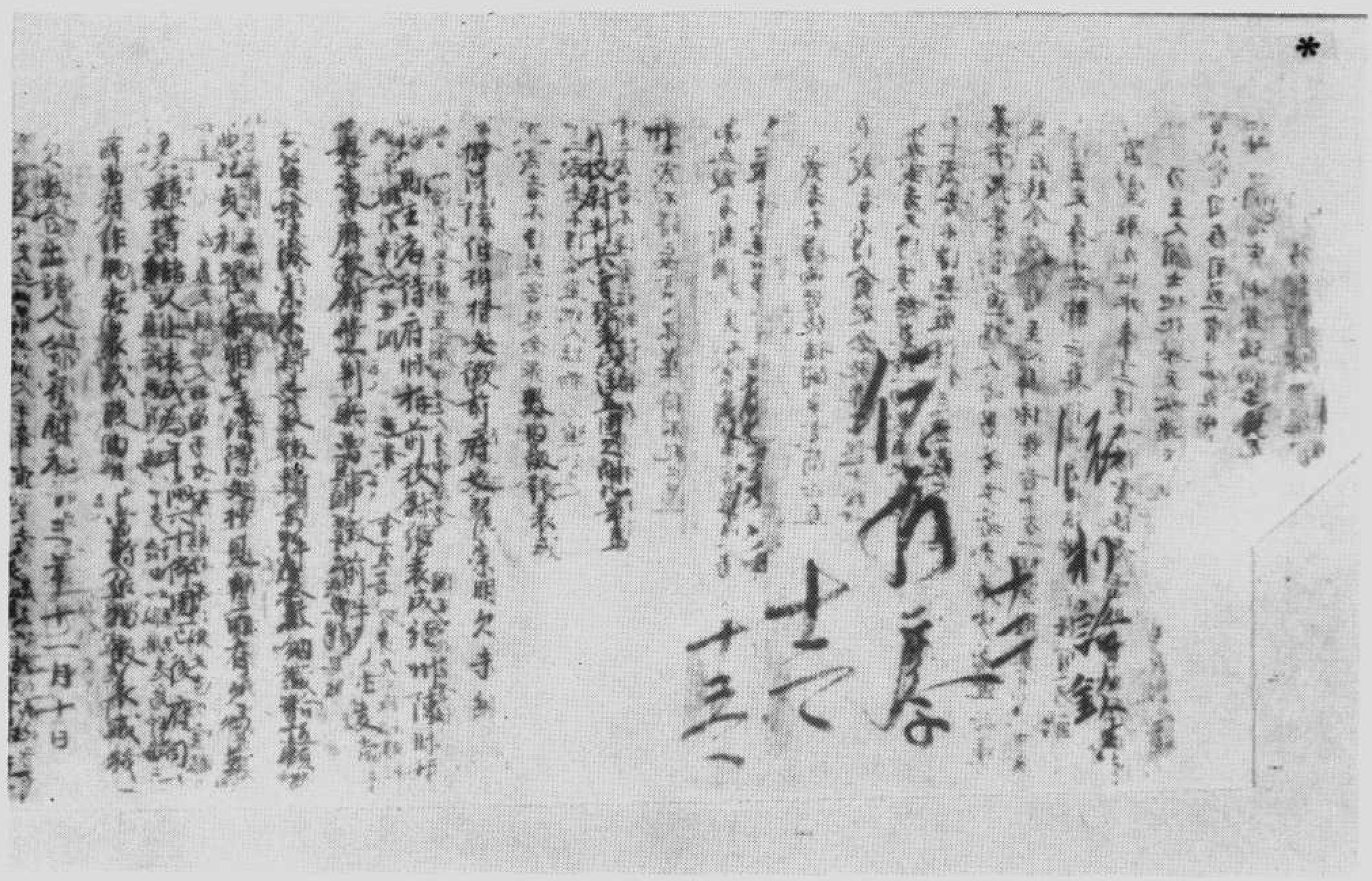




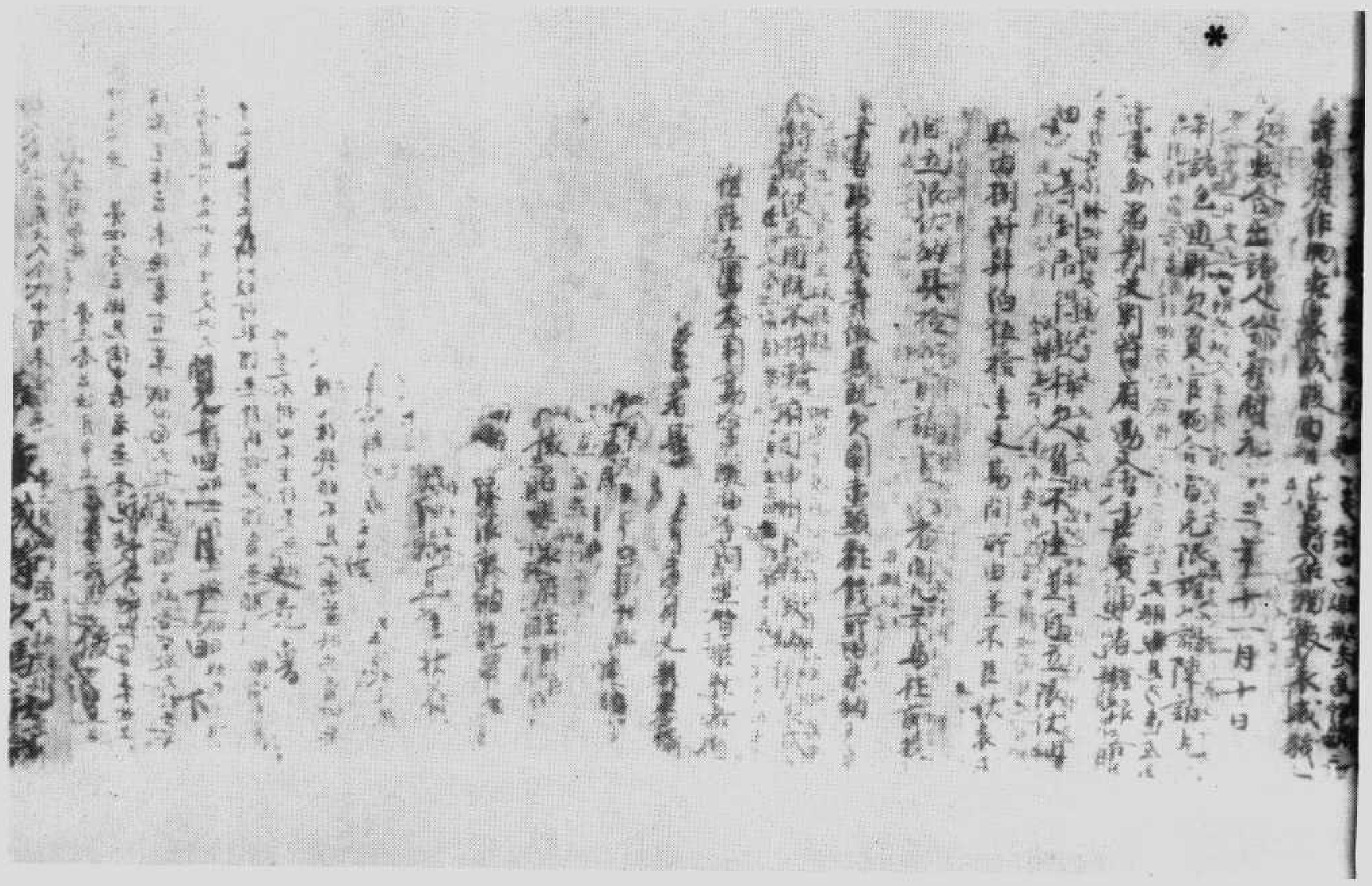


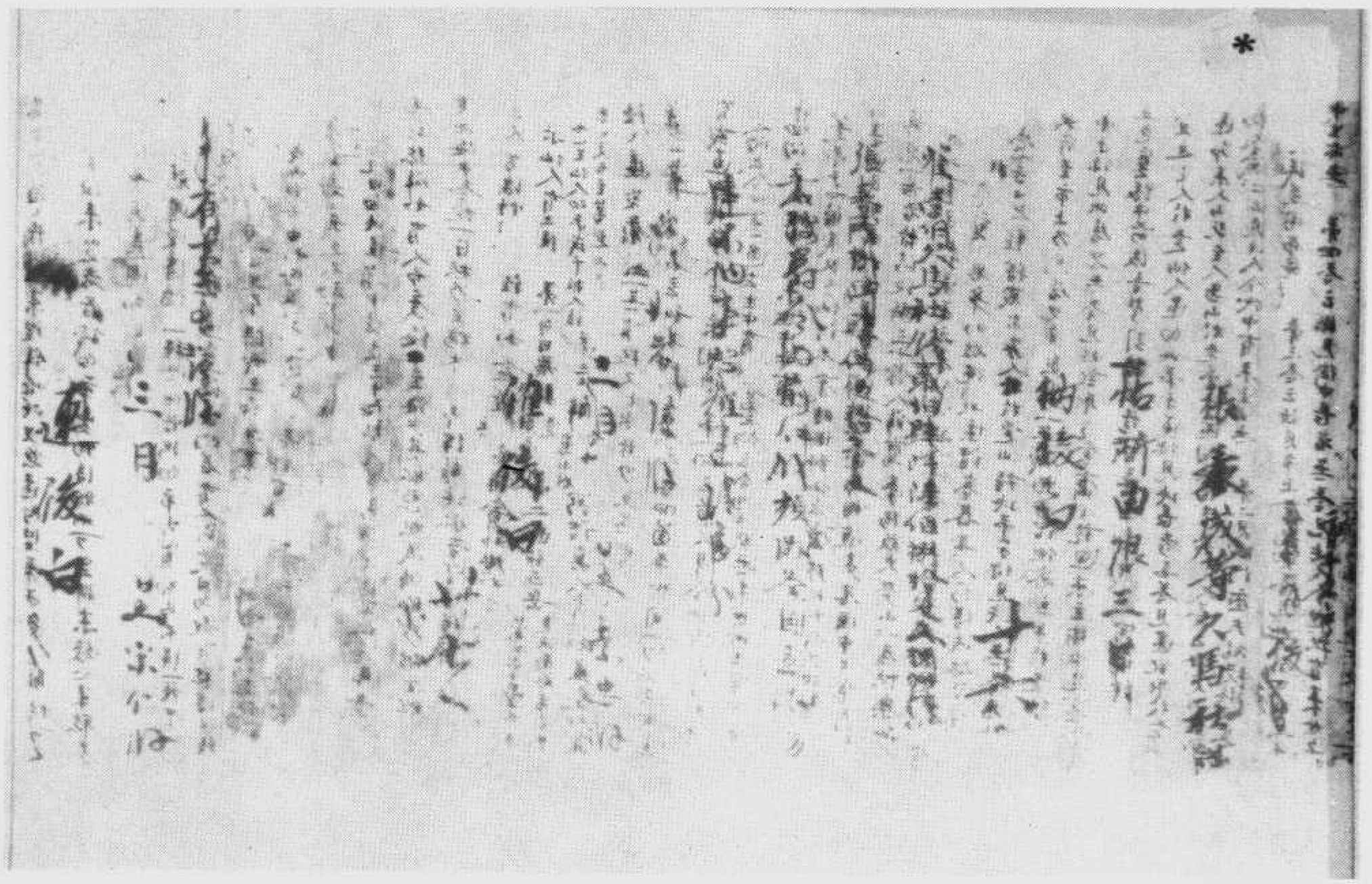
*

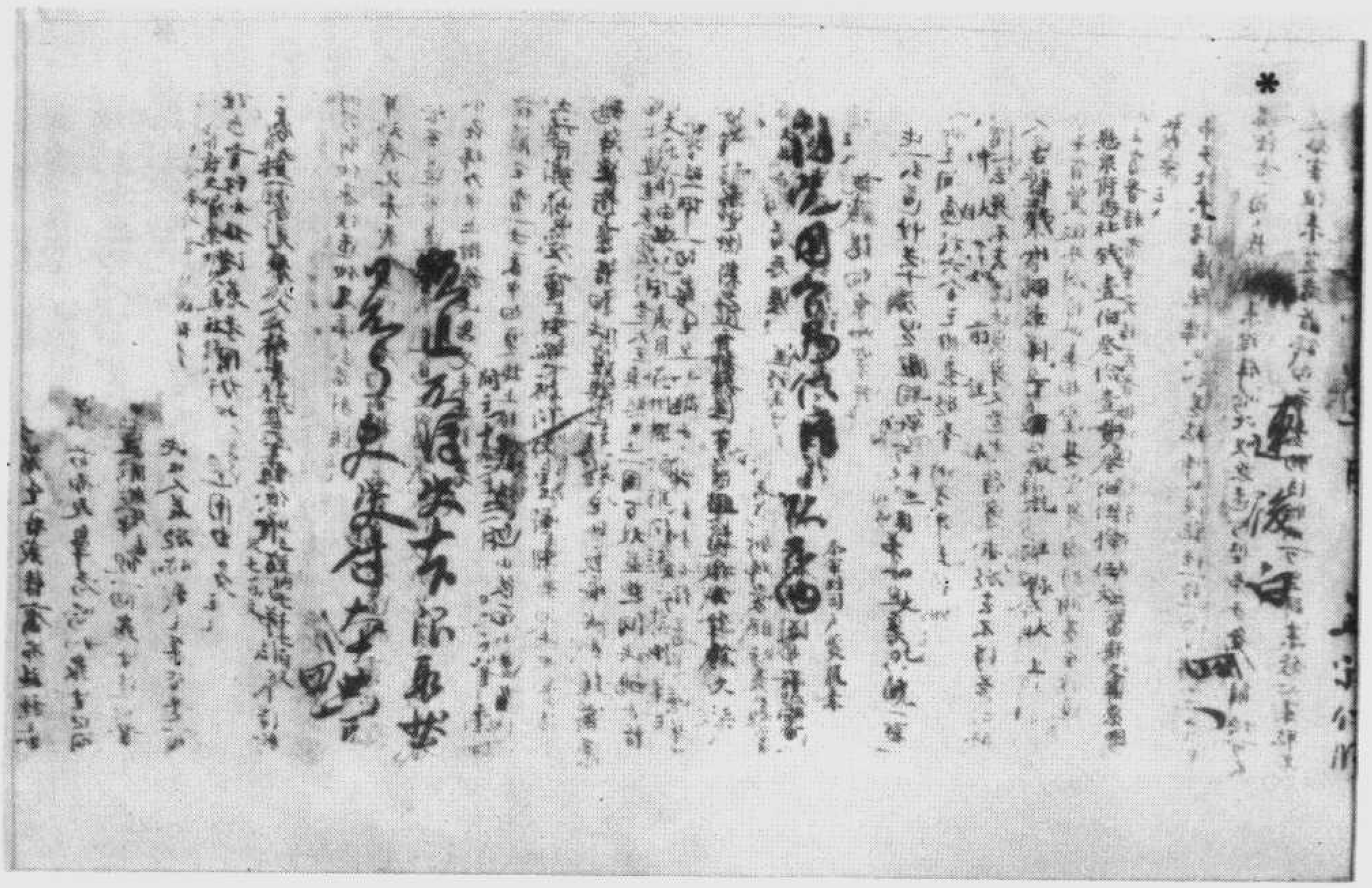
*

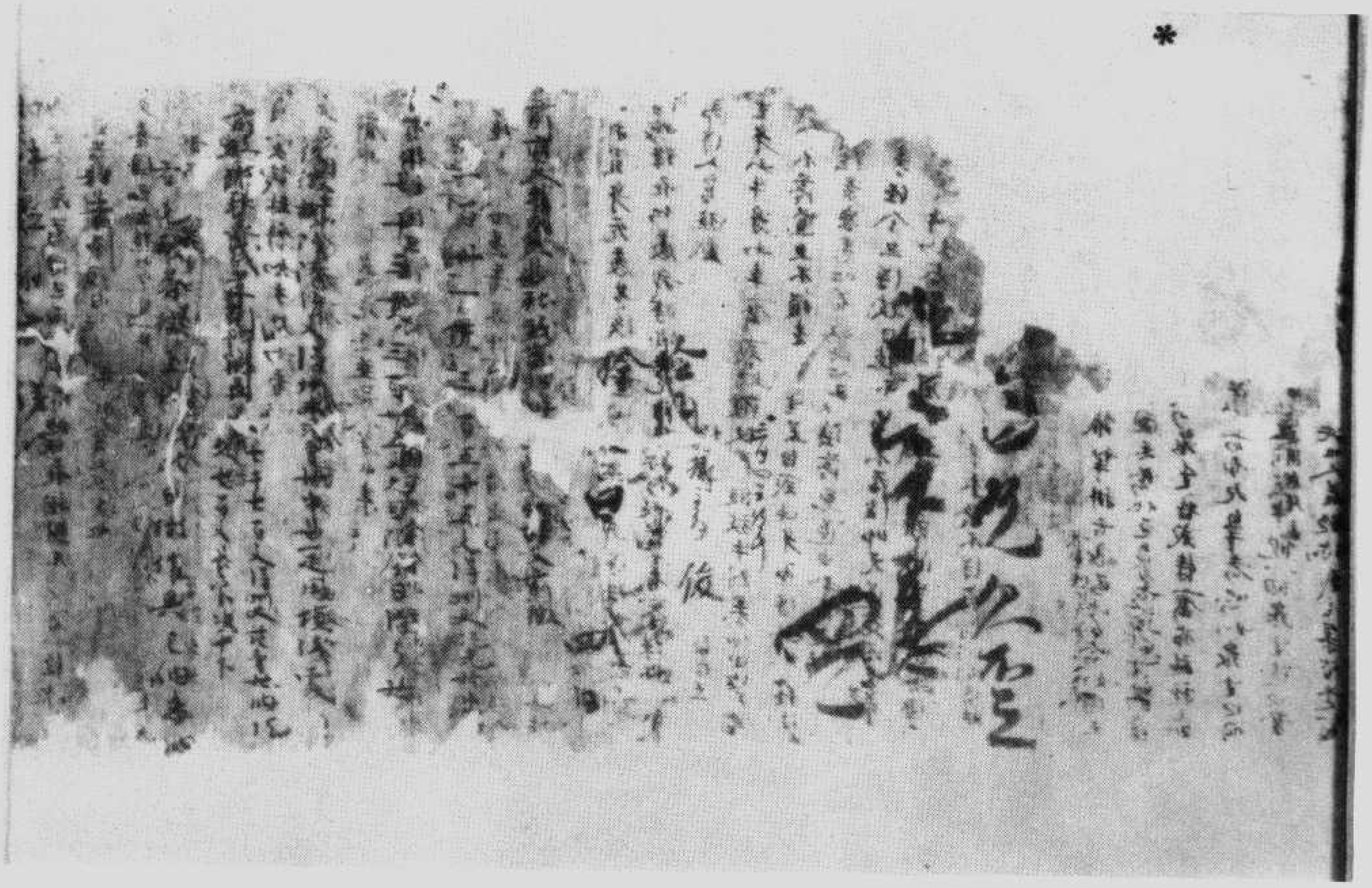


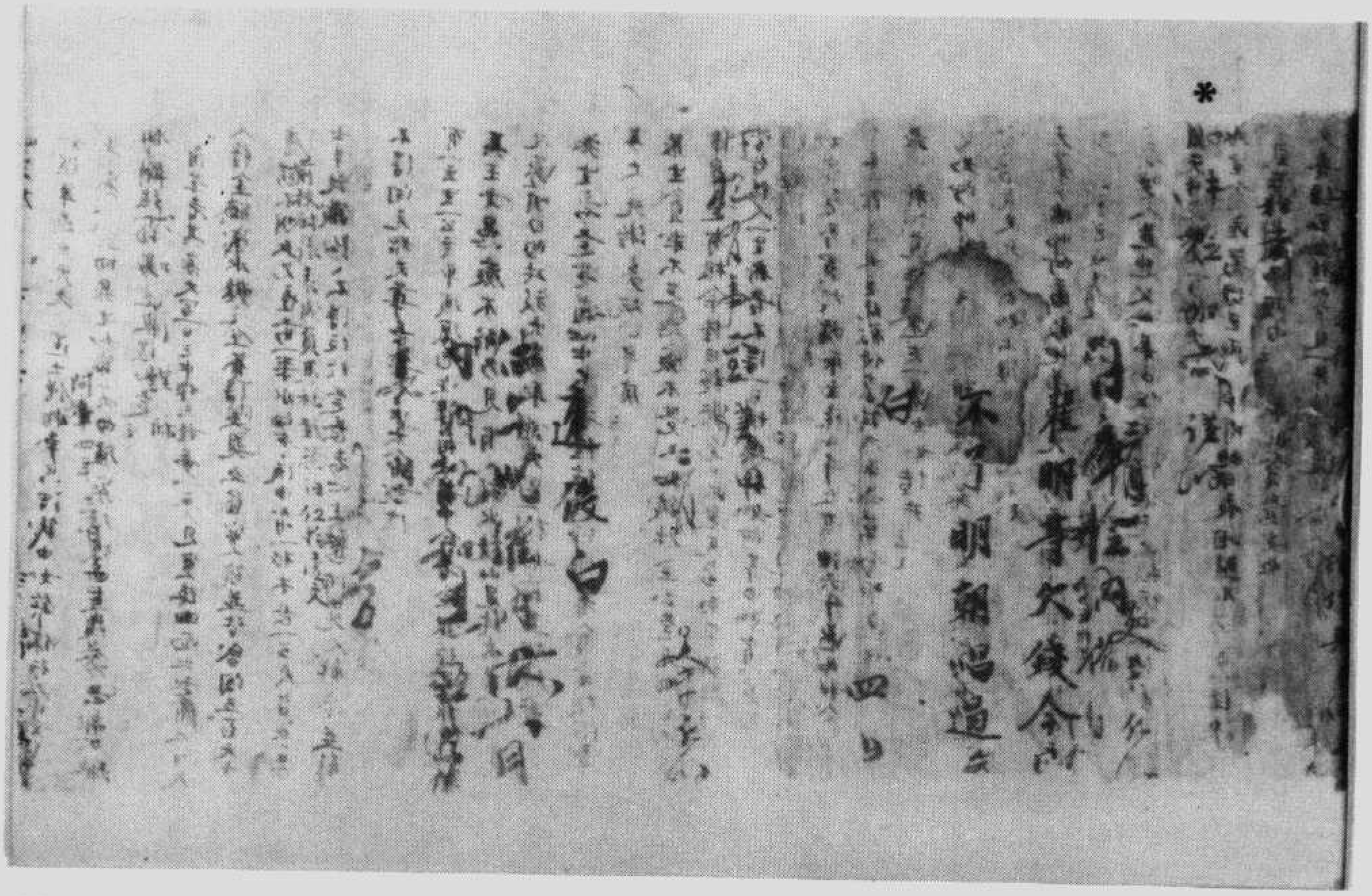
伯三八九九號　背　　面　開元十四年愚泉府牒

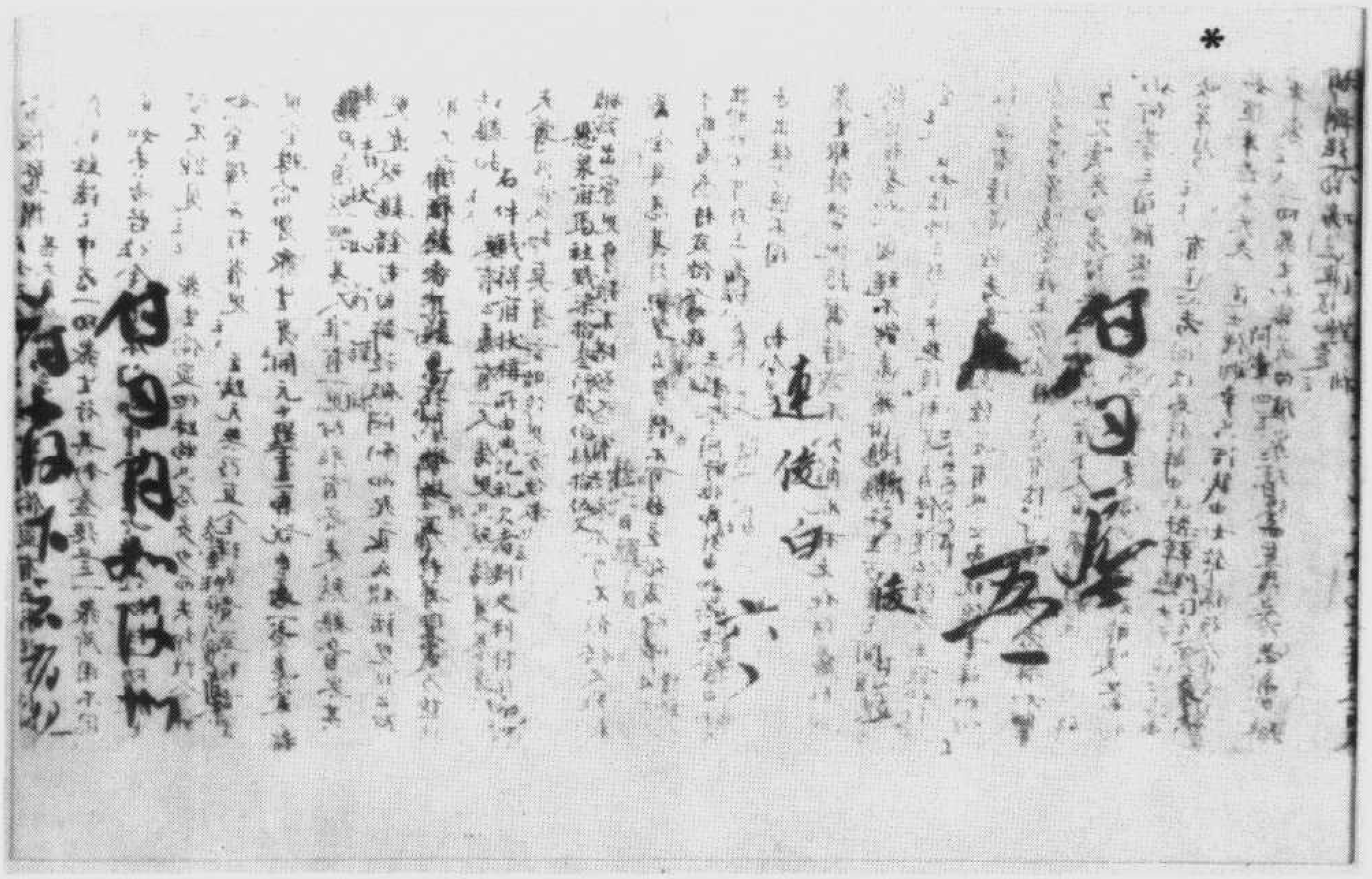


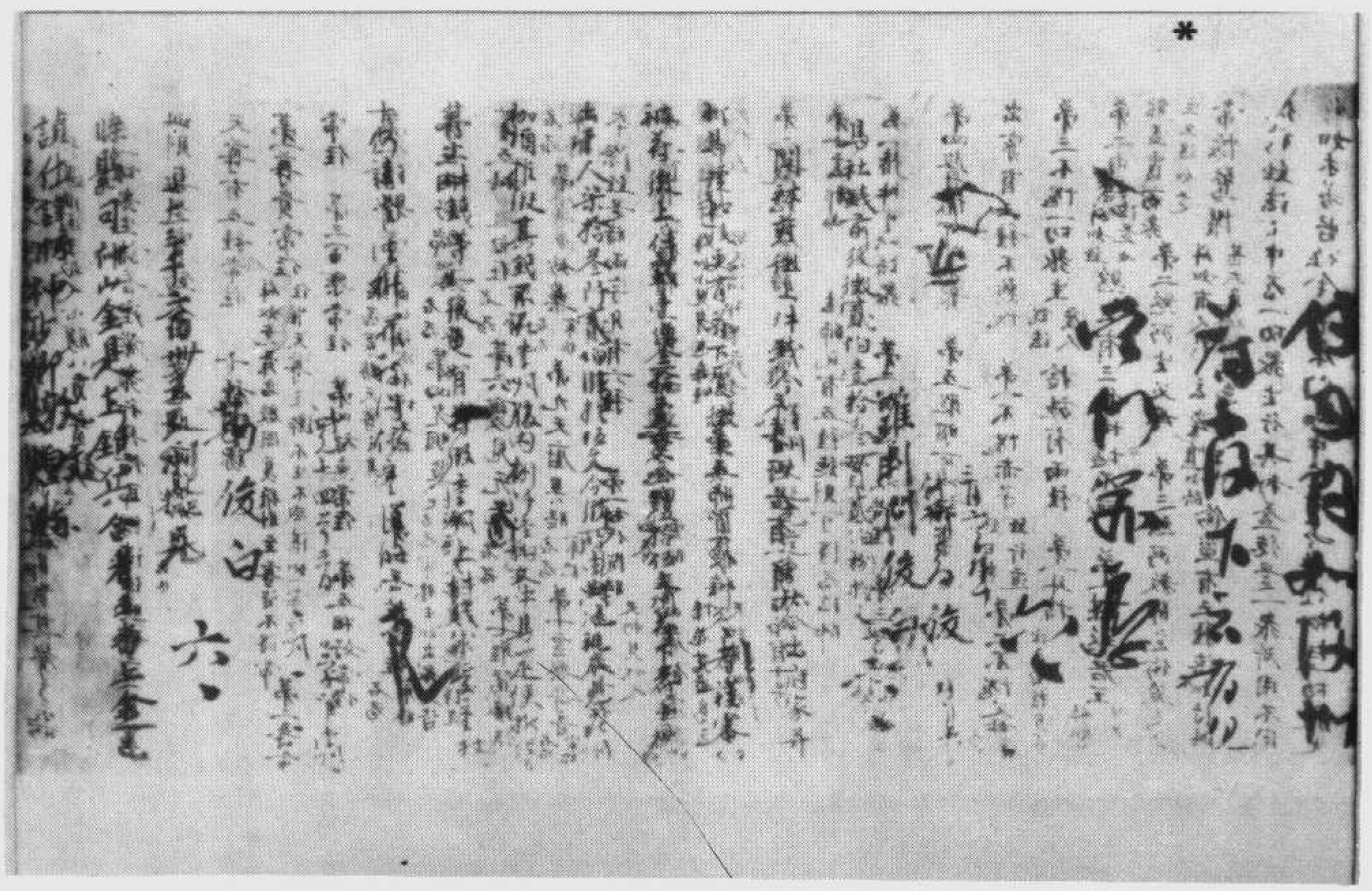


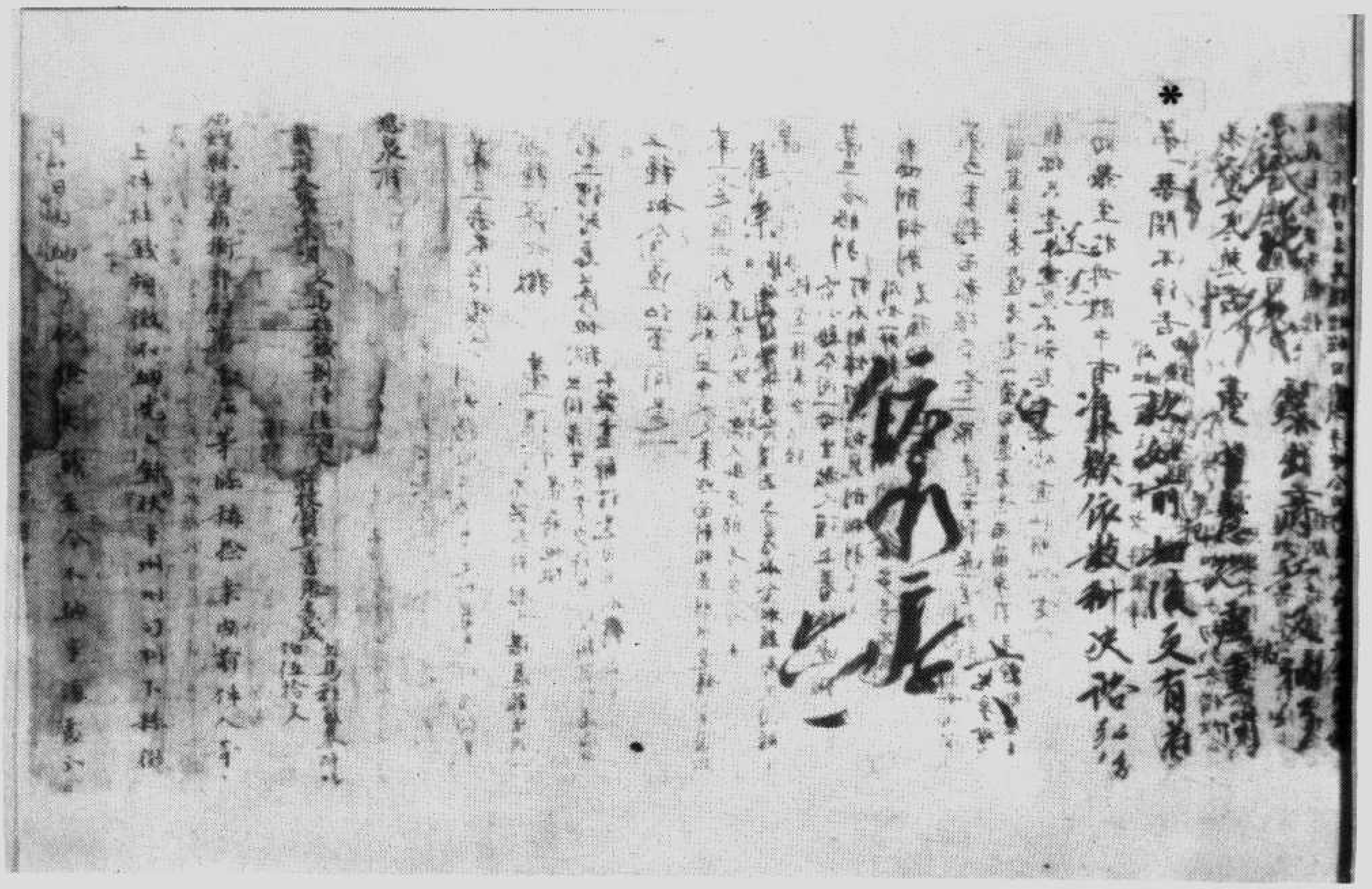




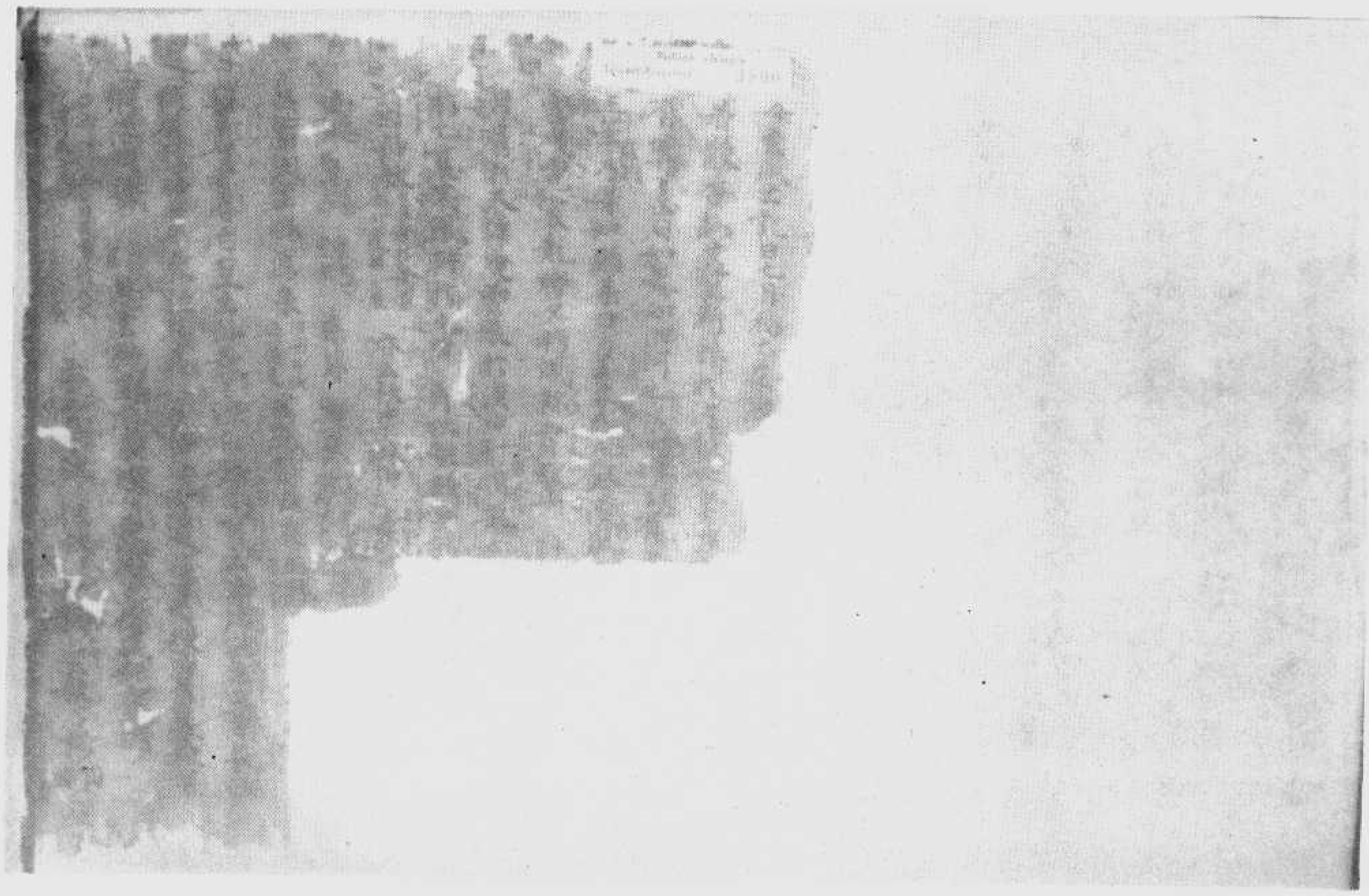


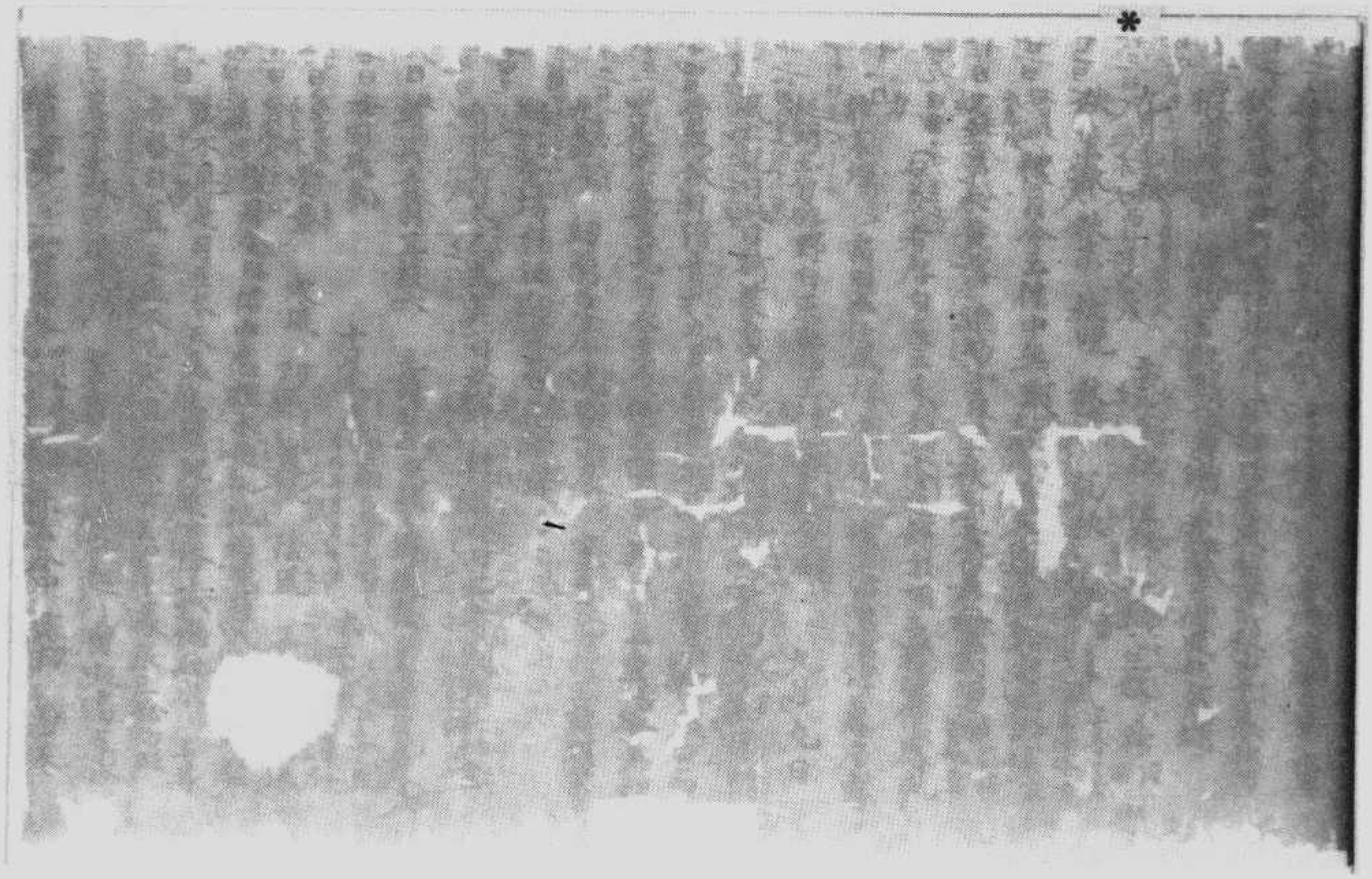


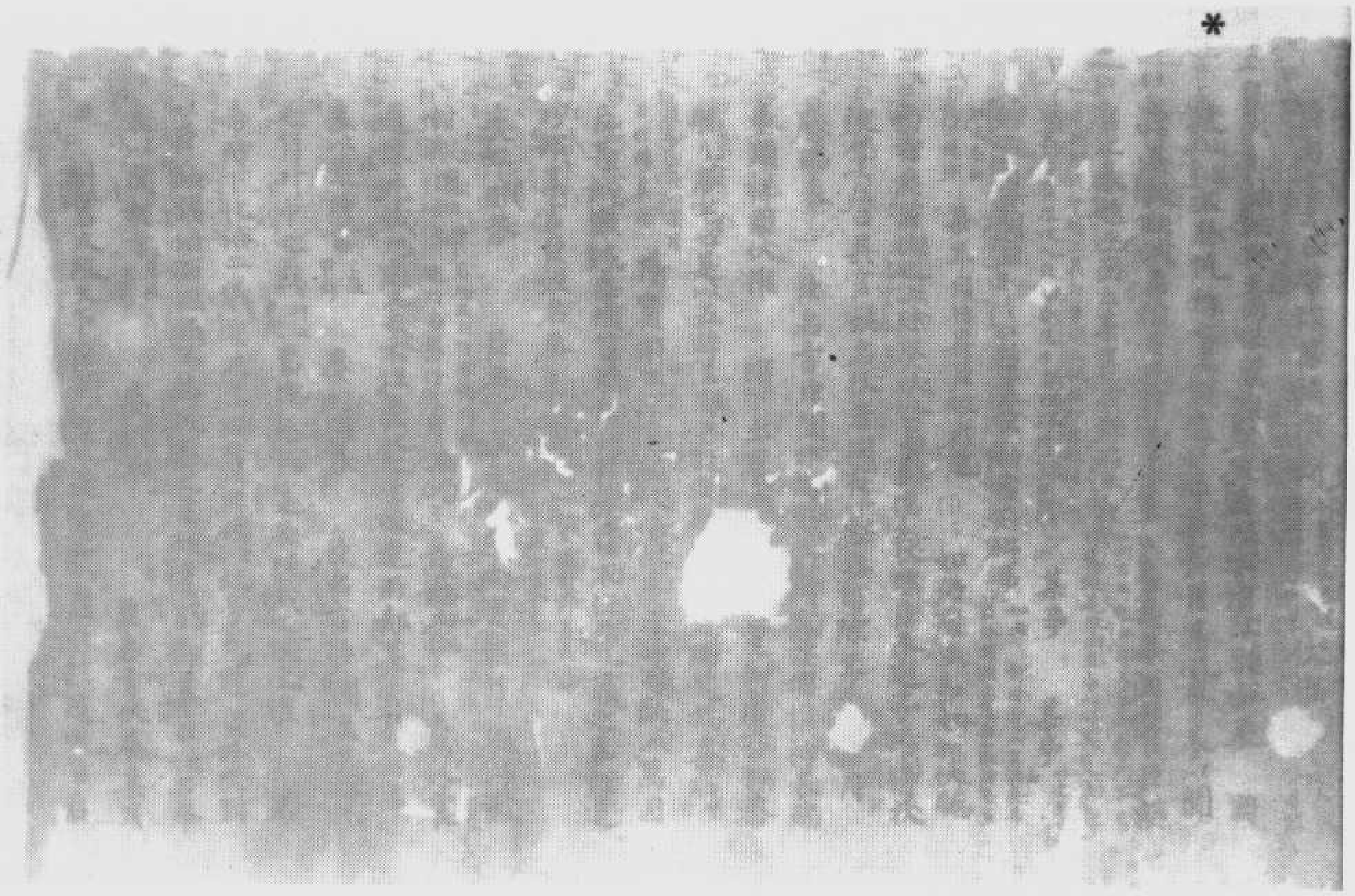




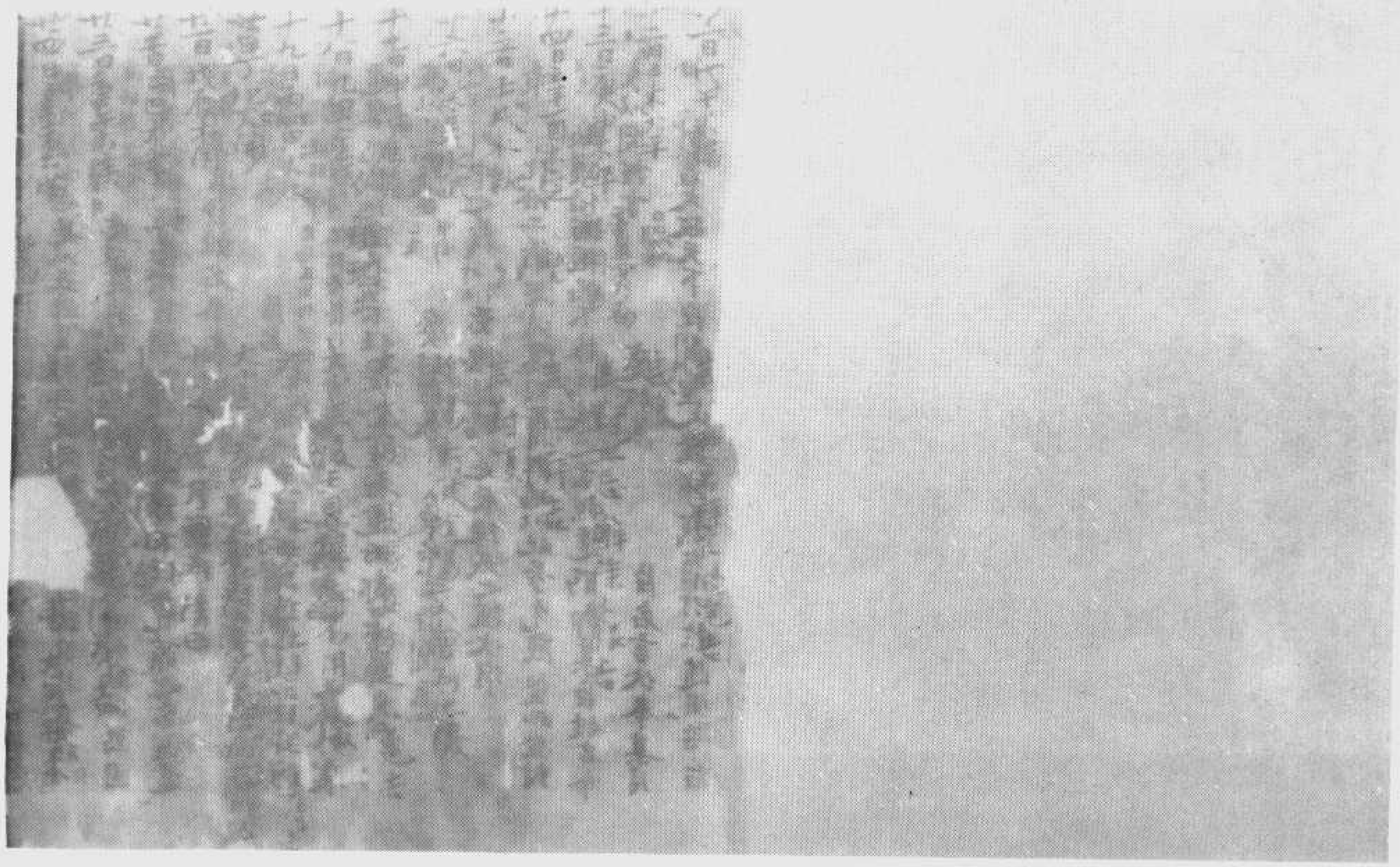
（大放淺深附）式儀表牋札書　號〇〇九三伯▼

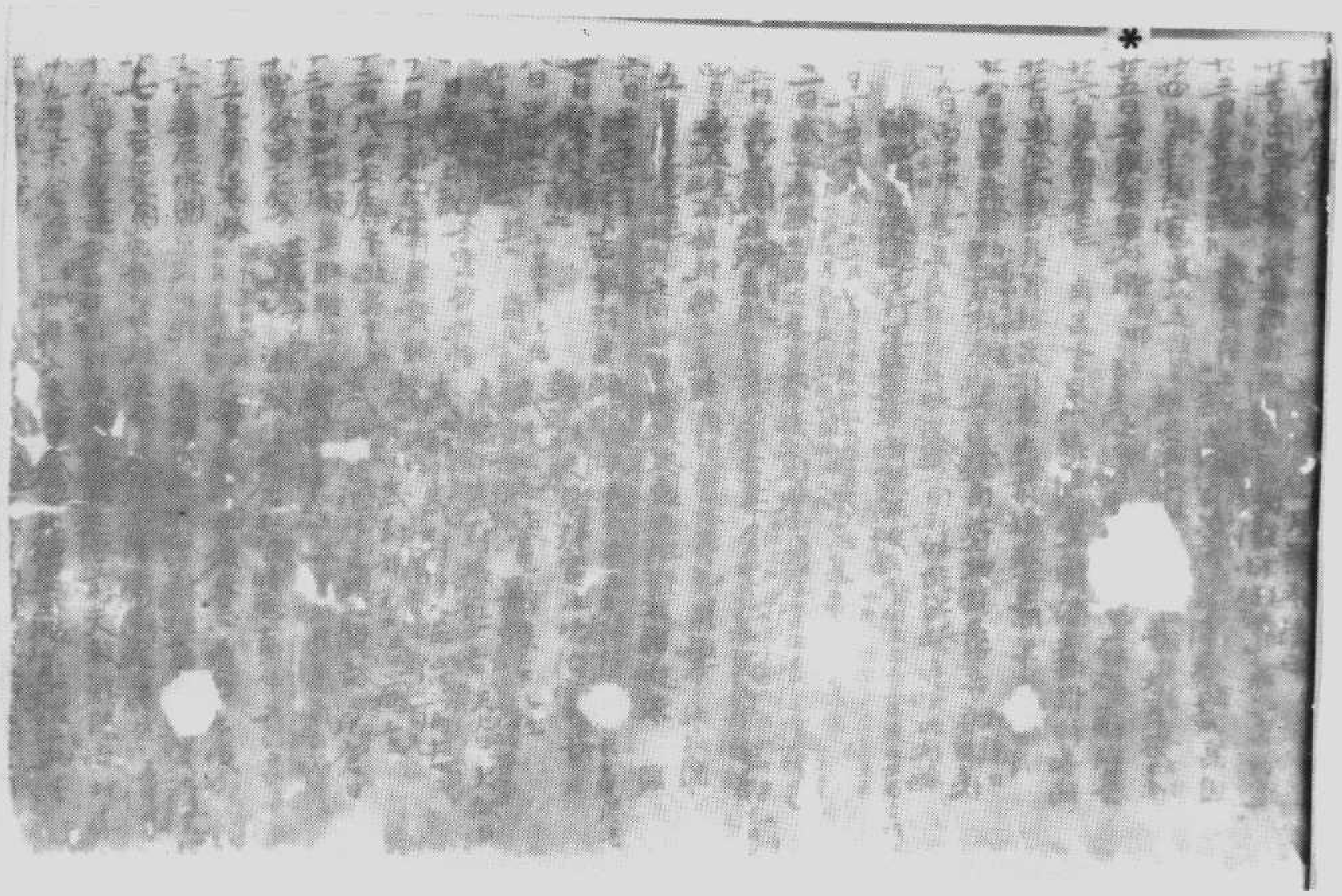


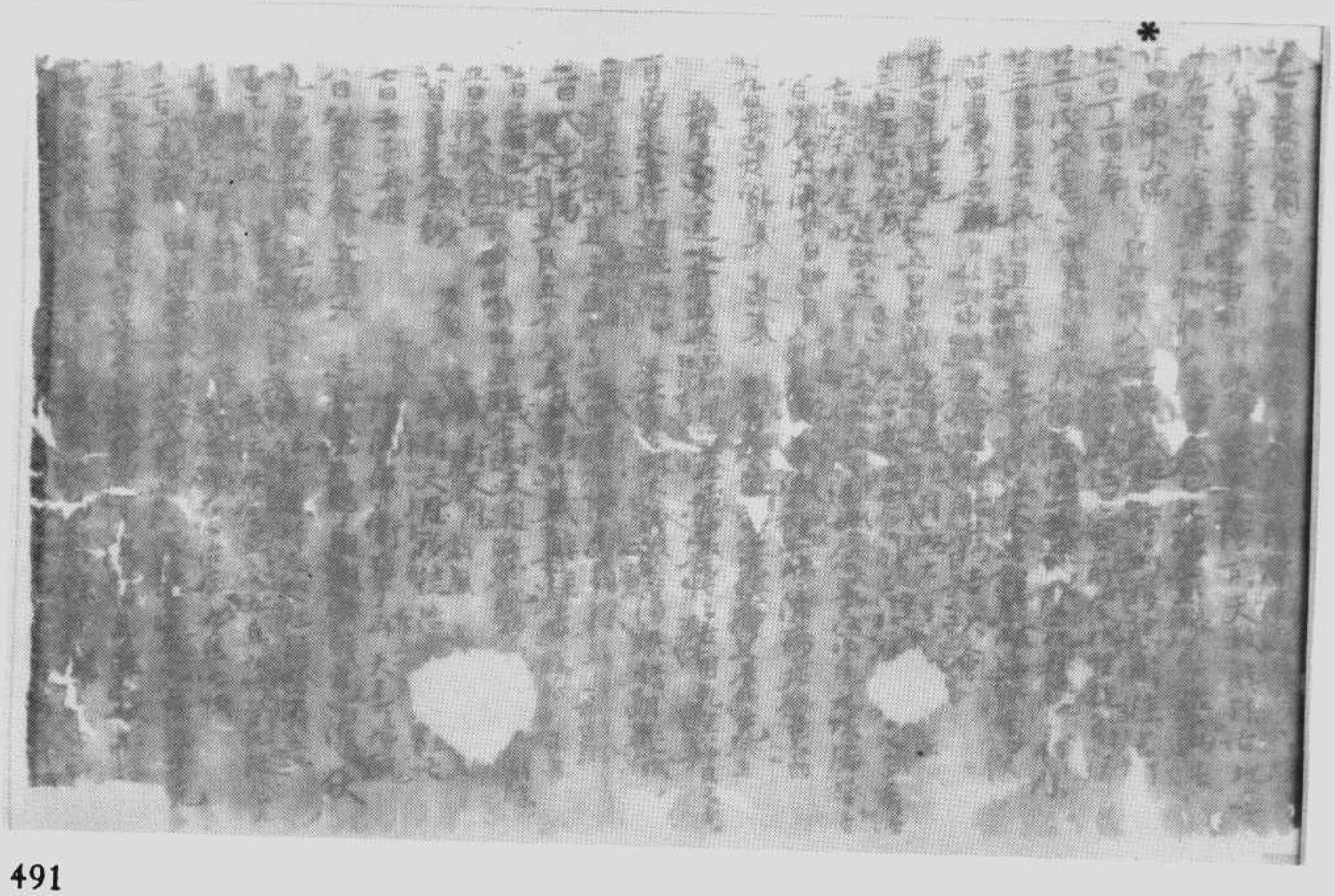




▼伯三九〇〇號　背　面　殘曆日（附深淺放大）

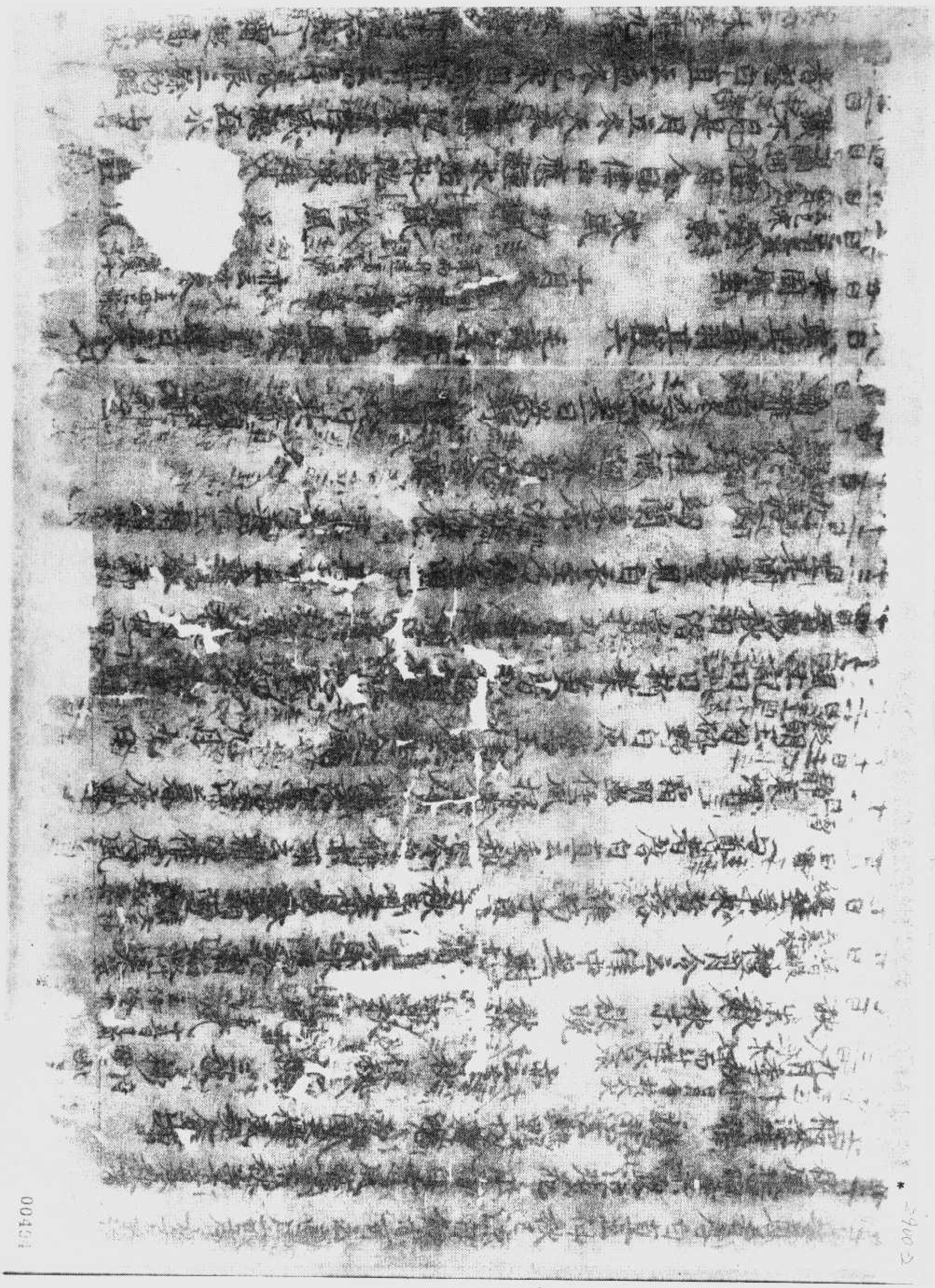


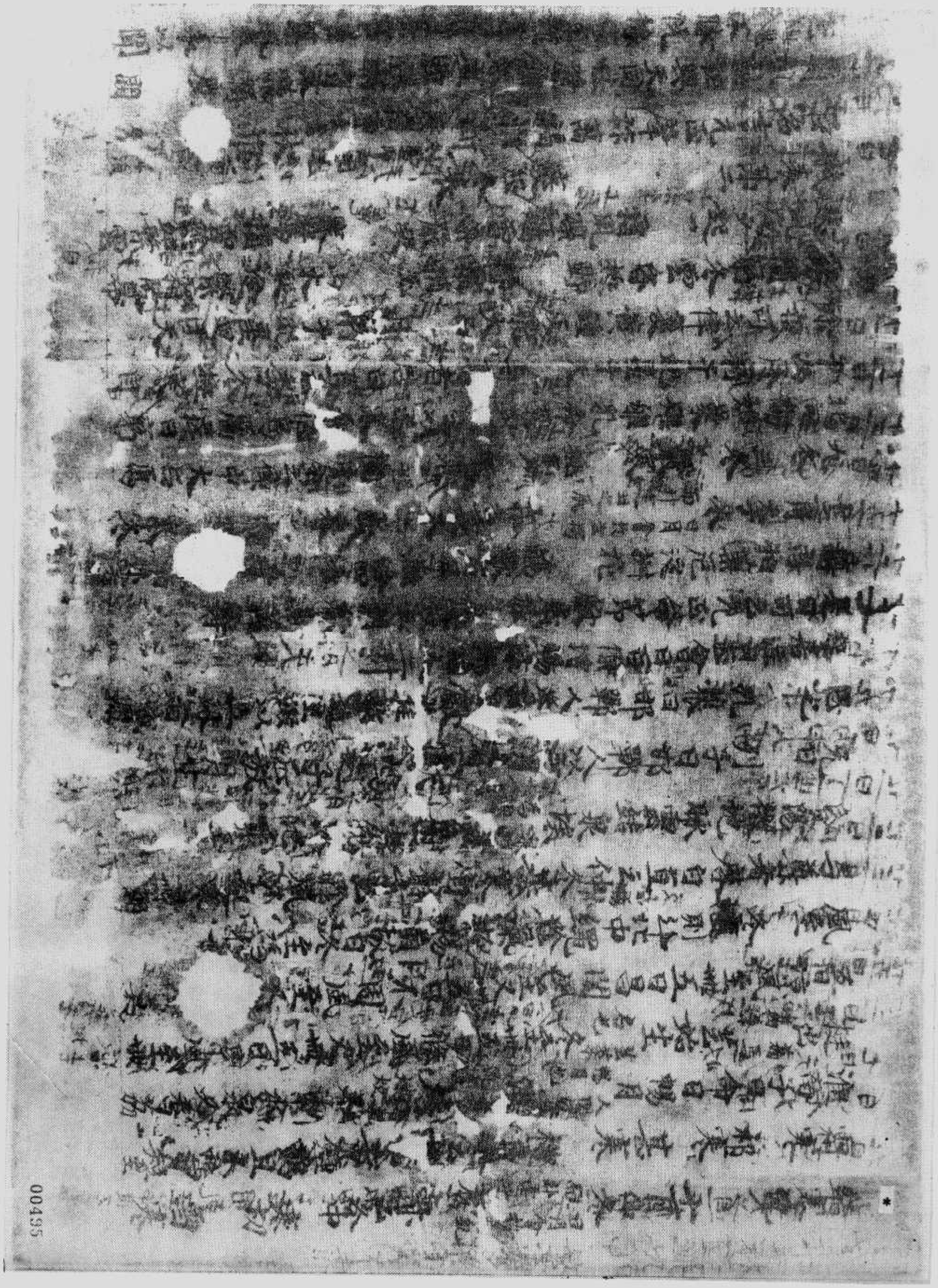


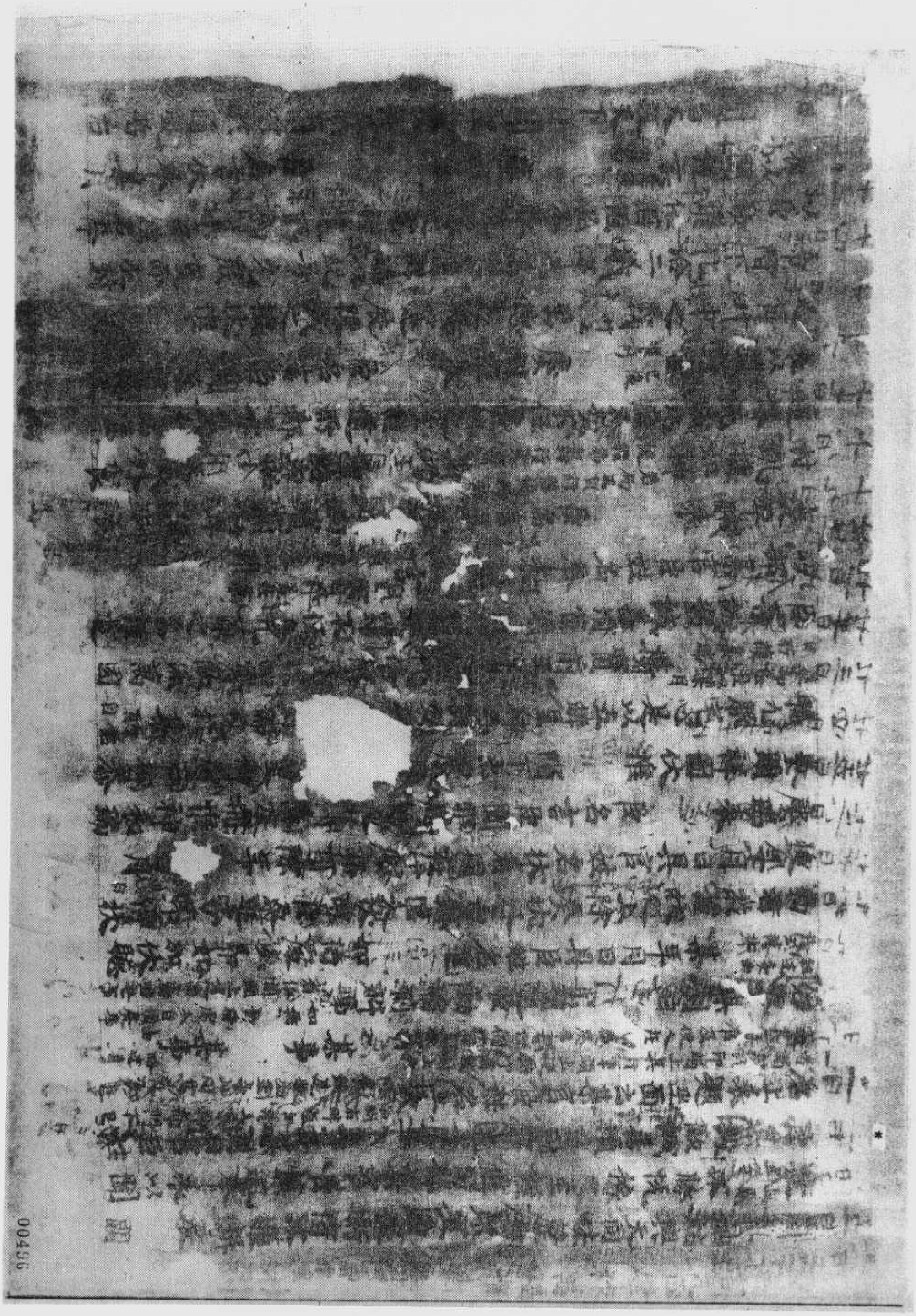


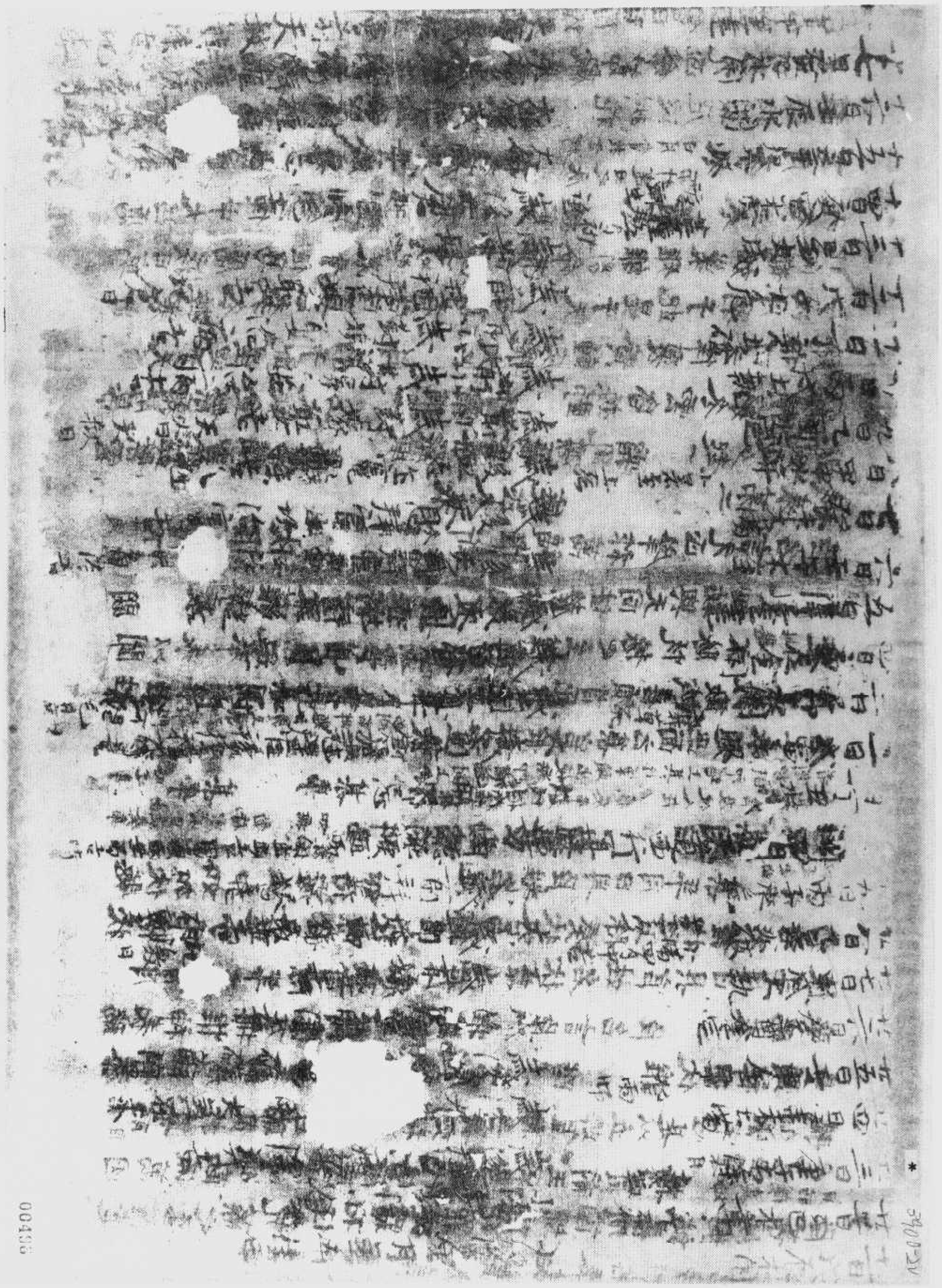
Pelliot chinois
Touen-houang 3900

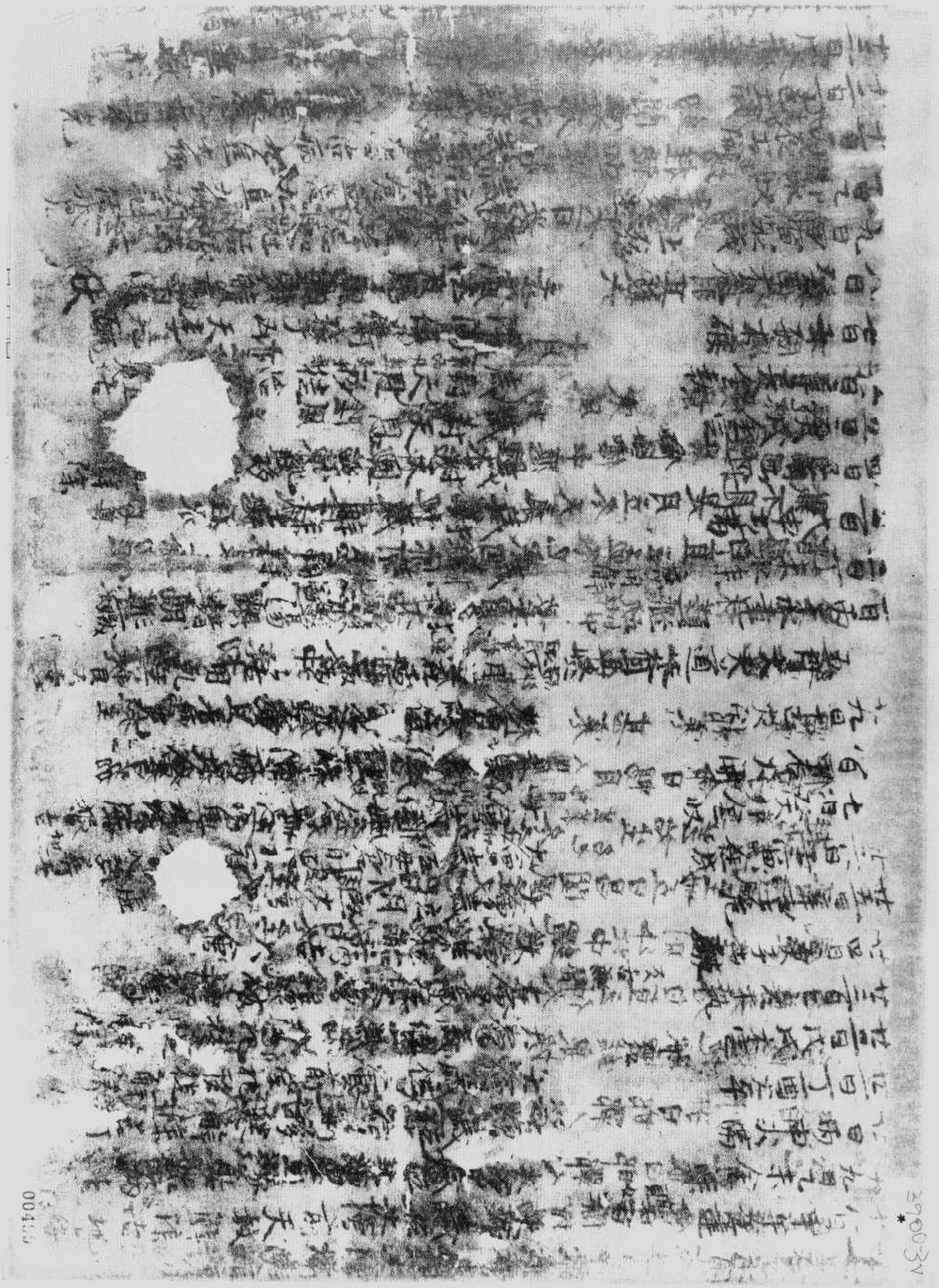
0045..

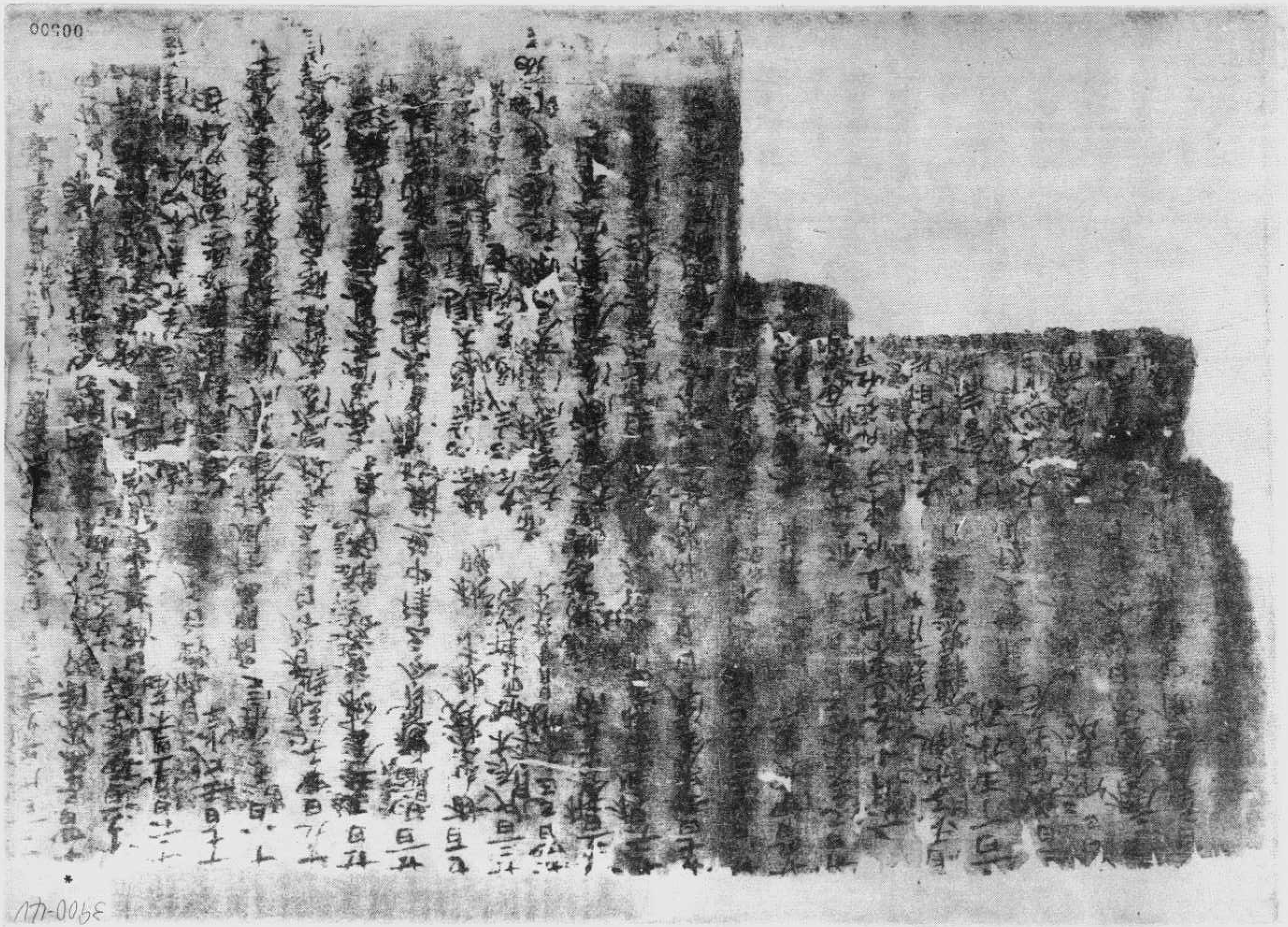


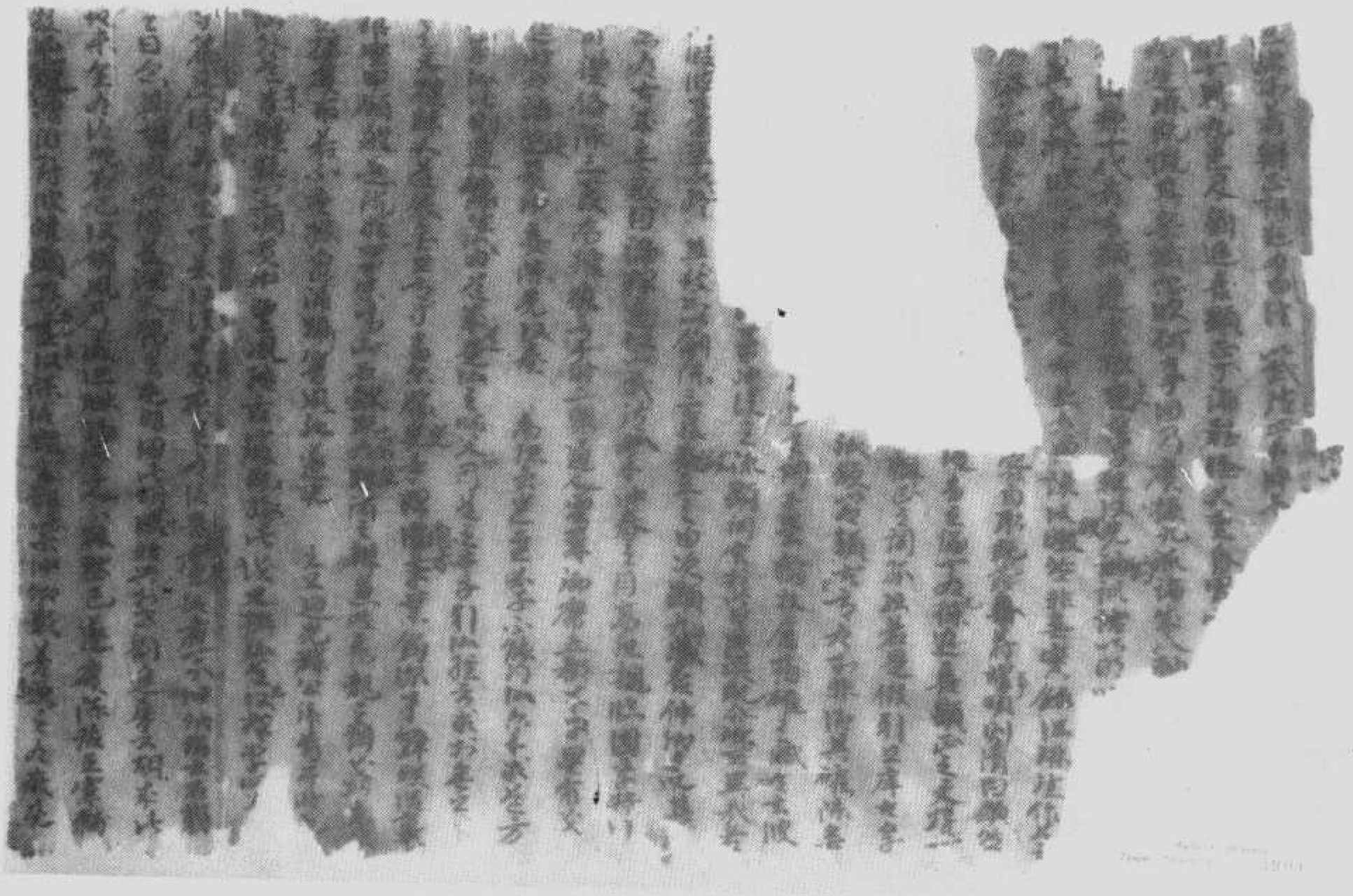

00435



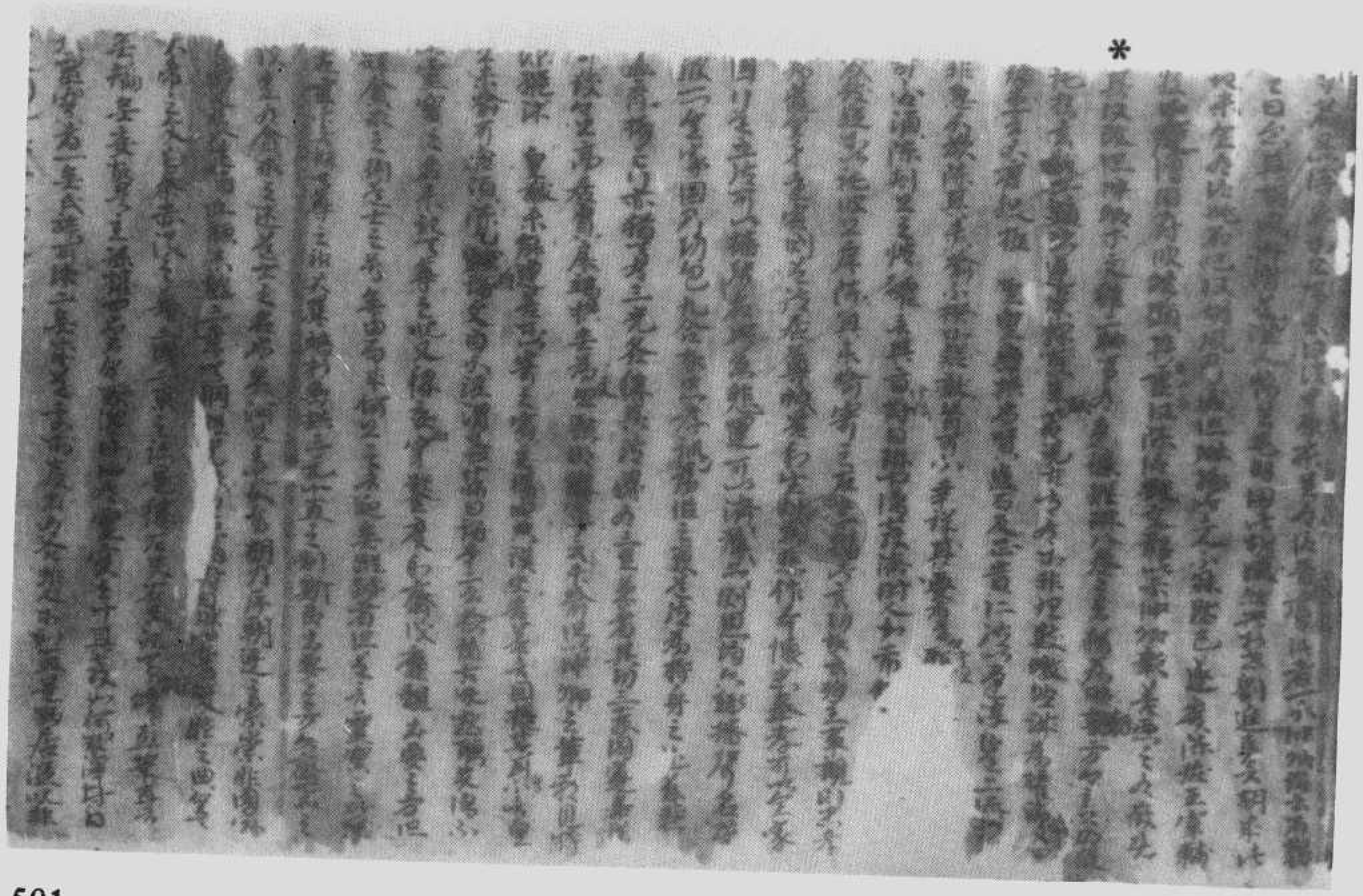






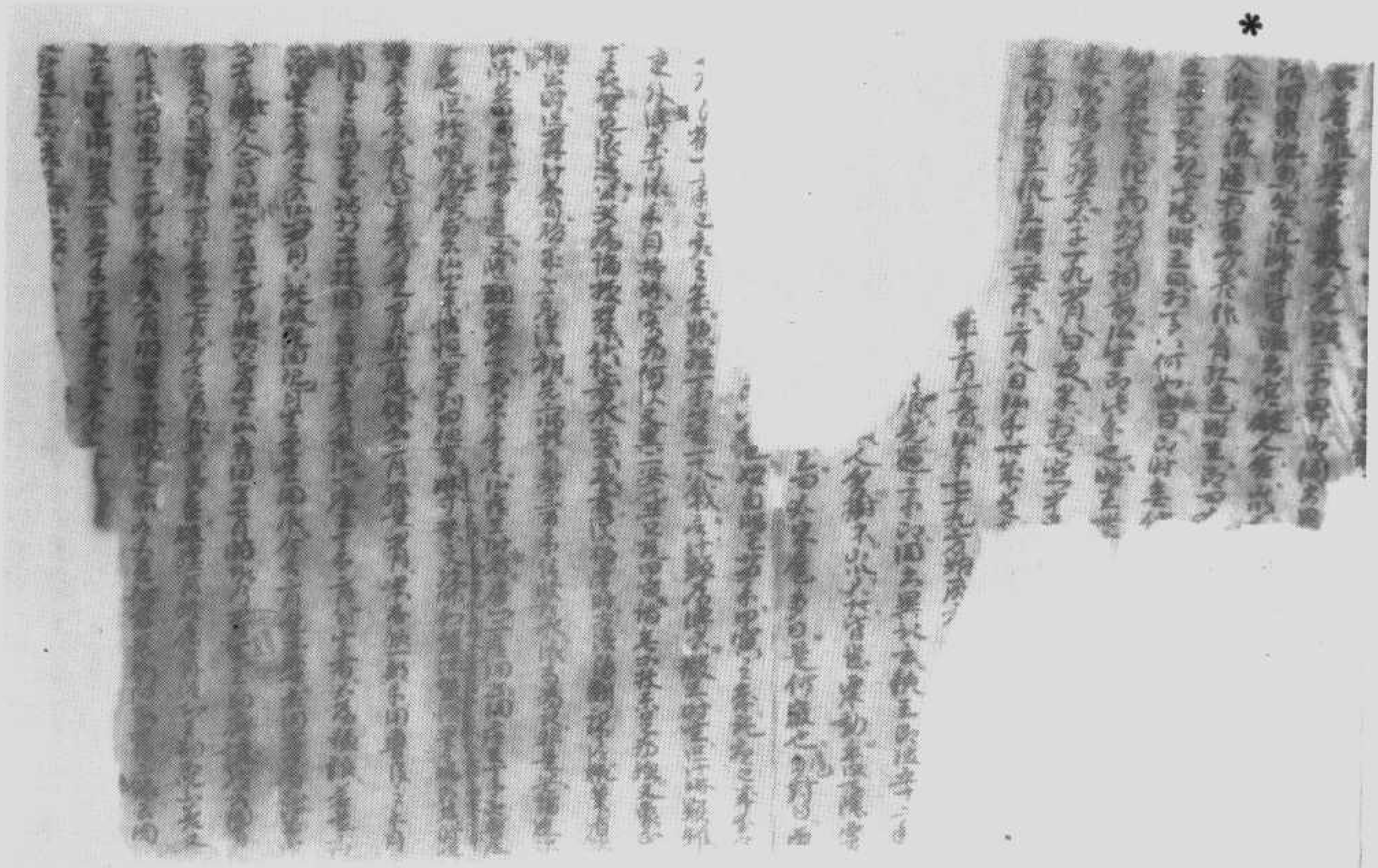


伯三九〇一號　唐護法沙門法琳別傳



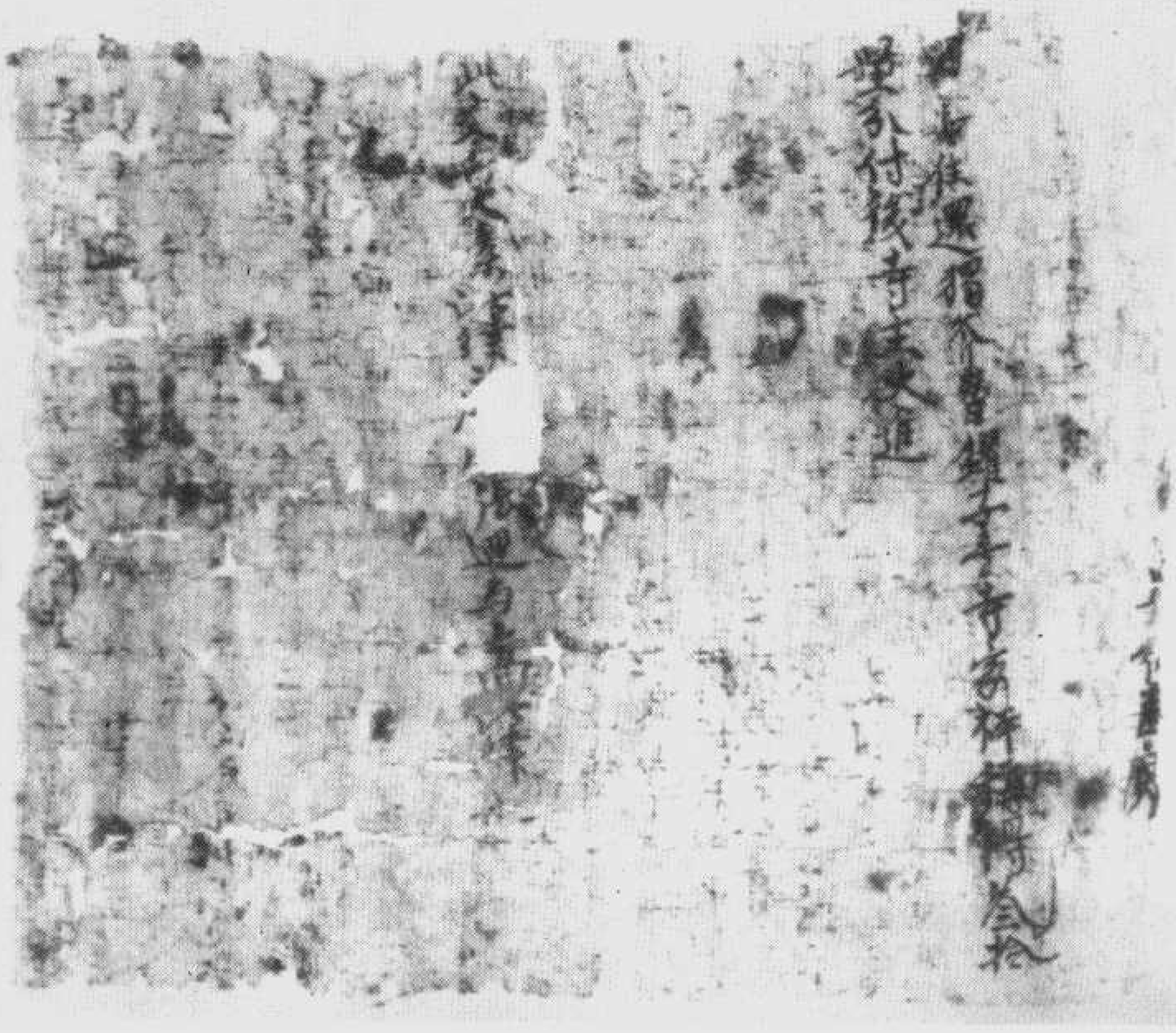
*

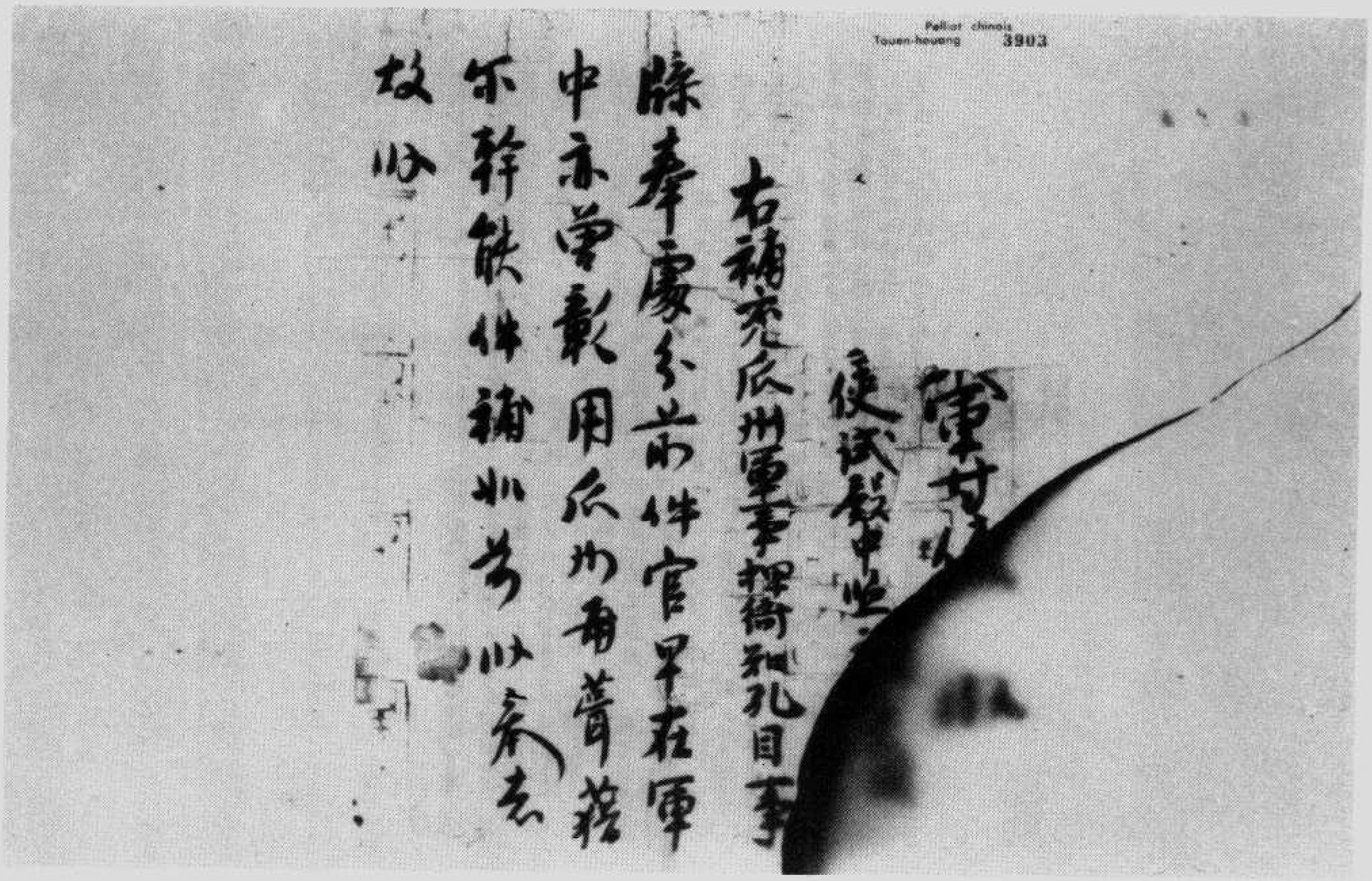
*



▼伯三九〇二號　波羅蜜多心經注解

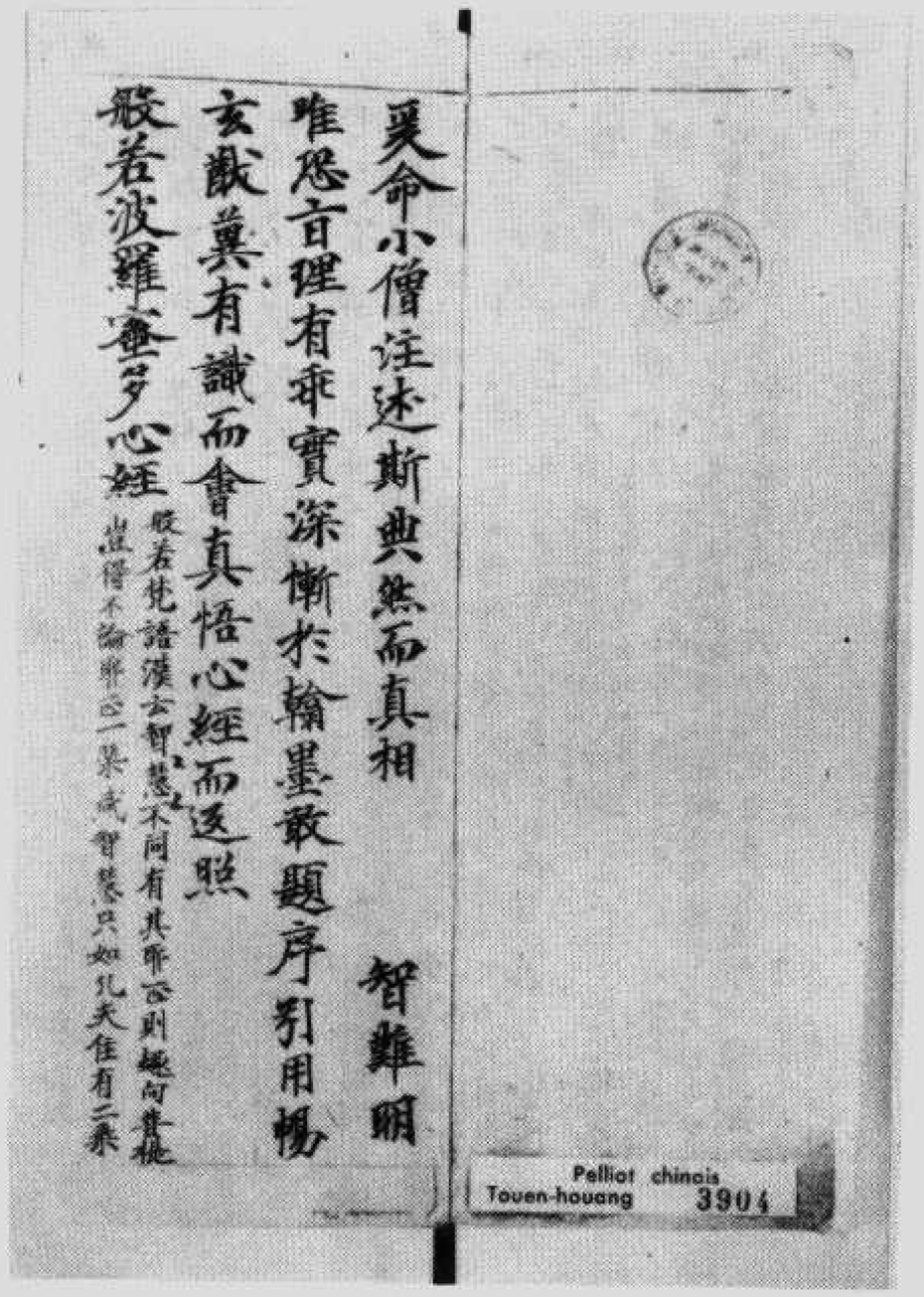
伯三九〇二號　龍興寺增忍傳





伯三九〇三號　武定成改充瓜州軍事押衙知孔目事牒

▼伯三九〇四號　般若波羅蜜多心經注一卷



住无並是耶不名為正菩薩行於中道不住有无觀雖有无乃名為正故智慧
觀察觀察有无觀之有心名之為智了有非有名之為慧彼岸般若多名彼岸到彼有
住无名名彼此之岸不住有无乃名彼岸所以菩薩以智慧力照見有无二境悉
知是无故能離无得到有无之地以是義故名彼岸到心經者身心所經之處名
日心經所以須說心經要者釋迦無去由不識日心現妄相故妄相生若識則滅今
故令他凡夫二乘識日心現妄相境界得到无妄相地故云觀若彼羅蜜多心經

觀自在菩薩 觀謂照觀謂智文字詮實相理名為觀照以何義故菩薩
文字而語實相只如聞說四大和合假名為身亦无彼此
既名為文字假若既聞此語便即思之思量不已乃知此身實是空性名為地大
膿血溫潤名為水大煖煖熱氣名為火大轉動行來名為風大既知四大是身
目緣由曰此身還能析破顛倒語言詮究未知此中語者誰為實矣語者无人有實矣云何
膿血語耶為是煖氣語耶為是風氣語耶若是實矣語者无人有實矣云何
不語若是溫氣膿血語者膿血无知云何能語若是煖氣无知所知亦何能語若
風語者應不慨彼地水火等三緣共成不知四大緣中語屬何緣作此觀時名
為觀照假若既知語无所屬善惡悉皆如如即能開發不真開發不真還不
為世八風之所傾動如是知者是得見如如實智相發若復由三種假若故

即四大无主身亦无我觀身既今觀他亦然故得於自於他其心平等其觀既
於一切文字悉皆具此三種假若知者餘一一文準此觀之觀自在菩薩由住
此觀照故非知四大身空亦知五蘊法空既達人法二空即是於觀自在以稱為
觀自在菩薩故文殊師利五蘊法空如日觀身實相觀佛亦然作有智者乃能
知可是名觀佛 **行深般若波羅蜜多時** 文字觀照名淺般若實相之智名深般若此觀自在菩薩行此
實相深智慧時而於諸相而不妄相回行有漏善得有漏報生於人道天
道知无妄相日行无漏善得无漏報生五淨居天及出世界證得涅槃
斷他合果阿羅漢果若不行有漏善及无漏善亦不生天生人
非趣之果果此人乃能住无所住如諸佛住如得五為行深般若故大乘者
法說者非有漏非无漏非有相非无相或同一相所謂无相以是義故菩
薩行深般若能從此岸得到彼岸如此之時

照見五蘊皆空 言五蘊者謂色受想行識是也一念見色之時具此五
如能見質寶物時名之為色領納此物乃知是名為受既知已
便於此物取其相像是名為想故即起貪求是名為行由行回緣乃生

執取貪著成業記持在心則名為識以此識緣積集成已因此因故還招
後報今欲發菩提心斷生死因者當須打破此識種子使何而得乃知此識
便於行住行處相續相從受得受從色得又復觀色是其眼耳鼻舌身意即為因色
即為緣因緣合和發生於識此即內根眼根外根色塵中大假識三緣具足
方始能見今推此見識當屬眼為當屬識若屬於眼死人有眼何
故不見若其屬色色即須當見知云何能見若言屬識識前二緣識亦不
見一一緣中求其見相總不可得此即眼見色時知色是空空中無物即
無所受以無受故諸相不生相不生故行無造作故識無記憶故即不滅
識故還不成因何為根故無業無報蕭然

是一切皆空

解脫以是義故菩薩照見五蘊皆空
由見五蘊是有貪著五種法故造其業因言皆者所謂八苦八苦者一者生苦
二者老苦三者病苦四者死苦五者愛別離苦六者怨憎會苦七者求
不得苦八者五盛陰苦所言厄者謂厄難即八難也八難者是何一者地獄
難二餓鬼三畜生難四長壽天難五邊地難六世智辯聰難七北鬱單
越難八佛前佛後難此觀自在菩薩由觀五蘊皆空不受八難及八苦
也故云度一切苦厄

舍利子色不異空空不異色舍利子既是小乘之人常怖生死苟求
滅離聞佛為說五蘊皆空遂即捷
色邇色乃欲離色別求空以是義故佛等具在舍利子色不異空欲令知色
雖空空不異色不應執空異色故云色不異空空不異色也

色即是空空即是色

舍利者求邇色為即是空遠不知色之為
空空即是色一如如如無異也故云色即是空空即是色也

受想行識

亦復如是日識蘊故受心振生滅曰受心相乃方起保相造作了別成識上
來色蘊既空受想行識亦復如是
如空皆空也

舍利子是諸法空相

前相五蘊皆空已說空說何故復
為除法執所以令者舍利子是小乘人雖除人執猶有法執今為除其法執故
重說之舍利子是諸法空相非但有法空無法亦空法不相遍有住空若遍
有住空還是執著即非空也今遣舍利子
捨其空見有見故云是諸法空相

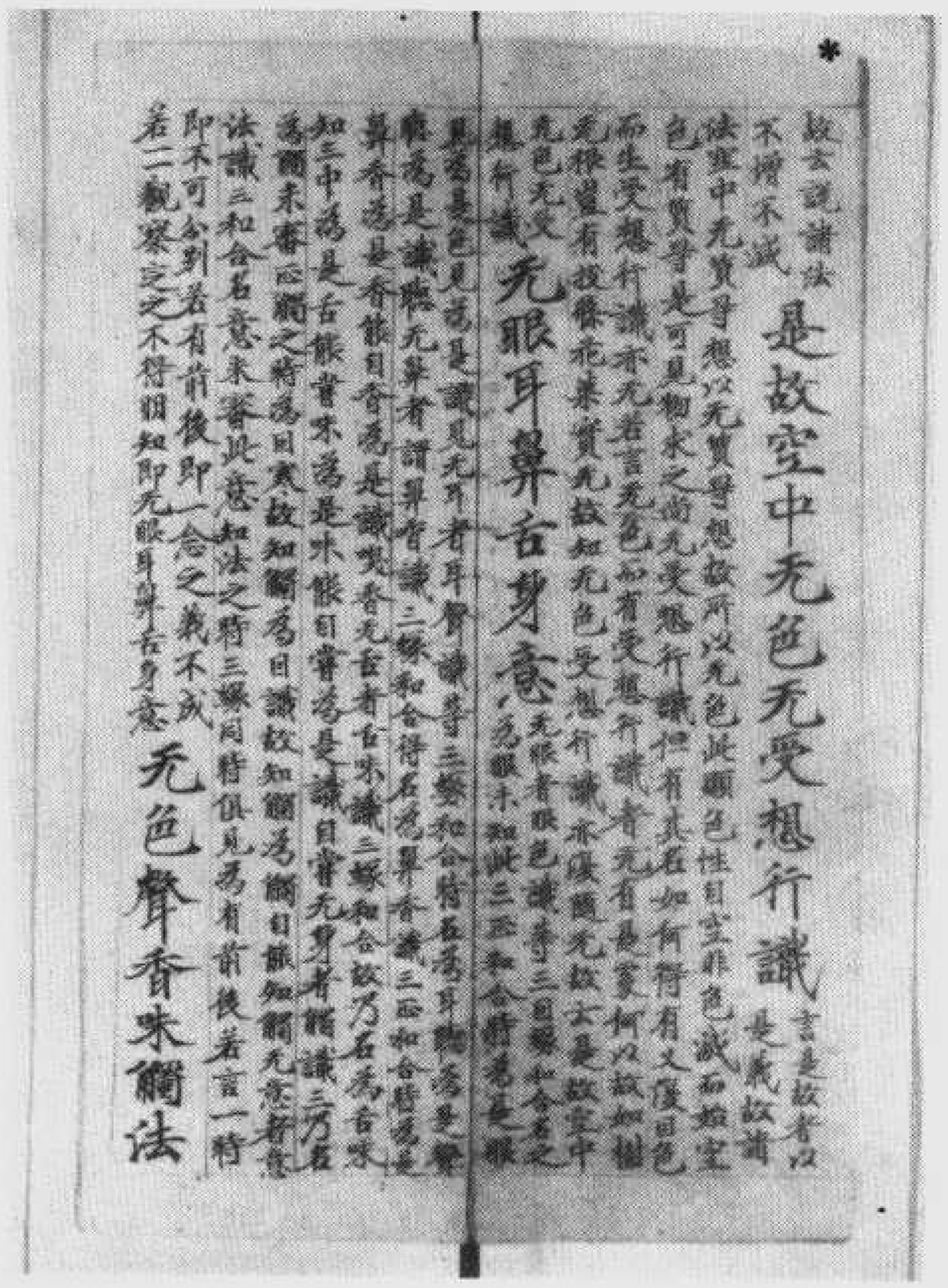
不生不滅

法本不生不用九
夫生法本不不滅不

同凡夫滅所以然者生法是有滅法是无法既離於有无不應住有无斷著
作有无見者即是違理云何知故經云如非有是一邊无是一邊中者非
有亦非是无以无變所此義應知復是義故不應於其如法中雖去愛所令
云不生不滅者為破凡夫妄相生二乘斷滅見令令相子離有離无行於中
道故云不

不垢不淨 諸法體性无垢淨業生妄見生垢淨想生淨想故
生不滅也 即於淨生愛於垢生憎憎愛之情從斯而起令諸
善薩聞佛為說真如之法不垢不淨遂即如理作意如理思惟見真法界无
垢淨想始是无垢淨業妄生垢淨乃能拾離淨垢二如法界行淨妄想心
應真如理常覺正智无垢淨之見妄習既盡真性復成故得垢淨雙亡淨穢
悉皆平等所以雖廣經文非垢行非淨行是菩薩行以是義故故不垢
不淨

不增不減 增淨之法猶如虛空無作不增不減若真不作則減
作之則增何得名為常住法但諸凡夫識真理隨逐世
情於真法界而生妄想謂云法有生滅於此生想起增生想滅猶謂言是滅
遂於无增滅法中起增減相違於法無常住之法常住豈令增減故四諸法
中云若言諸法是有增益誘若言諸法是无名損減誘若言諸法亦有亦
无是相違誘若言諸法非有非无是戲論誘今欲令拋離於增減之誘



故云說諸法
不增不減 **是故空中无色无受想行識** 言是故者以
是義故諸
法空中无實等想以无實等想故所以无色此顯色性自空非色滅而始空
色有質等是可見物求之尚无受想行識但有其名如何得有又復色
而生受想行識亦无若言无色如有受想行識者无有是事何以故如龜
毛豈有投條花果實无故知无色受想行識亦復如是故云是故空中
无色无受想行識 **无眼耳鼻舌身意** 无眼者眼色識等三藏和合名之
為眼亦是色見法是識見无耳者耳聲識等三藏和合名為耳聲為是聲
聽為是識聽无鼻者謂鼻香識三藏和合得名為鼻香識三藏和合得名為
鼻香為是香能自香為是識覺香无舌者舌味識三藏和合故乃名為舌味
知三中為是舌能嘗味為是味能自嘗為是識自嘗无身者觸識三乃名
為觸未審觸之時為自覺故知觸為自識故知觸為自觸自能知觸无意者意
法識三和合名意未審此意知法之時三藏同時俱見為有前後若言一時
即不可分別若有前後即一念之義不成
若一觀察之之不得相知即无眼耳鼻舌身意 **无色聲香味觸法**

无色者色眼識三和合或未知此三法和合時誰見此色為是眼見為是色能
自見為是識能見所无聲者聲耳識等和合知聲未知為是耳分別聲
為是聲自分別為識能分別无香者香鼻識三和合知香若鼻知无香之時
鼻何不知若是識知无香无鼻識何不知无味者味舌識等和合嘗味是三
之中知味者誰定之若所知味不得言何為味无身觸三緣和合故始有
覺觸未委三中誰能覺觸若是身知何假實然等緣方始能知若是識知
應不假身及以實然未知此觸有所屬不无法者法意及識思始能既也知
應其主為是意知為是識知為是法知以理推求人觀察必不可執即

知无色聲香味觸法也

无眼界乃至无意識界

无眼界者眼界識界色界三緣和合名為眼界
未知三中誰是眼若无色識等為眼義不成未知此三中何者是眼界无
耳界者耳界聲耳界三緣具時耳始能聽未知三中誰是耳界義成耳
為界應不假聲方始能聽未知三緣之中何緣能成耳義无鼻界者須
假香假識鼻義始成未知此三緣之中能成鼻義者誰既无何誰邪
有鼻无舌界者舌味識三若為舌若无味時舌即无知不為舌無有舌
有味无識了別舌亦无知亦不成舌味知三緣具時得知味者誰无身

界者身觸識三法各為界此三和合身始知觸未審此中身能觸耶觸
能觸耶識能觸耶定其主宰无意識界者意法識等和合名為意
无識之時法亦不成今既意能知法三中能所知得定執不故云无意所定
意所是則者意非求法也不知无意所法中誰能去置意所定意
所者无意所即是无眼界

乃至无老死盡

所言无明者以妄想目緣故見生老病死若為无明今知妄想後目緣生以理
觀此目緣各執本性故无明則滅既知未无明心了不可得何事更有
无明而欲盡之但由衆生妄執有无明生復由无明生故即有老死生死老夏悲苦憂惱今
有老死所以知者無云无明滅即行滅行滅故乃至生死老夏悲苦憂惱滅
諸善薩知无明性即是明明亦不可得既无无明可得即知无明乃至老死但
有空名无其實體若无實體不知此中誰老誰死以无无明老死義故故
云无无明亦无无明乃至无老死盡

无苦集滅道无智无亦得

今言苦集滅道者是約諦為言所以說有苦智集智滅智道智若其始其真諦不見有苦可滅
即无苦智不見有集可斷即无集智不見有苦可滅即无證滅之智不

見有道可修即无道智所以生者實由凡情住有有著業從此而生二乘住无滅道由斯而起今觀自在菩薩不住凡夫故即不見有業可斷不住二乘无故不見有滅可證有道可修是故經云若言見苦斷集證滅修道之智皆是顛倒業滅道之智皆是顛倒業滅道即默論非求法也苦集滅道既是顛倒業滅道實無无苦集滅道无智亦无得

以无所得故菩提薩埵

謂不得五蘊六根六塵六識十二因緣四諦苦智若能於中而无執者即是清淨以智淨故乃与佛道相應故菩提薩埵此人名為道心衆生故云以无所得故菩提薩埵

依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃

般若之經是諸佛母能生切障等因斯即滅以何智然若有真俗即真俗別執迷障等令知惟妄不得乃名為真此乃妄滅成其真真俗相形立稱妄既不立真亦非真所言真俗假施設耳緣是義故於真於俗无所分別以證无分別

故有何罣礙无罣礙故恐怖自息但由衆生妄執計有計无以計有故即有恐怖心生真實了知離无恐怖之情永斷如人夢中覺已乃知夢想不真一切万法亦然悟即究竟無實此觀自在菩薩觀真俗妙盡有无所作所為遠離顛倒夢想流順究竟之理證得究竟涅槃

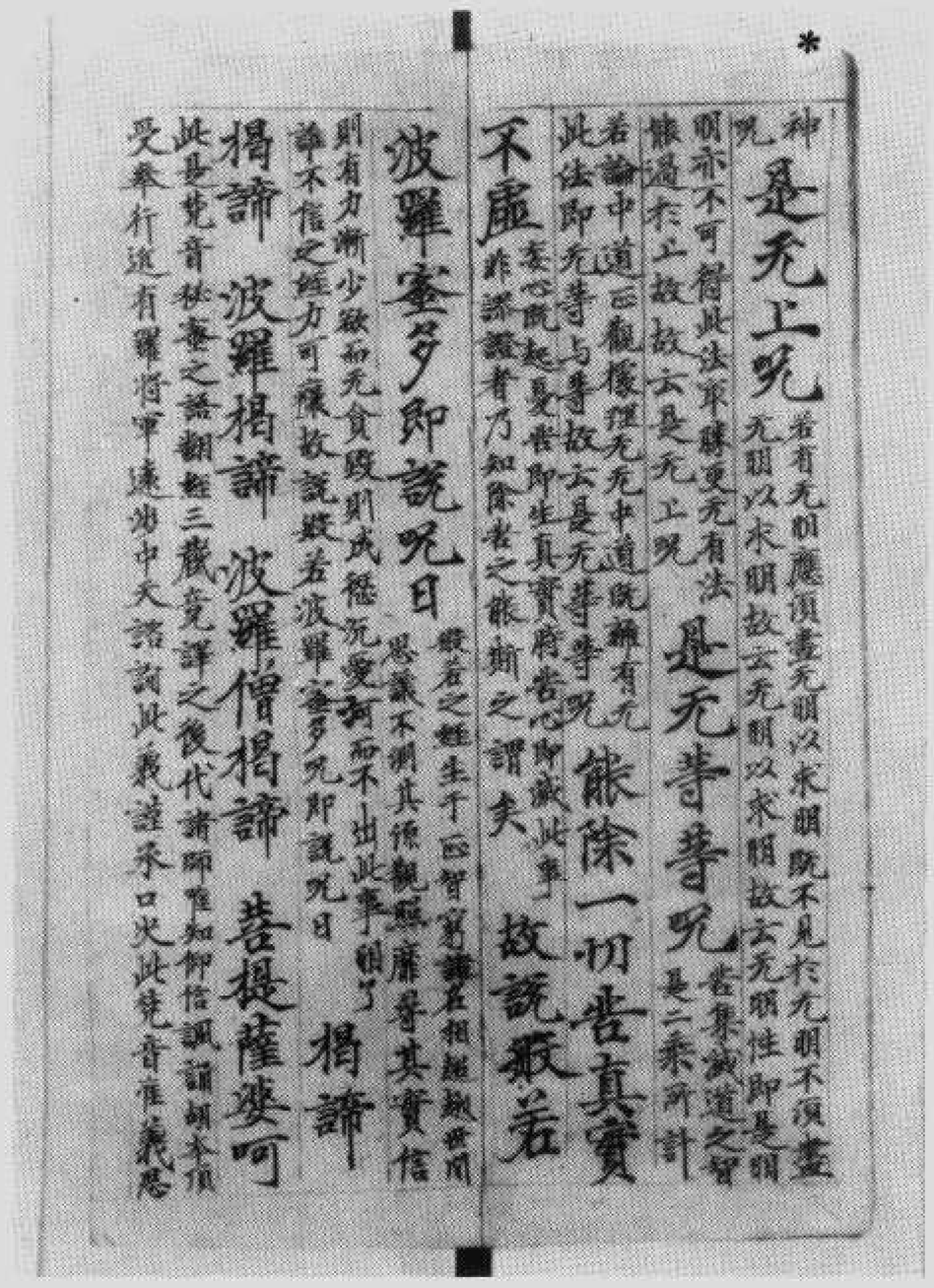
三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提

由依三世諸佛般若波羅蜜多力故即能證得佛智以得智慧故所有見聞覺知不与世間相應所以知者世間教者文字語義由執著故即起知解起知解故自是倒惑我慢高心不能除斷致令諸法不清淨由證真智正理故乘真如智遊諸名教不為知解所障故得義理清淨超過世間名想妄想倒出世无名想地證得諸佛无上菩提正遍知覺故云三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提

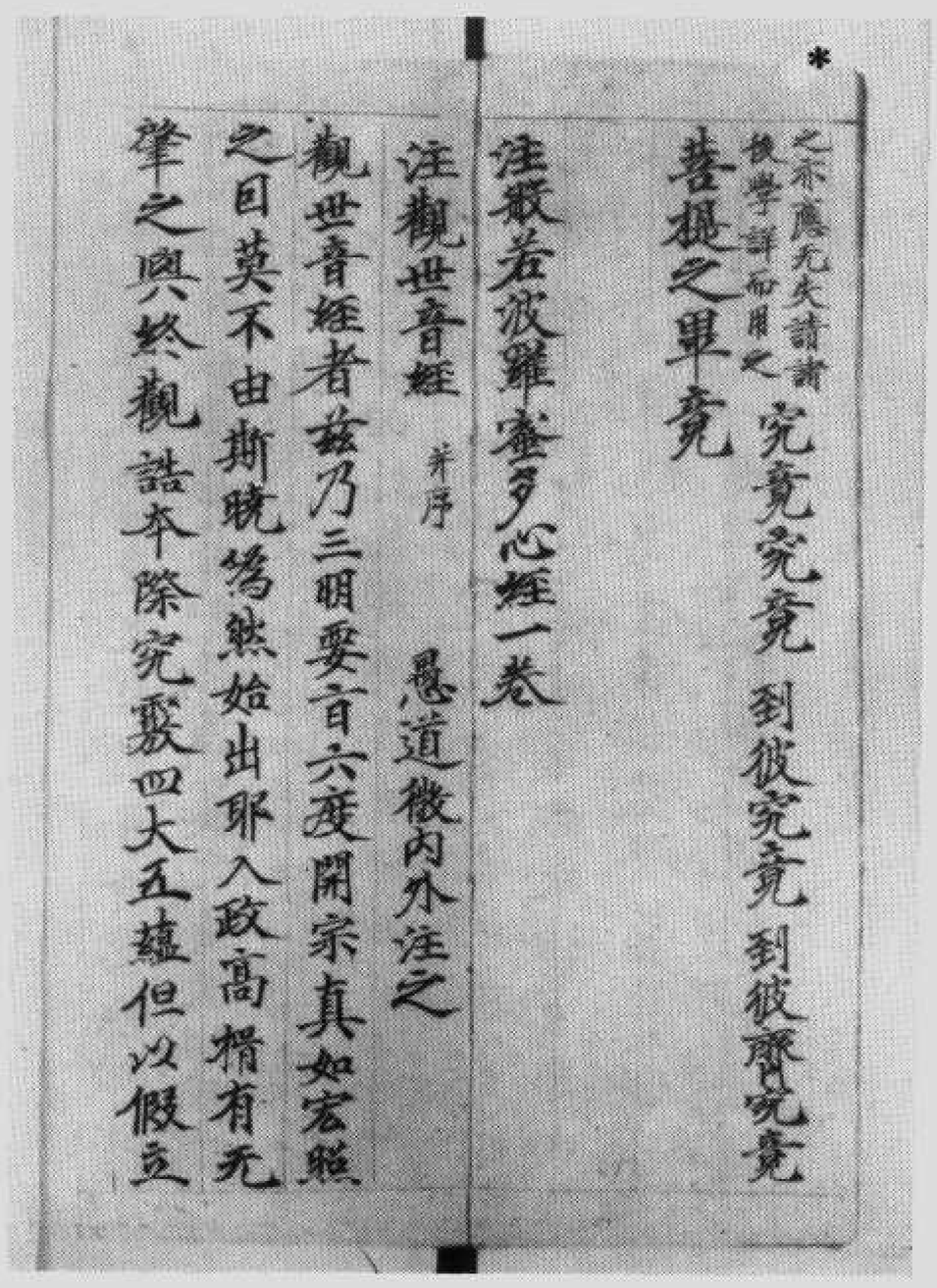
上言依般若故遠離顛倒夢想依般若故而得阿耨菩提以是義故故云般若波羅蜜多

是大神呪

妄心計度執有能牙鼻舌身意諸即自見了了分明此事不虛故云是



神呪是无上呪若有无明應須盡无明以求明既不見於无明不須盡无明以求明故云无明以求明故云无明性即是明無過於上故故云是无上呪是无等等呪若集滅道之智是二乘所計明亦不可得此法平等更无有法能除一切苦真實若論中道亦觀假理无无中道既雖有无此法即无等等故云是无等等呪能除一切苦真實不虛無心既起見者即生真實府若心即滅此事非諸語者乃知除者之能斯之謂矣故說般若波羅蜜多即說呪曰般若之經生于四智寫藏在相超越世間恩議不測其德觀照廣尋其實信則有力漸少欲而无貪愛則成德无愛河而不出此事明了論不信之經力可保故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆呵此是梵音秘密之語翻經三藏竟譯之後代諸師難知仰信諷誦明未預受奉行道有羅漢中天諸詞此義證乎口火此梵音在義恩



之示應无失請諸仗學詳而用之菩提之果竟究竟究竟到彼究竟到彼岸究竟

注般若波羅蜜多心經一卷

注觀世音經并序　愚道微內外注之

觀世音經者茲乃三明要旨六度開宗真如宏照之目莫不由斯曉彰然始出耶入政高揩有无肇之與終觀諸本際究竟四大五蘊但以假立

幻名實體都亡矧乎色受而有者矣其經者
不滯之義通利之津能穩四无明之根壅塞
有音之疵此經大分之意直令蠲暗闡明讓
急養生內外俱拔今之讀誦大呪遍外望猶
衰性不窺書屑觀音而予上至公侯將相
中及牧宰群僚下霑庶僕黎元事遂功
成之位亦有退身舜威知足兢兢雨鏡一門
解組三魚之服百金不顧保千齡此是知足

之人傑而嘉數不知足之者寢乎音穹縣心音
暗固嫉多名累身自谷且威襄之道天然循環
紀經消消孰能定得者矣胡不像古今賢聖
自淨內音一向外念觀音安能脫之我昔作
此偈照誰不悉悉遂共讚人輒擅釋之不
是揚其已德但為傳其聖跡未悟者粗而
悟之寔不敢觀高行下心望啓蒙蒐疃推
雖則蒔无一錄但作於曰緣屹崒之邪良為

忠貞者鮮矣岌嶪不安之義只是音晴一心明之金玉盈於府庫云尔 岌音危 嶪音業

岌嶪者不安危險之貌也遇者自也音素

予者恤也

觀世音經 觀者照也照者淨也世者外即三才之間內即一身之內音晴也晴黑也黑者无明也无明之心即是真音觀世音菩薩未觀照之時還是凡夫智慧包生照破无明之累有此智慧時長夢生宿業本性聰明遂得昔日觀破音山晴空空淨身心便證菩薩之位菩薩者胡音漢云菩提即諸惡之心即是菩薩者也經者逕也既能觀照念念不絕即是善道之逕路也故云經也

令將无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

佛而作是言世尊 外曰无盡意者博隱衆生不休不息內曰无盡意者智慧增光明明不止无有間隔故云无盡意外曰合掌者竪十尖指內曰合掌者用志誠之心合於正道也人佛者覺也將覺心合於明心故云合掌者矣故云世尊者字面之內唯佛實尊內曰世尊者一身之內智慧實尊也

觀世音菩薩以何因緣名觀世音 外曰世者四目照臨故云世也內曰一身之內故云世也

佛告无盡意菩薩善男子若有百千万億衆生受諸苦惱 外曰佛者覺也覺悟即是其佛外曰男子者是丈夫之英雄也內曰者如是也內曰佛者覺也覺悟即是其佛外曰男子者心是也外曰衆生者万物人身是也內曰衆生妄念之心是也外曰受諸苦惱者一切人畜等人則受飢貧困頓苦則受鞭撻加諸內曰苦惱者彼五蘊六賊及貪欲之心使煞求之不足即是苦惱也今身見受其苦過去受地獄之苦故云受諸苦惱也

聞是觀世音菩薩一心稱名觀

世尊菩薩即時觀其音聲皆得解脫外曰聞是

者耳聞觀音名号即得免苦故云皆得解脫內曰從耳入心便清五蘊五蘊

清散即是免諸苦惱故云皆得解脫一心者外即是志誠念誦也是不

二法門是也其心不二一道无為作无為故云

若有持是觀

世尊菩薩名者設入大火火不能燒外曰持者念

誦觀音名

字菩薩護念衆生救苦与衆苦者火中之苦衆者謂於火燒是也稱者

稱仗身心業制眼耳故云稱也又身心眼耳之徒皆是音聲之界音聲

疑心受他万物貪之不得心如大火故云設入大火也火者煩惱之大煩惱根本

不是精心智慧怒生煩惱目滅煩惱滅已故云火不能燒也

由是菩薩威神力故外曰威神者是菩薩神通之力拔衆生難於大火內曰菩薩者普救

煩惱滅苦即是火不能燒也既不燒即是

智慧威力也由是者後觀照之時

若為大水所漂

*

其名号即得淺處外曰一切衆生被大水漂流相沛之際若

念觀音菩薩菩薩策之便令生於洲渚

之渚即是淺處內曰大水者衆愛滋生貪欲不易為貪欲病病是時崖

音時心清釋時心既釋老過少之老過不多即是水災之災也

若有百千万億衆生為求金銀毗瑠璃車渠

馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海外曰寶者

休統金玉

衆生貪之未知入海內曰寶者人之道德是也寶能光於暗

塗故以德喻於寶者明心是也道者善道之道是也善即是佛寶寶

即是善也外曰衆生求寶入於江海一切衆生不入生死煩惱之苦海善心

不欲善心不發不可得寶明之心也故云入於大海

假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國外曰黑風

者化業

大風是也大風稱地江海起於波瀾船舫漂流入於鬼國內曰黑風者稱動業

迷不識善惡猶飲三毒之酒至今未醒長夜之中昏昏冥冥在无明

彼底被帽迷盡覆蔽眼入於地獄故云鬼國是也

其中乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難

以是因緣名觀世音外日乃至一人者是大聚中上被風漂之人但憶菩薩於是之時皆得解脫內日一人者一淨心是也稱一淨心虛却音聲之痛音聲淨愈以是淨因故无音振可聞音聲既无故云皆得解脫者也

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫外日有人被害者為把王法合无合利受杖殺之刀仗稱戒行段段壞罪人枷鎖速離真身亦是菩薩威神力也內日有人者是善惡含恩之心是也其心久流轉受之海隱蔽善人之心不見惠明之日故云被害也刀仗者是嚴厲疎毒之心是也疎毒之心即是貪瞋是也貪慧怒起觀彼音山貪山瞋之段段

消滅故云壞也而壞也貪山瞋壞心无累縛脫无縛故云而得解脫者也

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害外日三千者天地人是也大千者本主是也國主者日月照臨是也滿中惡賊者來侵而我衛護我故是也夜叉羅刹者惡疫之鬼神常惱衆生食人血肉衆生驚怖流念觀音菩薩頂念衆生鬼神不敢視之不敢加害是菩薩大慈之力也內日三千者三毒是也大千者身是也國主者去賊之國也主者心地是也夜者精心是也又者不色難滅之心是也羅刹者嫉妬之心是也惱人者抵敗他好妬他不得自惱身心故云惱人是也增妬之心是其音妬也人能觀照音照之知心善惡一切惡心即是鬼神不能惡眼看之也惡心不生何害更有加害者矣

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其

身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫外曰有罪者遭法遣式遂連枷鎖繫身於是之時志
誠念觀世音菩薩是之枷鎖自然解散此是菩薩之力也內曰
枷鎖者一切衆生在家迫窄不外牢獄一切惡法繫縛身心不自由禪此之
罪者元本是貪瞋癡使種種惡業智慧怒癡蔽元明
貪瞋之心貪心破之即是斷壞者壞其惡心此是自在觀音之力也又有
罪者自使拘械無罪者為齊遭枷鎖此之義理外即元罪可釋故
知元罪者只是衆生心內貪瞋癡之心也遂心貪瞋癡色身始集在
欲心之內猶如囚禁竟不能自在日夜常住身心此即是元罪之人亦
連繫縛如能用慧照之貪心散壞自然有罪元罪皆得解脫自在無礙
永離枷鎖牢獄即是內觀音之妙大智之力也

若三千大千國土滿中惡賊有一商主將諸
商人賫持重寶經過險路三千大千國土等王色注說外
日商主者如身心是也外曰重寶者金玉之屬內曰重寶者佛法是也佛法
者是故一心將重寶出生入死來去三途六道之中受諸苦惱此是
險路者也大險之路莫過生死
江海之路故云經過險路也

其中一人作是唱言諸善
男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音
菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生
汝等若稱名者於此惡賊當得解脫外曰是
是衆人之中有一人謂諸人言莫怕怖是也內曰其中一人者是自身心之中
有一菩心語諸衆多之心云勿怕怖惡賊但一心自觀自身心之中有清淨之賊
音心即是國中惡賊但音心散即是當得免難故云解脫者也是者是
於音心是也音清之心多名隱人入於惡道惡道之內恐怖難論者義

衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩

稱其名号即得解脫外日衆苦人者同行伴侶是也同行之人見有惡賊一時發聲念言南无觀世音菩薩應時救之遂免尼難故云即得解脫也內日衆苦人者一身多苦恭敬之心也惡賊者音聲之心是也善心發聲言南牟者南者歸也牟者命也音聲之心歸命使於慧明之心也慧明之心即是觀音之心也慧明心生音心不散執持得意明之心故云即得解脫者也

无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力

巍巍如是外日摩訶薩者翻音漢云大也是大菩薩大菩薩摩訶者大數之義理也一切修道之人但能數得五蘊音聲之心即是摩訶薩也內日巍巍者大數之義理也一切修道之人但能數得五蘊音聲之心即是摩訶薩也內日巍巍者高大之貌也有智之人亦不可數得此音聲之心又如是如者音不動即是如也是諸實也音數心實也音差數心實不動故云如是也

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲

外日婬欲者世間男女被欲火所燒者亦不少常念觀世音菩薩婬欲漸滅者實內日一切衆貪著財色酒肉諸惡之心衆之不捨縱念於心此是音聲之病智慧照之觀破一身陰受之心自然消滅故云離欲者也

若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋外日一切衆生皆相憎相嫉鬪爭諍之我是你非生生不已正念觀音菩薩瞋恚之心亦得離散內日一切衆生瞋恚之心猶如花光忽不見瞋恚都為音聲之心光明厚重恚光忽發觀破音聲之塵之恚心增長恚既增長瞋恚自亡故云便得離瞋也

若多愚癡常念觀世音菩薩便得離癡外日愚癡者不識尊卑不識貴賤師僧父母判不事衆常念觀音菩薩癡不自消滅漸增長內日愚癡者只是假借誘姪婦女因果自點自姪流入向異三途受苦之際為心音冥癡使音生更无父母音若觀破癡便永亡故云便得離癡也

无盡意觀世音菩薩有如是等

大威神力多所饒益是故衆生常應心念

外曰神力者菩薩救著生愛同赤子衆生念利益无邊內曰神力者智慧之力不可稱量統無明身出於大光一心念念持惠慈觀音將者破之諸者消滅也

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音

菩薩便生福德智慧之男

外曰女人設欲求男者夫妻和合能生智慧之男者心礼拜觀音菩薩不違佛智慧者辯矣內曰設欲求男者一為一切衆生生生世世慈悲同業各各自身之少智惠之少智惠為慈暗昏多不欲欲知善心趣向菩提之道所以目來觀音、若假之智惠便生智惠生之即是其男男者善也故經云善心誠實男故云便生智惠之男

設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬

外曰求女者在上意況事亦可解也內曰設欲求女者一切衆生心多剛強人我高慢智慧惡生心漸柔愛人我位過高下之心減省不爭不覺內外猶或宜抵不違安和无事无事惱亂即是端正有相之女也

菩薩有如是力

外曰此是无盡意菩薩與觀音菩薩有如是力者矣內曰无盡意者是觀照音將之將捌夕不欲也言音我相是菩提之本觀者是惠朗之照千照万觀只緣音暗疑心爽暗不動即是大力菩薩者也故有如是為也

若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐

是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号

外曰一切衆生常生恭敬礼拜觀音菩薩得福无量故云福不唐捐者是空捐是棄礼拜切夫實不虛棄也內曰恭敬者敬其自身專除音將持音將將明即無心既明之不入三惡之道不入惡道即是福不空棄也故云福不唐捐也

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供

養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何 外日六十之德者大數也又是六十二見是恆沙者不知多少之限內日六十者六根是也德者發此之心是也恆沙者衆生妄念亂想之心廣多无數猶如恆河所以借河為喻如多生妄念之心外日飲食者甘脆美味種種香花供養菩薩內日飲食者令一切衆生飲智慧神漿食者食匹觀之食也外日衣者以一切福德之將須服其衆內日藥者一是法藥二是智慧之藥菩薩未證之將還令智慧妙藥使得菩提醫者醫生死音將文病故云醫 善男子善女人功德多不 外日善男子善女人可讓是也內日善男子者善心也善女人者衆弱心是也外日功德者秘經寫像浮畫塔廟助道之良法內日功德者下心受用无我无人是大功德故云功德 无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異

於百千万億劫不可窮盡 外日受持者讀誦口念名字日夜不忘不忘福田无量无邊不可窮盡也內日受持受師言教不敢違犯持者持心持口持身持此三事不令違犯又身心口等之過根本是音將之所生反無別祖父無能受持觀窮盡是也 无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利 外日受持菩薩名号逐得无量无邊之利益也內日但向心中持日身心中皆通 无盡意菩薩白佛 言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其是云何 外日此語是无盡意菩薩殷勤諮問世尊觀世音菩薩何為何此世界之中為衆生說其善法若為方便事意云何者也內日无盡意者修行之各〻自觀已身從何生長得无常生死之身

不休不息從此觀已知身從昔奇精苦練而來說法者唯說音聲之法
稱讚南根勿外身遍各向自身心中投取音我之祖祖

佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為
說法 外曰應以佛身者菩薩展神通自在之力隨前化身示同其類各為說法方便達事度既貪慈內曰菩薩者普救之數
救苦救難之心應化慈明之心同出故海貪愛之境界自度生死之岸故云而為說法 應以
辟支佛身而為說法 外曰辟支佛者初悟未
證壽覺之地內曰辟支
佛者斥除塵緣思想漸覺漸悟
入於聖位故云而者說法也 應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法 外曰聲聞者小乘人也指心心心指妄世妄
未證言證菩薩方便同事化之為而說

其常法內曰聲聞者香薰於十善
施布世七品之法上聞香積世界也 應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法 外曰梵王者天王之王也得度者度却貪
瞋之煩惱之窮入天王之位內曰梵者淨也
度却貪瞋之累住天
淨之宮故云梵王者也 應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法 外曰帝者天帝之身也內曰帝者審也
審而安心擇法音精之結故云帝釋也 應以自
在天身得度者即現自在天身而為說法 外曰天
王有自
在天之天者人也色賦无使故云自在內曰自在者智慧
知自照彼五蘊空无所有不被色等使役故云自在者矣 應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法 外曰大自在
至不定所須故云大自在也內曰大自在者
身心通洞无障无碍故云自在也 應以天大將軍身得

度者即現天將軍身而為說法 外曰天大將軍者天人之中領袖也內曰天大將軍者智慧神將統押衆善之軍不令善惡之心雜相伍戰故云天大將軍身也

者即現毗沙門身而為說法 外曰毗沙門者大力仕神王衛護衆生之王也內曰毗沙門者心府也沙門者淨業之行者也

應以小王身得度者即現小王身而為說法 外曰小王者中天中王也內曰小王者下心受爾之心也

應以長者身得度者即現長者身而為說法 外曰長者身者高貴者宿世善也長養善法長養惠命不令斷絕又長者長也長惠惠日如惠明鏡照了善惡之法惠法不生善法增長不令奇精之心覆蔽明心故云長者

應以居士身得度者即現居士身而為說法

外曰居士者宿道之人家身豪貴工業如水之性也內曰居士者為有德行居人之上也士者地位之稱得道之人也故云居士者也

應以宰官身得度者即現宰官身而為說法 外曰宰者大也宰者治也大理之治石之宰官內曰宰者制也宰者殺也制殺狂心不令散乱

應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法 外曰婆羅門者婆羅翻僧是也內曰婆者殺也羅者網也網行之人用大智慧破其奇精煩惱无明之羅網无明之人行世生所不離煩惱之網自用惠刀割破奇精之網出於三惑即是婆羅門也又是淨行法門之人也

應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法 外曰比丘者僧也尼者尼僧也內曰比丘者心无高下平等稅人也尼者摧伏身心不令狂走外曰優婆塞者丈夫是

也內日塞者門塞十惡之心不使出入外日優婆夷者婦人也內日優婆夷者平也文夫心平亦是其義婦人能開十惡亦是其義也名是其行初執其名者也

應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法外日婦女者可識也內日婦女者婦人名惡名婦姑貢高之人是也

應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法外日童男者初稚孩年之子是也童女者初笄歲之女內日童男者早觀早悟之心是也童女者初笄歲年下心忍辱柱直之心是

應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法外日已上人非人等是八部神王眷屬平等皆為說法也內日人非人等是八識之心常行惱亂身心皆惡本人之心故云非人等也非者不也是不人之人是不忍之心是也不忍之心即是其音聲迴音聲作用即是八識之功也

應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法外日金剛者是大神王常隨能法不令外邊損壞法僧得其來故云金剛也內日金剛者是智慧一乘堅固勇猛不退堅固勇猛不退轉也已上從應以說法乃至直至金剛神等皆是觀世音菩薩大慈大悲之心化身示同其類方便教誡而為說法若不化身同事多不信受聞同類品化而不難此是菩薩神通自在之力一切衆生但能內自觀照音聲之心前念之心心心不斷應化後念之心招引前進令出音山衆即是而為說法也

充盡意觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生外日菩薩成就如是功德者号慈清雅普度衆生雜善得衆故云成就也內日菩薩修法之將先自觀身內外俱充人我之相先度己之衆生然後度他衆生故云成就如是功德也

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏外曰大菩薩於一切已離之處能安撫勞衆生不令怕怖離情衆生已身无異故云施於无畏也內曰怖畏者恐音精之心不得清淨入流注无自海遊自用惠觀念不停精心自發自已所以生死永无故云施於无畏者也是故娑婆世界皆
号之為施无畏者今特无盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音菩薩外曰我者是无盡意菩薩也內曰我者自在之我真我之我故石之為我者也即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言人者受此法施寶瓔珞特

觀世音菩薩不肯受之外曰即解瓔珞者是无盡意菩薩欲
令上觀世音菩薩并不求名利不染世塵離諸煩上端統明珠
是家寶者法要之門尺也法中大要更莫過智慧之日也寶珠瓔珞者五
是音於惠觀之心也正觀之心獨能照板得音精之者无盡意復內
不煩受外緣之心加贈內緣也故云不肯受之
觀世音菩薩言人者愍我等故受此瓔珞外曰无盡意菩薩
稱歎神通讚觀世音菩薩云愍我等故受此瓔珞
人者真也真心何遊遊向真心一合无遠即是人也有音實之心即非人也有音
音精之心即是人也今特佛告觀世音菩薩當愍此无盡意
菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞此八部龍神並

善應諸方所　知誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　已上偈合是佛告无盡意菩薩其觀世音并有此慈悲之心攝欲度一切衆生曾供養千億諸佛廣發清淨之願已及一切衆生所有苦病悉令消滅諸苦所因惡是有作有者有苦特光明之心聞名及見身有耳聞觀音一言恆沙罪滅況乎眼見及自破一身之苦特何得更有其苦者安是故能滅諸有苦有者五道二十五有之有也
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　大坑變成池　外曰假使有惡人生惡心令人墮於大火之坑欲念觀音并菩薩名特救名利貪之不得於是自惱亡他五之為大其大坑是本疑特自心自燒自焚坑焚之次智惠惡生智惠生之瘕特自滅特改救已即是大坑變成水池也更況別大也
或漂流巨海

已上注說不可重已而釋也　龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔　分曰分作二分者可解也奉二佛者釋迦牟尼者是娑婆世界教主者柳亦識之內曰分作二分者一分是智一分是惠釋迦牟尼者是娑婆世界教主摩訶者摩訶牟尼者寂靜也多寶者滅相之心寶者明也惠日之心悉者之山不懷所以更加惠心是於觀照之無恐无明不盡於是進智月照之大明顯於三界故云二分者也塔者安心寶也　无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界分特无盡意菩薩以偈問曰　世尊妙相具　我今重問彼
具足妙相尊　重覆問之故題稱觀音菩薩名德　偈答无盡意　汝聽觀音行

龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
外日漂流巨海者是乘船駕筏之人遭告觀世音菩薩并應特波浪不動時得平安不被沉沒內日漂流巨海者一切衆生為有貪瞋之心智慧迷惑流入生死大海後生死海中復被得大智光明照破貪瞋癡心惱亂故云波浪不能沒波浪者是貪瞋癡妄想心也

或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
外日須彌峯者天地之間山中之王眾高峻峰人在其上被人推之人在空中遂觀音菩薩并空中檢采而住不損毛髮智慧空藏與心息此菩薩大悲之力也內日一切衆生人我高心高於須彌所以貪著為智心憍奢迷日而三途日惡破壞我心任迴万事受苦五蘊照空藏既空孝心復空中安住而住故云如空住也

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
外日惡人者好宄之徒金剛山者積金為山人落山中怨怖之次惡念觀音并菩薩故之不損一毛內日惡人者是五蘊之賊伴侶也為五蘊賊猶如金剛金剛堅固不殊特石故云金剛山也智惠之人怨賊心中念我觀音惡心不能損得善心一毛一髮故云不能損一毛也

或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
外日怨賊者先有餘怨之輩怨於狀路相逢刀仗加害於是之時疾念觀音菩薩不得令賊惡心不相怨害也內日怨賊者惡魔音時之心是也智惠怨賊音賊任心而得和解即是內觀音之力也

或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
外日王難者衆生故遭怪令命死於獄中法命短矣遂告觀音菩薩并是特令刀刃落行上而斷內日王難者是心王被三毒之賊賊之自滅也

或囚禁枷鎖　手足被扣械　念彼觀音力　釋然得解脫
外日一切人等多分不行正直之道專行邪偽之道所以遭於王命故把黃沙然後被囚被禁枷鎖時身

*

者彌及之無復餘念於菩薩并不遭王命前既內日出業者多生多劫
音心你既智惠隱於音宜之窮音陳窮寇遂之象龍畢愚覆之明
因力劣所以患遭音嚴如鑽之望智被音述如卵之鳥卵雖堅固非能
家之垂鑽牢之難人能離音雖北地惠能鑽之智惠英雄益自
釋者猶如春水陽光能散音益之精惠日能消惠日重之積暗悉皆
見銷明知是日觀音之力也故云釋樂得解說雖既者是如來也

呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人

外日呪咀者一切惡人相憎相嫉密行符書遙相魔禱及
身遂令證心錄行志念觀音菩薩并長夜之名皆歸於本內日毒藥
者是貪瞋貪心不心罪過尤多尤過既多損身自害自害之心還是貪瞋
人之性性感惡業之中忽發智惠之日日能照於貪瞋惡之
與大過尤長大過不排即是還著於本人也
本人者是本清淨之心是也故云還著於本人也

毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害

此義多重
更不釋之

*

或遇惡羅剎惡獸圍遶利爪牙可怖念彼觀音力疾走無邊方

外日惡獸利爪牙可怖之人遂念觀音菩薩！惠日方便四道惡獸便疾
走無邊不生加害者也內日惡獸者猶如狐狸狐狸惡獸勢猛日罵罵之
心也須臾之心不懼三途六道但知我是你非關爭毛基但思酒矣不
念三寶如此之人名為惡獸也忽然回顧心之中智惠生之時心滅已即
是內觀音力也猶既除之即是疾走無邊方者也

蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然

念彼觀音力尋聲自迴去

外日蚖蛇者三毒之蛇一身有百類蝎
者亦受惡人此等之類毒氣
如要但念觀音五字各自惡業故云尋聲自迴去內日蚖蛇者是貪瞋惡之
心是也自性自害蝎者自害也自害之心還是貪瞋惡之
貪力者是貪欲之心是也究竟猶然只是自用智惠照
破貪瞋之心即是觀音之力也猶既破散故云尋聲自迴去之

雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散

外日
雲雷

者可識也雷震之次人多恐怕念誦觀音菩薩雷霆便息內日雲雷者男女之人怒色如雲氣民天地張眉舉目吼嗔如雲如此之人還是貪瞋之大病用慈觀照瞋心心之證以之瞋貪瞋消散瞋貪消散即是慈之甘水洒雨洗瞋恚之心淨矣即是大雨

衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

外日困厄者衆生不免王侯不辨被訶被打苦痛沒身於是之時若念觀音菩薩升救之令得安隱內日苦厄只為貪心瞋恨不辨善自落三途之中受諸苦切逼逼身心苦惱之中慈光照耀如日用妙智大力破散貪瞋癡心心心何甚難是能救世間苦也世間者一身之內是也妙智者慧妙清淨之心即是故云能救世間苦也

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身

外日具足者菩薩普濟衆生方便教化令智慧具足內日具足者自身清淨衆善圓滿故云具足也神通力者忍辱一切貪愛故云力也廣修智方便者救大苦難登妙覺之地无剎不現身者无一善相不現自身于內

種種諸惡趣地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

種種惡趣者是三途六道胎卵濕化等道菩薩願力亦令衆生免病苦永斷相續者也內日諸惡趣者衆生自作業多災害逐流浪惡道受諸生死苦獄鬼地獄之身苦困无邊无際於其苦中智慧怒發 真觀清淨觀

理已不絕衆苦漸消滅者矣

真觀者无外可解一切衆生但能捨邪歸正內外身心无有我人之相一透清淨无假无漏即真觀之觀 廣大智慧觀

廣大者智慧之力不可測量智慧之力无根无塵猶如山海能高能深迴得塵沙之福作塵沙之福不可思議智慧功德迴

悲觀及慈觀 普遍諸世間 常願常瞻仰

此三之三觀義同一義慈者與樂一切衆生自讓情己身恐怖入惡道皆須觀照自除苦根即慈觀 當願常瞻仰

一切衆生常須瞻仰智慧勿使間隔智慧即是觀 无垢清淨光 慧日破諸暗 能救災風火

无垢者觀破貪瞋之垢淨无癡障暗黑清冷如日月之光明赫奕天地故言光也 无垢清淨光

慧日破諸暗 能救災風火

外日三身之內日能照明万類之中莫不徹底內日一身之內悲能觀之作觀之時只觀音聽之重悲災風火等還是言我音之所長者心音聽煩惱火生為心光明狂亂增長狂亂煩惱五之為災長養生也使悲救之能即自滅養差滅已風火亦无風火者煩惱表光是也故云悲日破諸惱之一身之內用悲照之二識中間明日觀矣初心之人善思遊探善思義味者也

普明照世間 外日普明者日照天地无為不增竭者明也內日普明者悲照一身无處不照者亦是明也世間一身之內也

悲體戒雷震 慈音妙大雲

外日善薩愛人慈悲不忍雷電惡起方便心之不令人作也內日悲體者是自稱之心雷震者是惡除高聲叫喚惡日是也自稱自卑之心能戒雷震人我高心故云悲體戒雷震之外日妙大雲者滅雷掃地等不滅除內日大雲者柔和之心順志不動順若不起如此得雲無之道雲人得涼冷順心得柔心得安隱故言大雲者也

澍甘露法雨 外日天澍雨澤万物柔之內日人有智慧如心得智慧万善含潤故雲澍其甘露法雨甘露者清淨智慧是之也

滅除煩惱焰 焰者是煩惱貪

欲瞋恚不公之心是也用智慧破貪欲之心令心不起即是滅除煩惱焰也

諍訟經官處怖畏軍陣中

念彼觀音力 衆怨悉退散 外日諍訟者可喊也內日諍訟者是惡滅之心与智慧之心自有夜叉外日軍陣者亦可喊也內日軍陣者是惡之心鬪爭不絲軍陣鬪爭軍陣並是貪瞋之心是也觀音盡矣即是衆怨悉退散衆怨者是衆惡瞋心是也

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 梵音者清淨之聲也妙音者美妙之巧語是也海潮者是海之流也上三音是指陳清雅之音不是陳情之音陳情之音即是世間怨濁之語音妙音梵音是遠彼肖善巧報妙之語音也

是故須常念 念念勿生疑

上言勝彼世間音下言常念者是心中念念之妙智聞觀音之妙音勿生疑也疑无邊之功德其觀音德力難可比量有陳入地獄无陳出生死故告衆生莫作疑疑者也

觀世音淨聖 善薩觀破煩惱自淨至於淨聖有陳是淨聖者心也行其正道不行邪

道即是淨聖者也於苦惱死厄能為作依怙觀破言音我山之病嫉之心法讓衆生怙者恃也恃者賴也具一切功德常能依怙苦已身不生不滅即是具一切德者也得菩薩佛位即具一切德也慈眼視衆生福聚海无量外日慈眼視衆生者即福德聚集如水海水无量无量者无窮无盡也內日慈眼視生衆即福德聚集如水海水无量无量者无窮无盡也內日一切衆生常起慈心自己衆生之心切令多生即是福德无量者也常生福田猶如僧伽也是故應頂礼外日頂礼者佛道一切衆生日夜皆當至心礼拜也礼拜觀世音者菩薩書得其福內日頂礼者指惠者於心地始終无二邊清淨之礼者日敬其身不造諸惡不入三途即是頂礼者也

薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業外日持地菩薩者是濟拯浮滯平高就下令地提然如業

故去持地也內日持地者迷是觀世音并作觀音之持居心高下不平高下人我不平之心是言音之我所造日夜持其言音令音我要須救音要若發高下之心亦无地者心地也一切衆生但能用智慧制心即是持地并者也

普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心阿日上言自在者若當唯觀世音菩薩其自在者不獨觀世音是自在菩薩一切菩薩皆是自在菩薩故去自在之業者是不生不死之業者是善通之業者是不生不死之業也普門者平等之門也菩薩既得自在即是成神之力也是人功德不少者是觀破世間言我之音得菩薩自在神通无等即是功德不少者也衆中八万四千人者當得實不虛也何以即是八識之心得八解脫是也皆發无等等者一切人皆聞佛說是品已實發无上之心无上

之心无有齊等是也何將多羅三藐三菩提者是明音破去无上正真大道之心是也一切衆但有一念惡心不斷自聚到菩薩之位勿言不是菩薩之身者矣又已上一切惡戰雷電等並是音聲之心是也一切衆善功德自在神通即是智惠微妙之德力是者也

注觀世音經卷

四句偈

爾受持福德請為解之云言文殊師利菩薩言一切衆生皆以顛倒不會吾意並以執著文字若會吾意乃吾無異我之所說

本身有大利益德誕菩提万行圓滿百福庄嚴十号具足後當得佛身然後立經說我本心所求佛事一切迷人不知覺悟不識正教便以執著文字為言讀經成道不知身自修行无有是處佛言我說四果四生五眼六通八解脫四禪六波羅蜜卅二相八十種好具以万德庄嚴方便皆不離本身說身外之事所說經典皆言我當得悟成道因經

一牙之意文殊師利白佛言種種離身之內更
有外之事身上何者為四生佛言四生者卵胎
濕化是也何為卵胎濕化眼為卵生耳為濕
色鼻為胎生舌為化生各造何惡而墮四類
之苦眼有貪色分別之罪墮於鵝鴨一切
卵生之苦耳有貪聲之罪墮於水中一切濕
生之苦鼻有貪香分別之罪墮於禽獸
畜生一切胎生之苦罪舌有貪味分別之

*罪墮於蠖蟻蚊蝱蠅蠅貪識一切化生之苦
佛言我說四生皆入無餘涅槃者無忘寂淨
是也滅度者滅盡惡念度至涅槃也凡衆
生得滅度者體性本淨無忘可說寂滅故
無衆生可滅凡涅槃可到無滅度可言凡夫
之人不可度為有我人衆生故無得滅度何
名四句眼之是一句不貪色分為受持耳是
二句不貪聲名為受持鼻不貪香名為

受持舌是四句四不貪味名為受持佛言
善男子善女人能受持四句者福德不可
思量无邊功德何名四果眼耳鼻舌是為
四果各有因緣德護四果眼不貪色無明
別之罪不入色聲香味觸法是名須陀恒
果耳不貪聲无明別罪善惡平等不生
嗔恚名為入流而無所入是名斯陀含果鼻
不貪香无明別之罪香臭平等名為阿那

食果舌不貪味无明別之罪麁細平等塵
勞中得解脫名為阿羅漢果於此四門窮
淨无明別之罪无染无觸是名離欲
經云諸漏已盡无復煩惱者眼漏色耳漏
聲鼻漏香舌漏味四事經於身根結成煩
惱眼不漏色耳不漏聲鼻不漏香舌不
漏味此四事不漏名為諸漏已盡无復煩
惱即名清淨法身經離一切諸相即名諸佛

不住色聲香味觸法名為離一切法相何
名五眼耳鼻舌心是佛也眼是天眼耳是
法眼鼻是肉眼舌是慧眼心是佛眼言雖
此五種觸淨有差別有於佛五眼同歸五
佛而種善根眼耳鼻舌身是五處能善
故名五佛而種差別在於佛五眼同歸一
體在凡夫五眼善惡不分何名三四五佛而
種善根眼耳鼻舌身是五處皆善故名

五佛而種善根何名六波羅蜜眼耳鼻舌
身心是各有細行得名六波羅蜜眼不
見人長短好惡是非不生貪愛嫌疑不
視青黃赤白蠢動含靈同歸一性善
視如眼清淨即有一千二百功德莊嚴眼
是名波羅蜜耳不聞万種之聲无分別善
惡隨其平等善皆作說聲以不聽耳
根清淨即有一千二百功德莊嚴耳根名

*

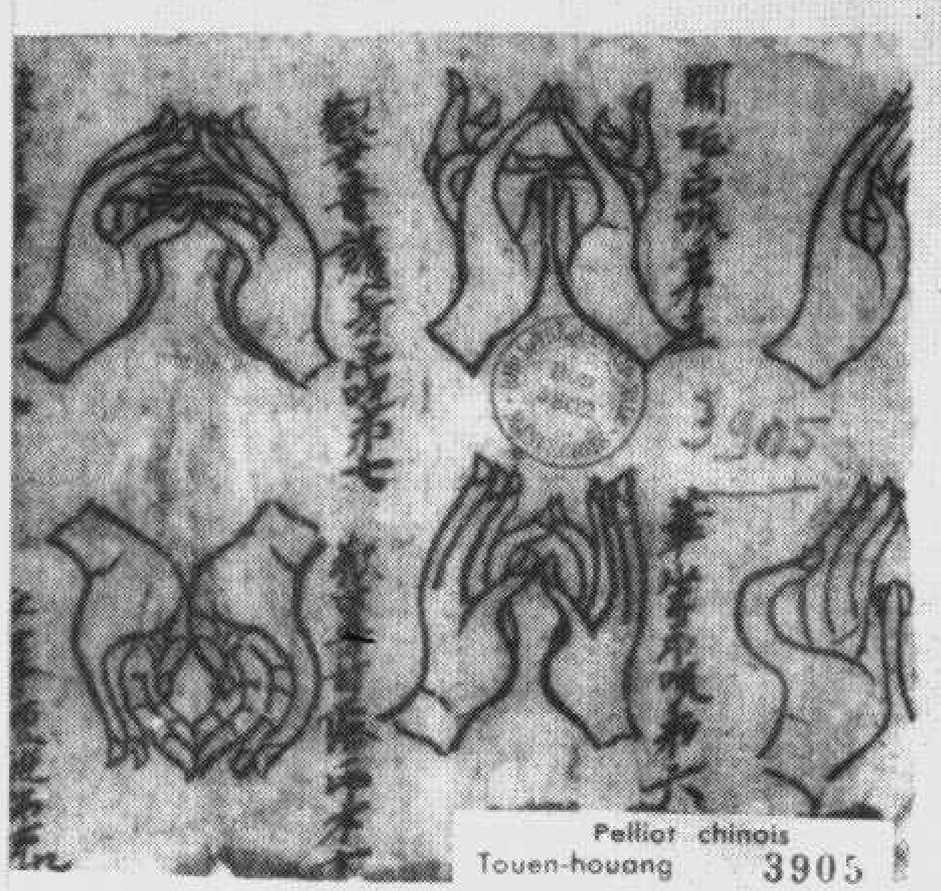
當羼提波羅蜜行鼻根清淨能嗅一切
香嗅不生二念香嗅平等鼻根清淨即有
八百功德莊嚴鼻根名毗梨耶波羅蜜行
舌能不說人長短是非自讚毀他人惡口兩
舌惡言綺語不貪一切衆生身命及資財
一章之屬舌根清淨即有一千二百功德莊嚴
舌根是名般若波羅蜜行身能受善苦折
放俯及行惡罵撻折身苦能忍頻色不

*

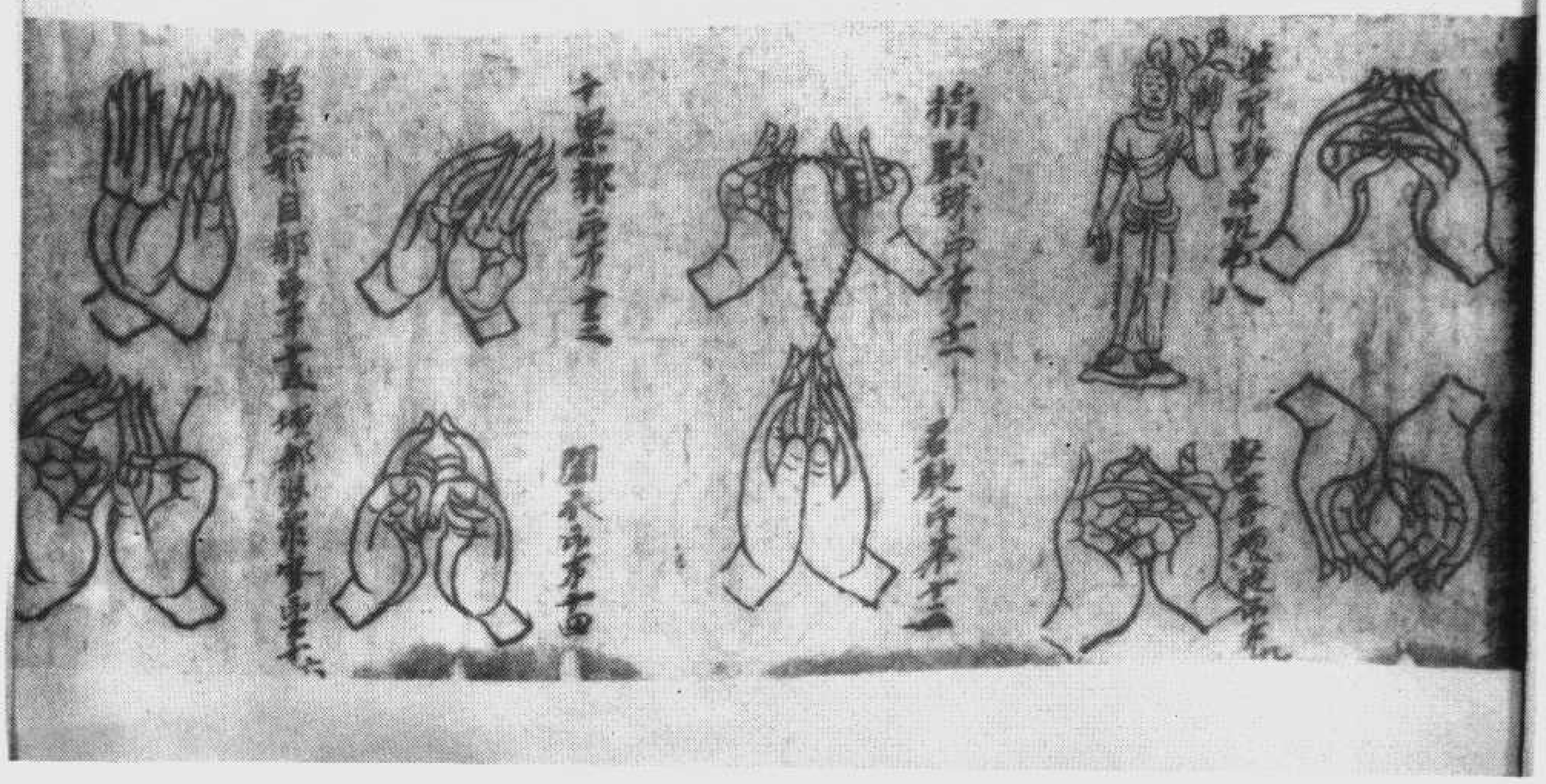
異耕能讓畔行能讓路不逐惡人行將
擇地不損一切命身根清淨即得无量功
德莊嚴身根是名檀波羅蜜行心能常大
慈悲不生一切瞋恚惡口毒害忘想慈心計
校等重善之事湛然不動不起無二無三
恭羅萬像同歸一法事即得心根清淨
不壞心根是名禪波羅蜜行佛告文殊
師利菩薩万種悉從六波羅蜜生汝當依

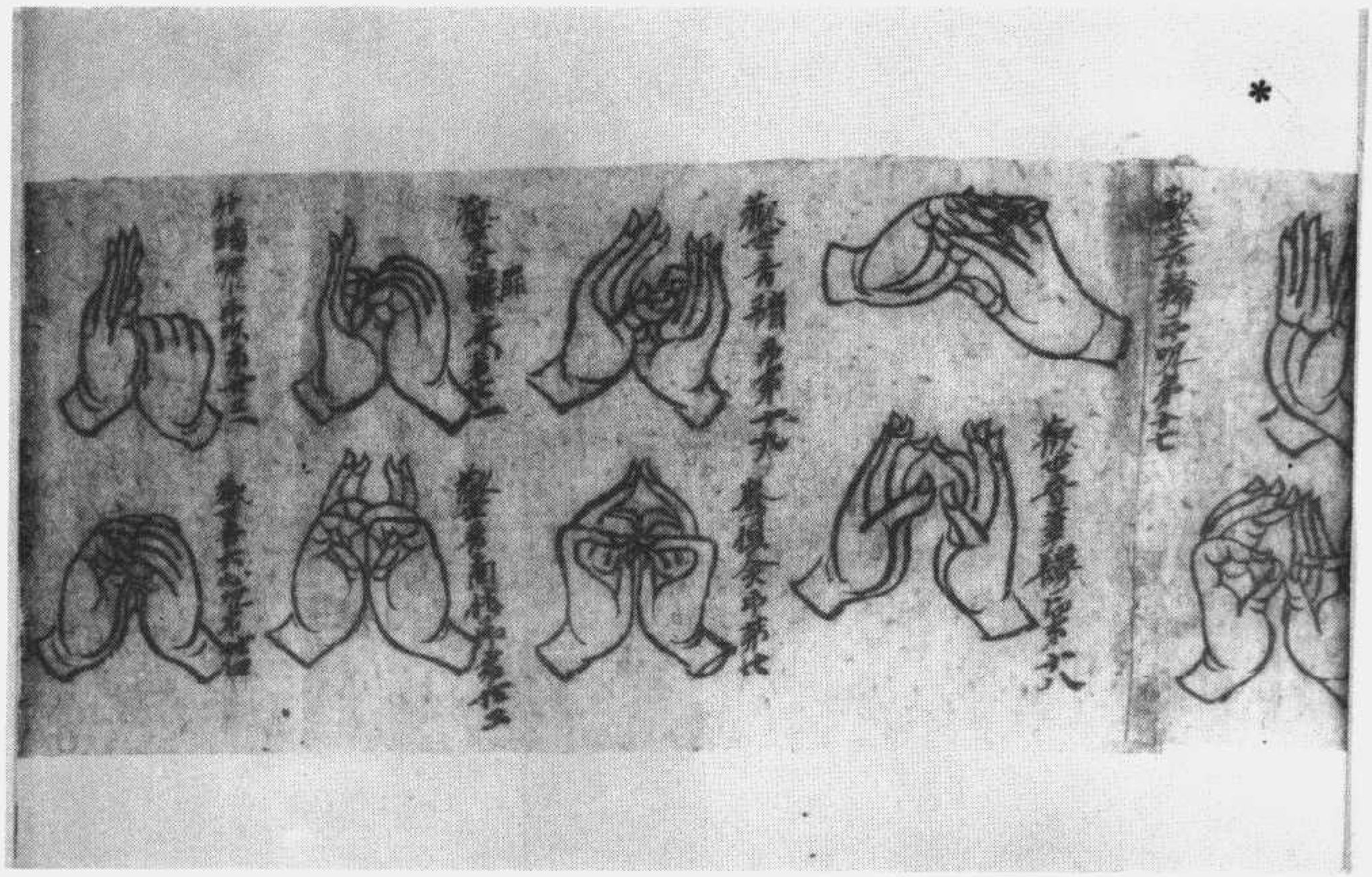
行信受當作佛一切衆生亦復如是真實
不壞佛告文殊師利菩薩有人能識知貪
欲嗔恚愚癡能通三毒一體三寶能於五蓋
十纏五慾衆勞中建立佛法不動身心有
大功德譬如有人持堅牢舡渡於大海不
動身心直至彼岸有人能通事之中起万等
方便深解義趣是其實相明知大法如是之
人佛言即大善知識出離生死大海等歸依

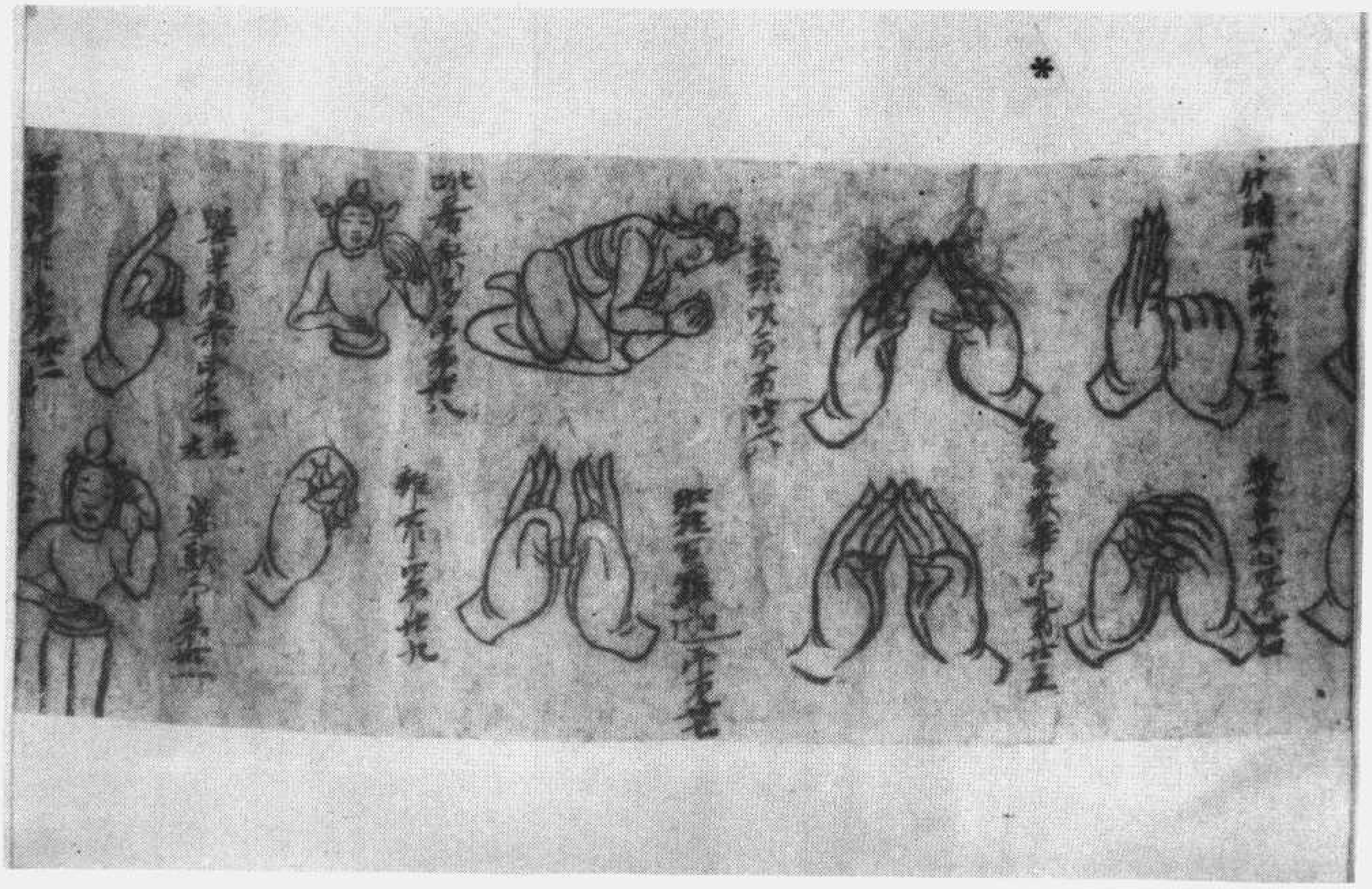
金剛者以色見我及以音聲求我色見我
者一切青黃紅綠雜碧綵畫形像龕龕佛浮
圖塔 紙素以帛繒綵幢蓋投閣閣幢殿銅鐵
蓋以莊嚴如此之類過愚癡之造以為功德即

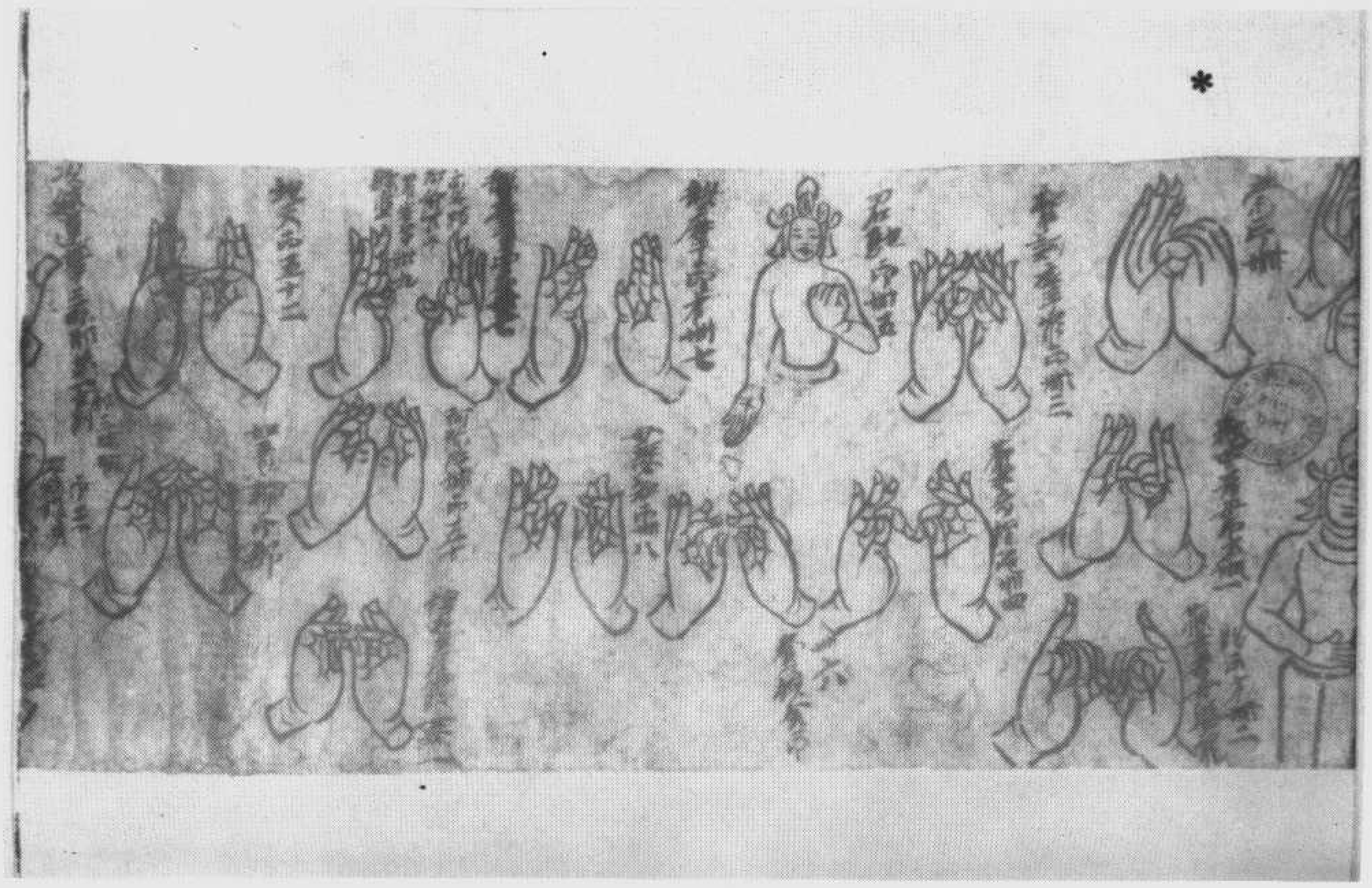


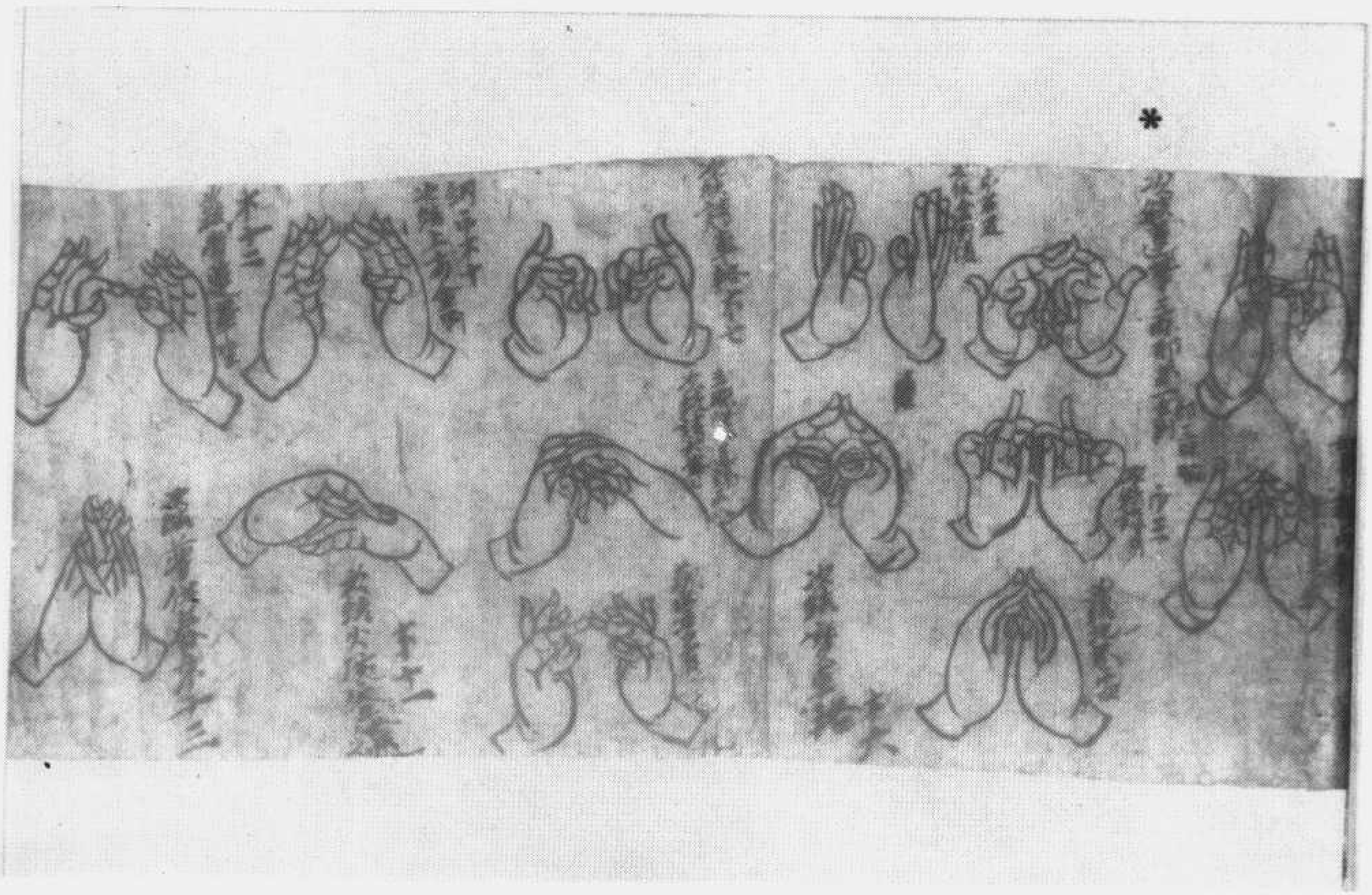
圖契結印手耶昧三華蓮　號五〇九三伯

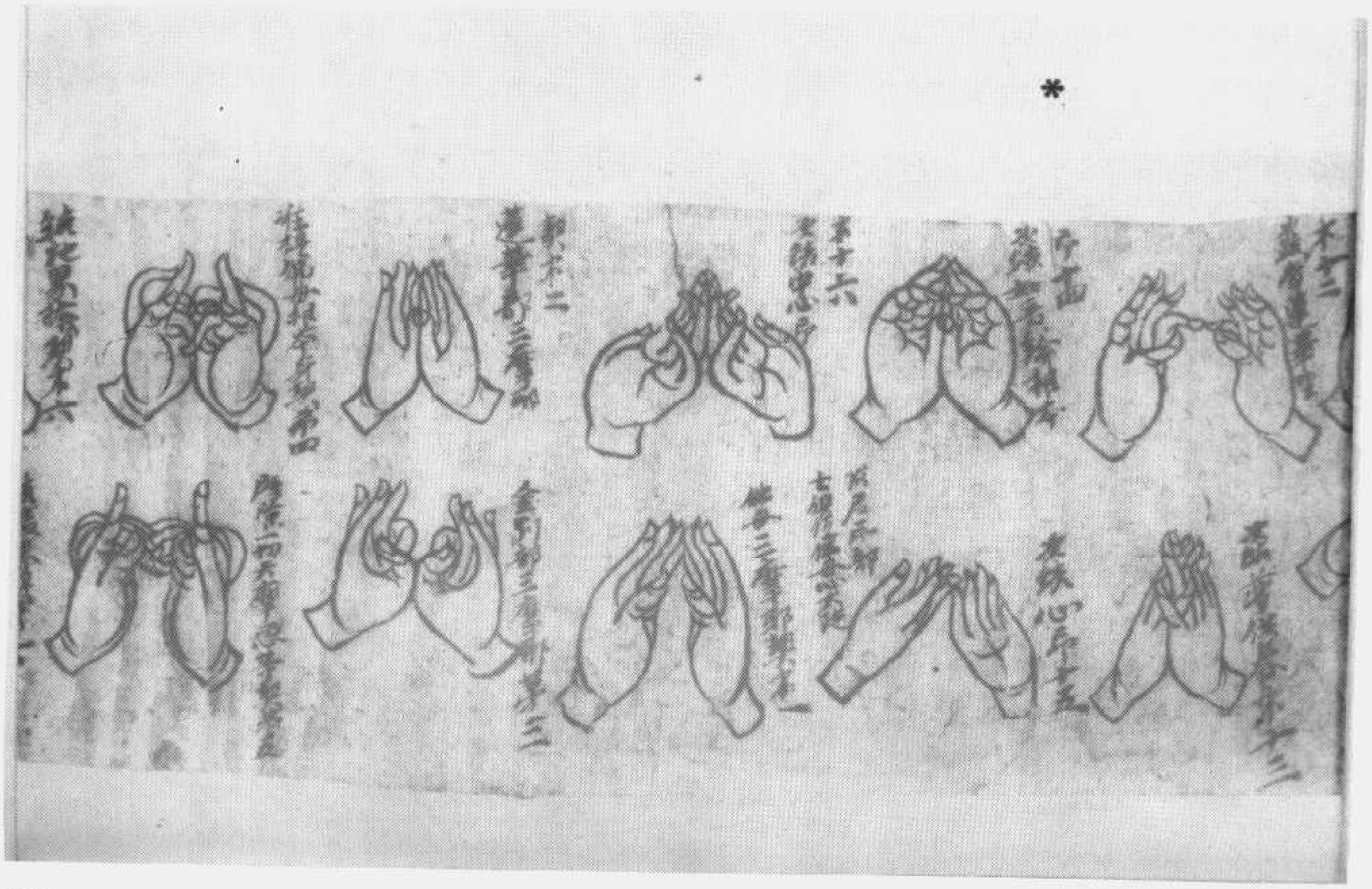




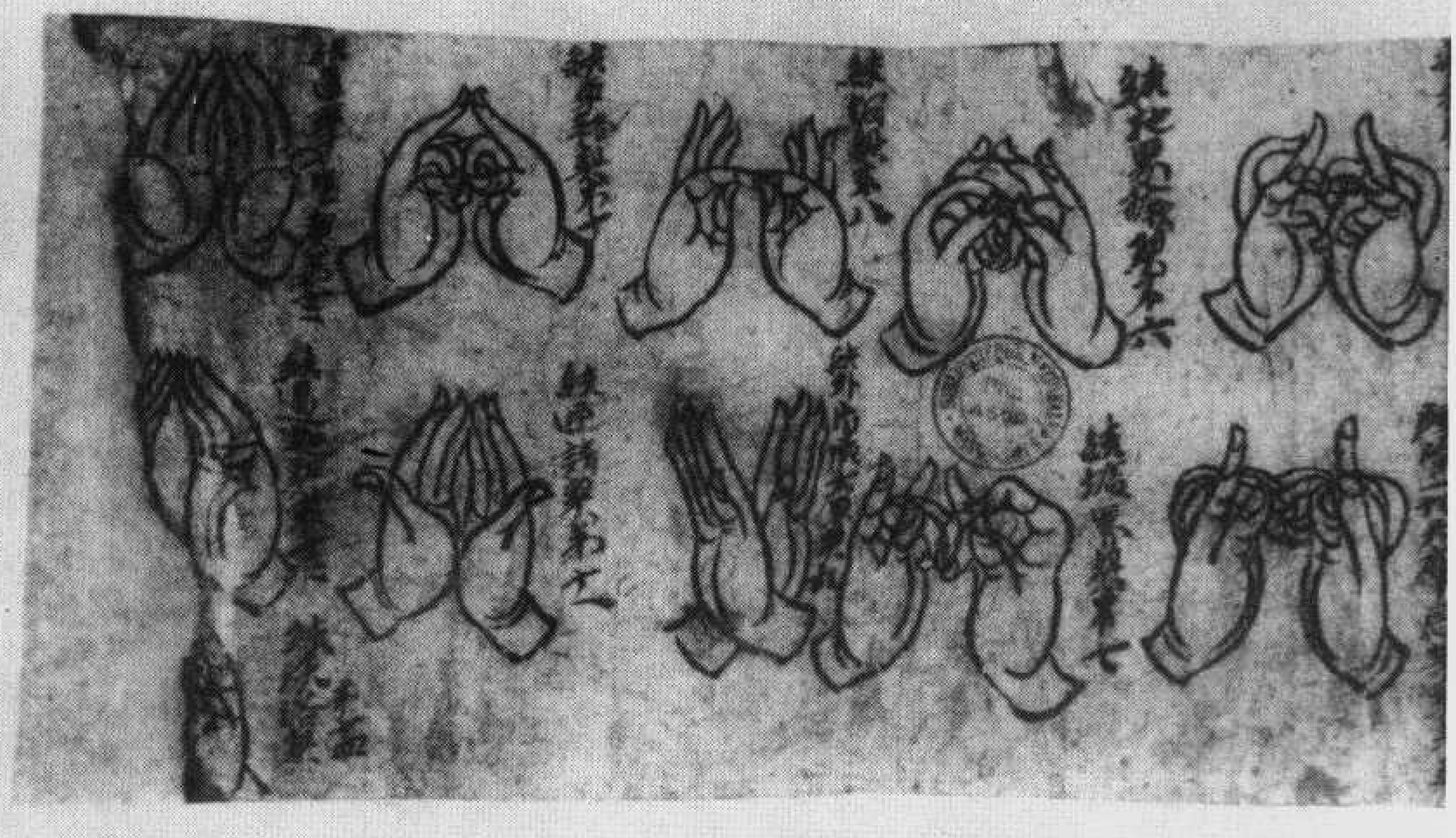


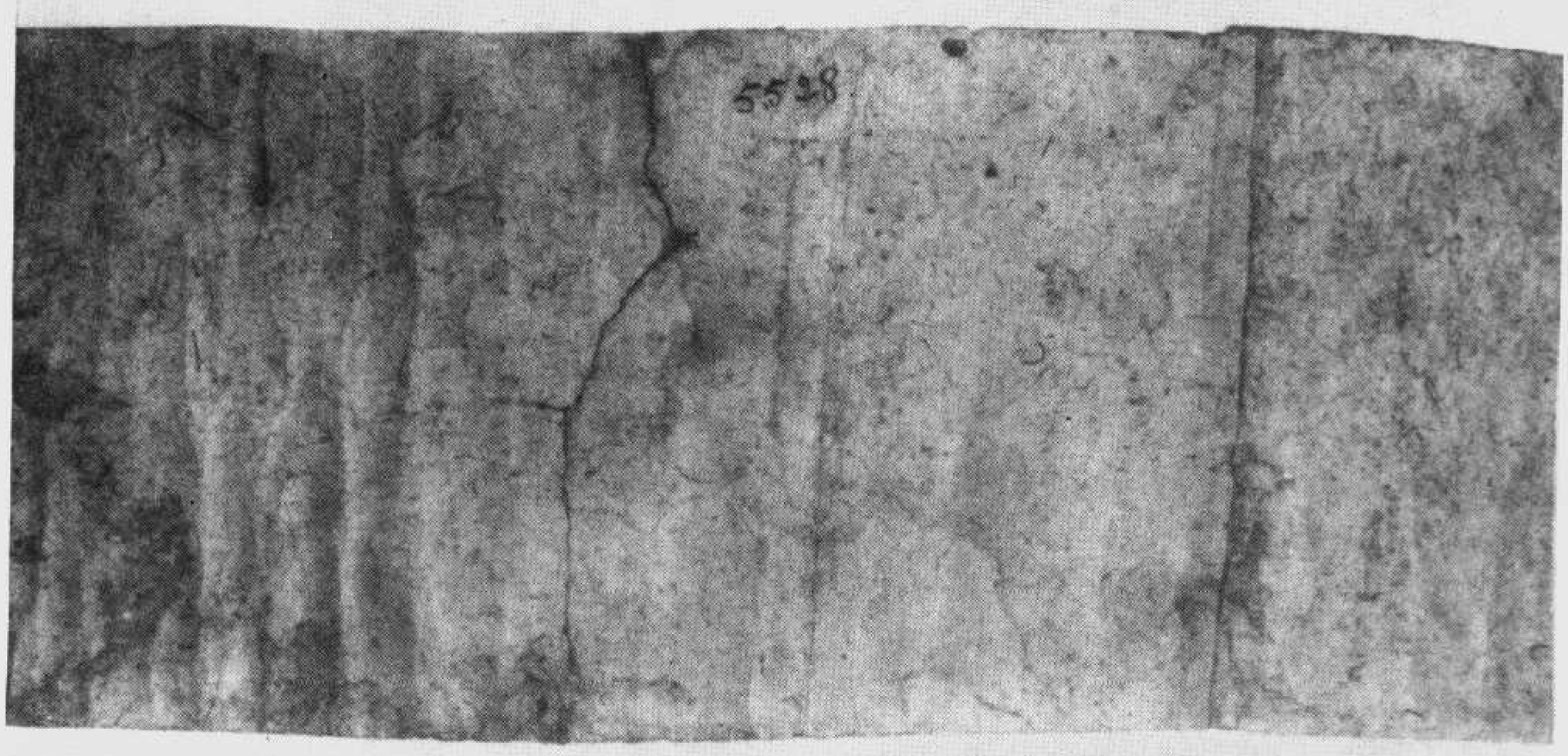


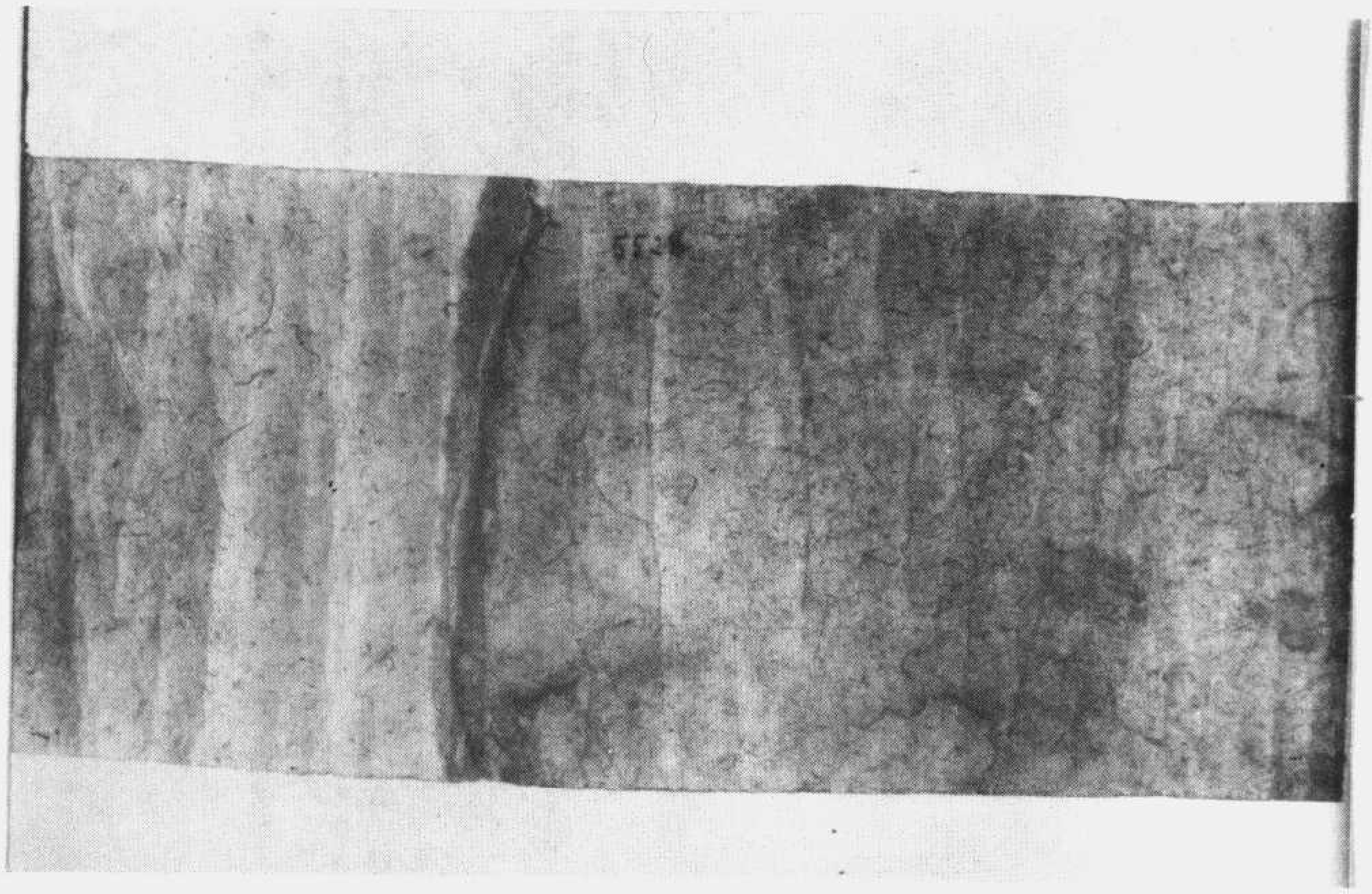




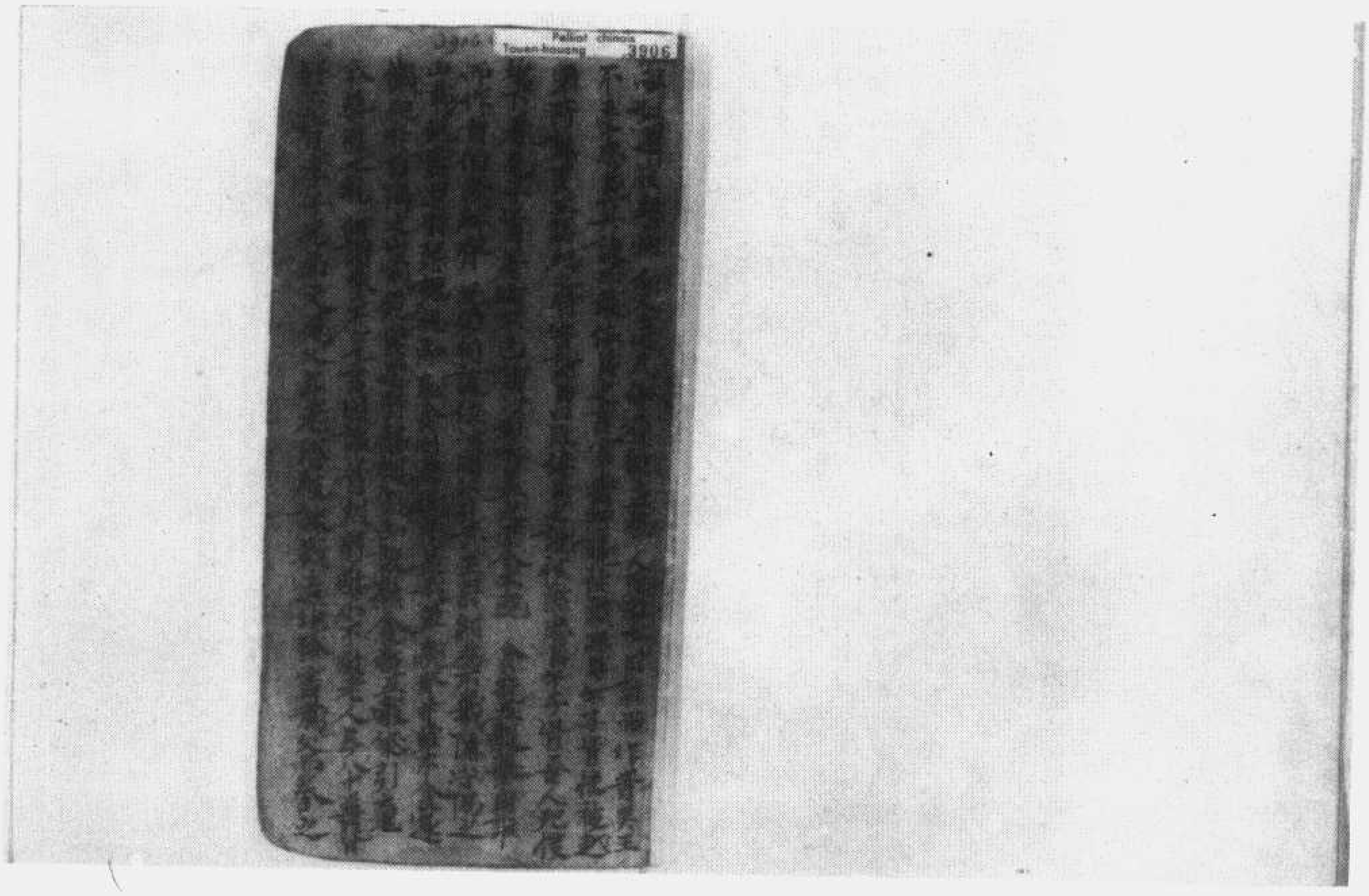
*

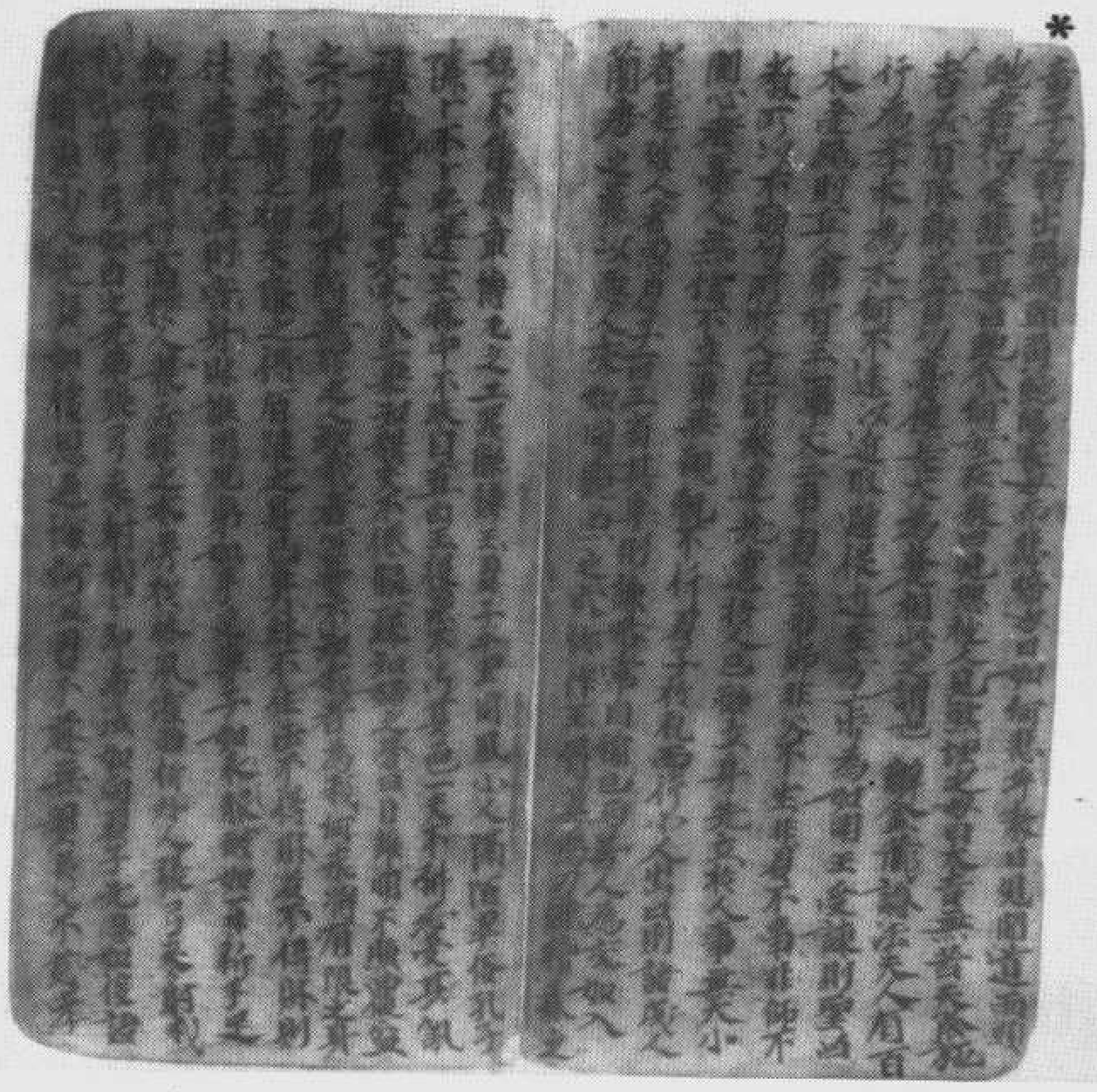


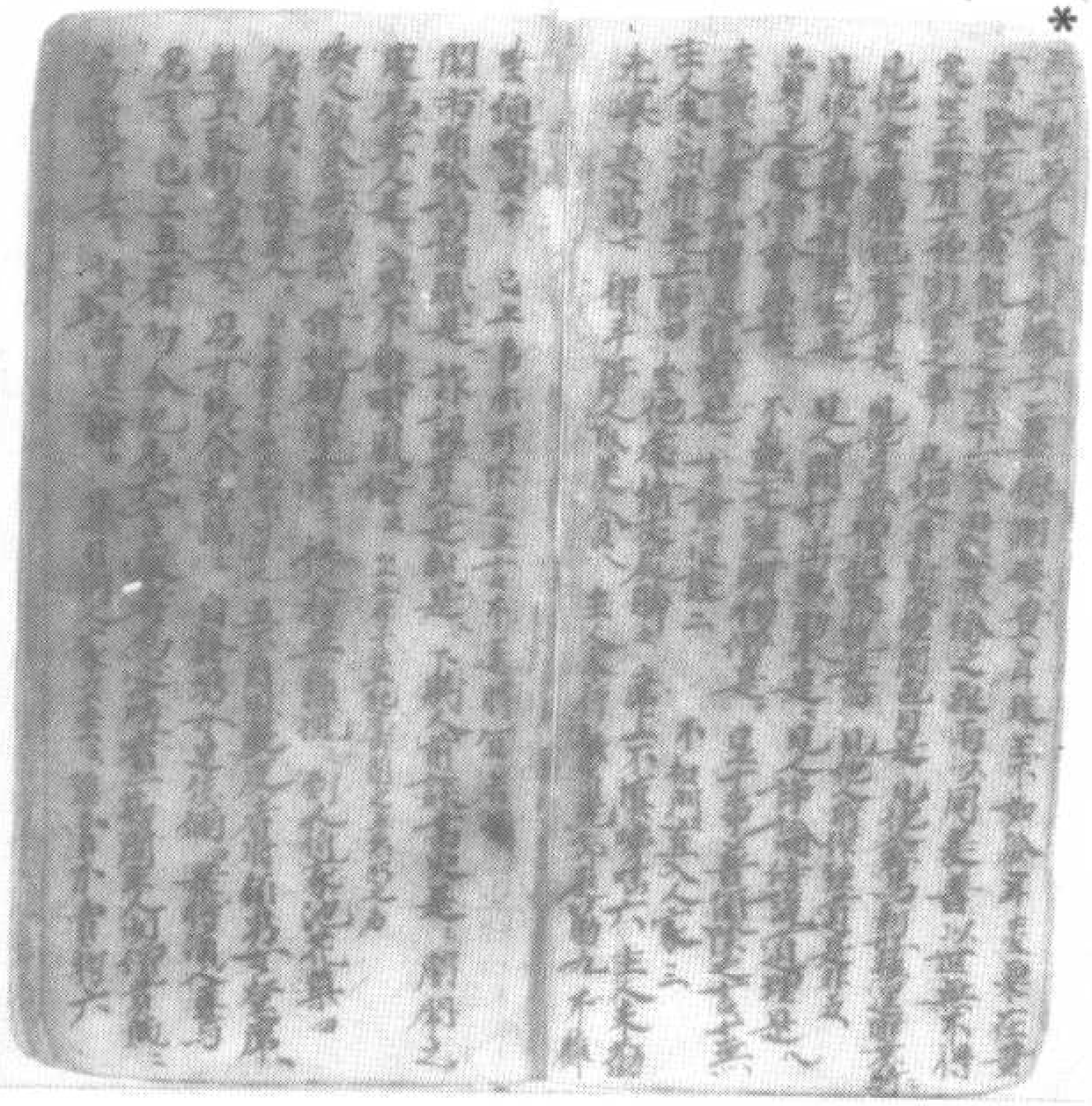

5528

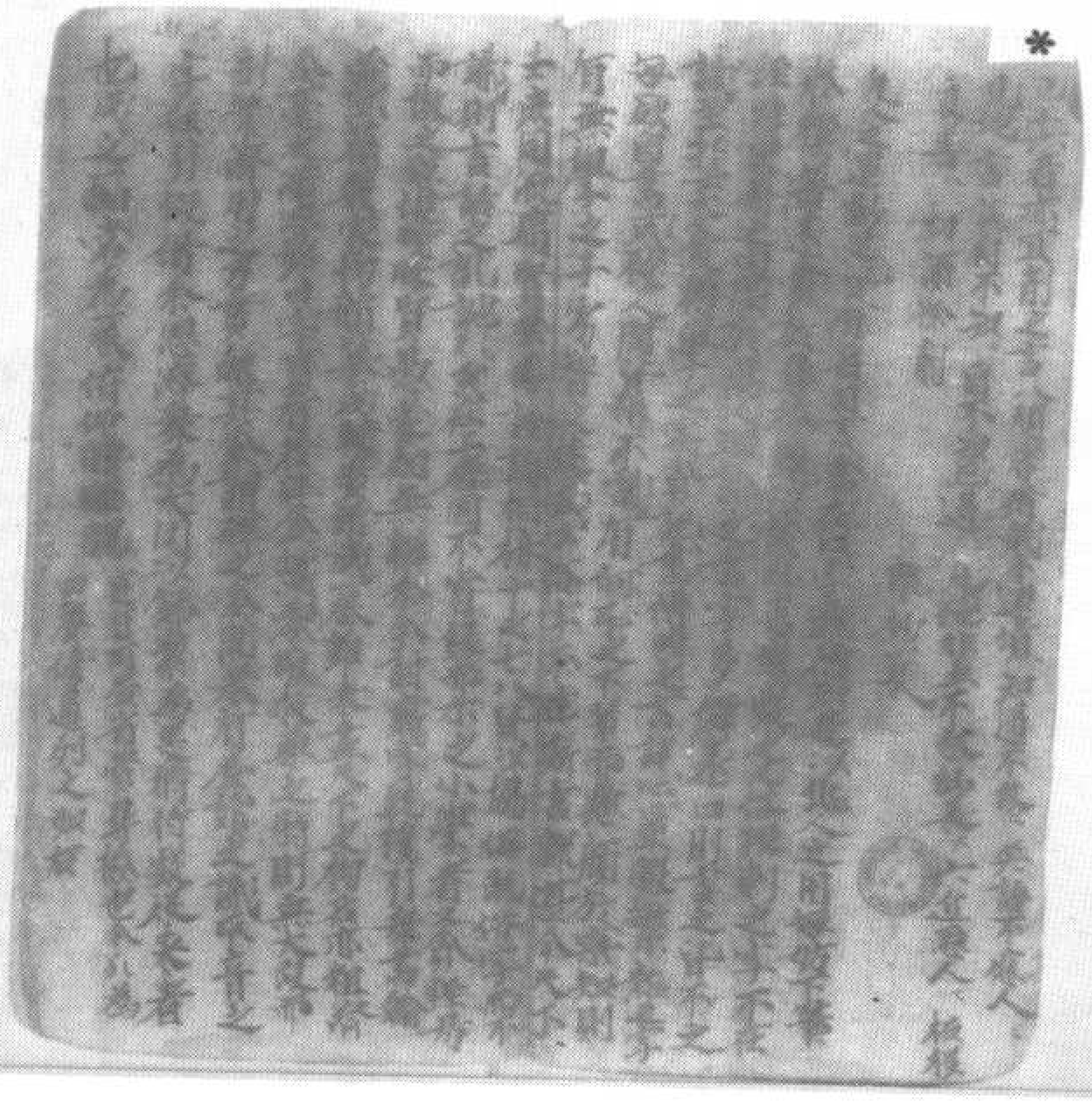


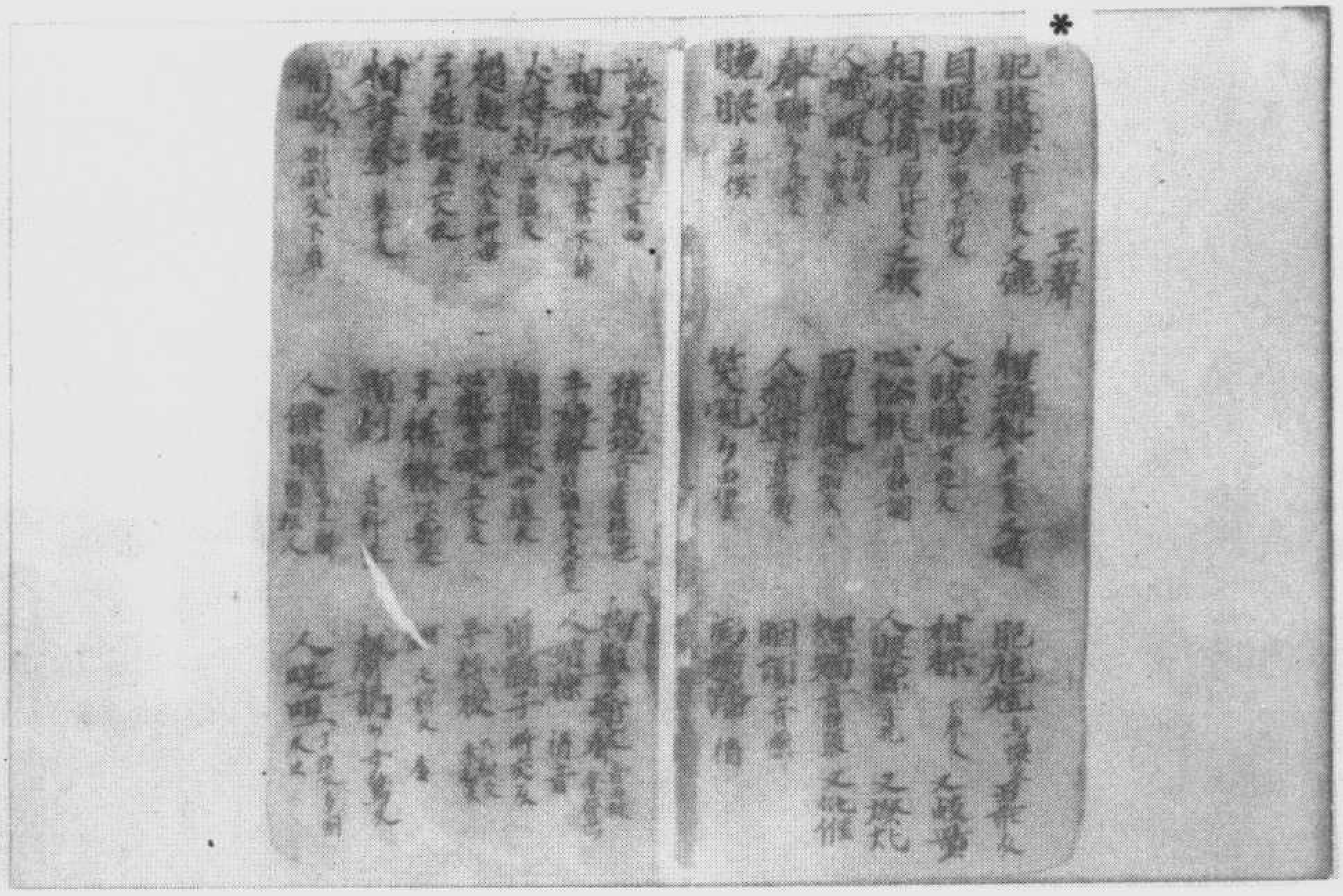
▼伯三九〇六號　雜抄一卷



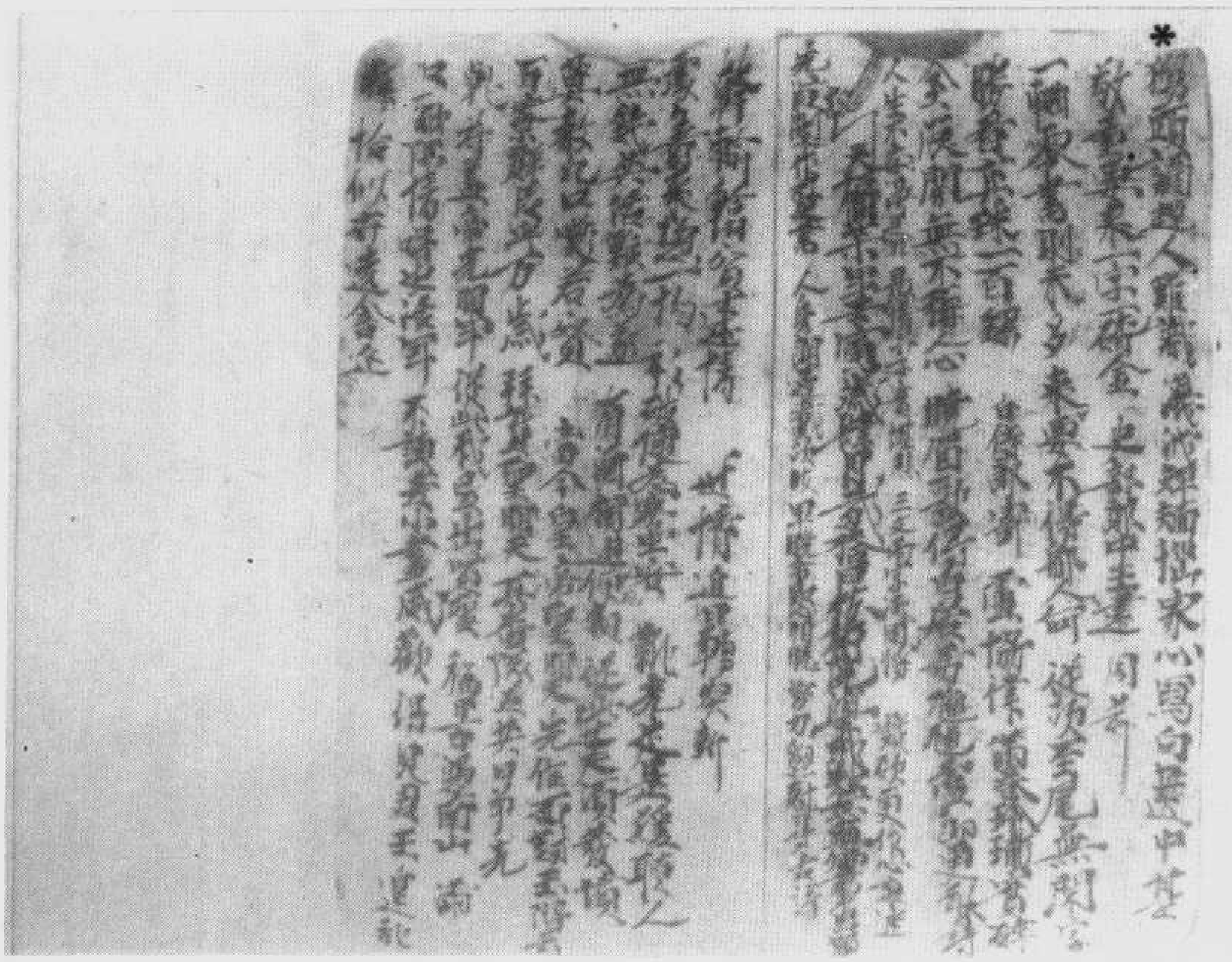


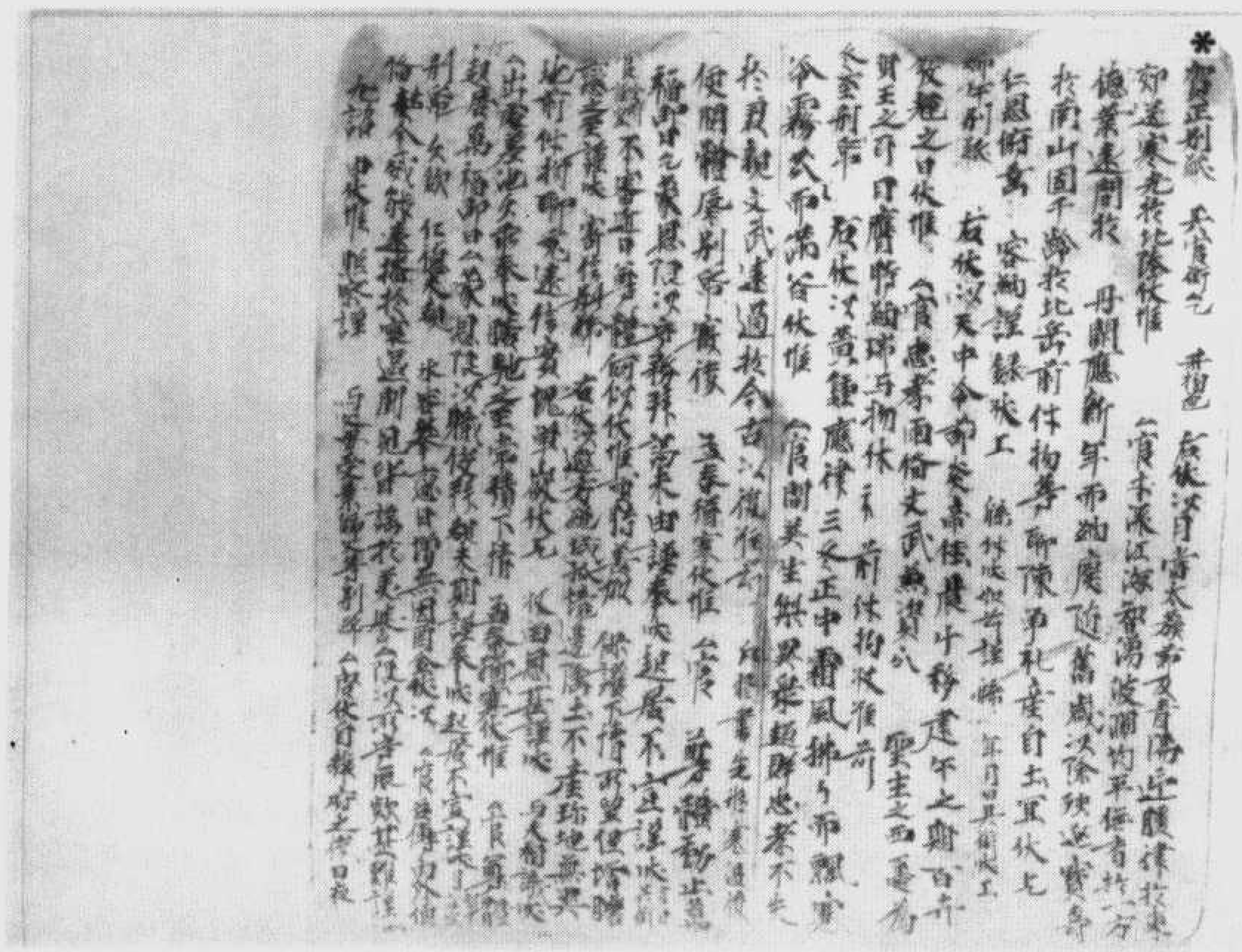


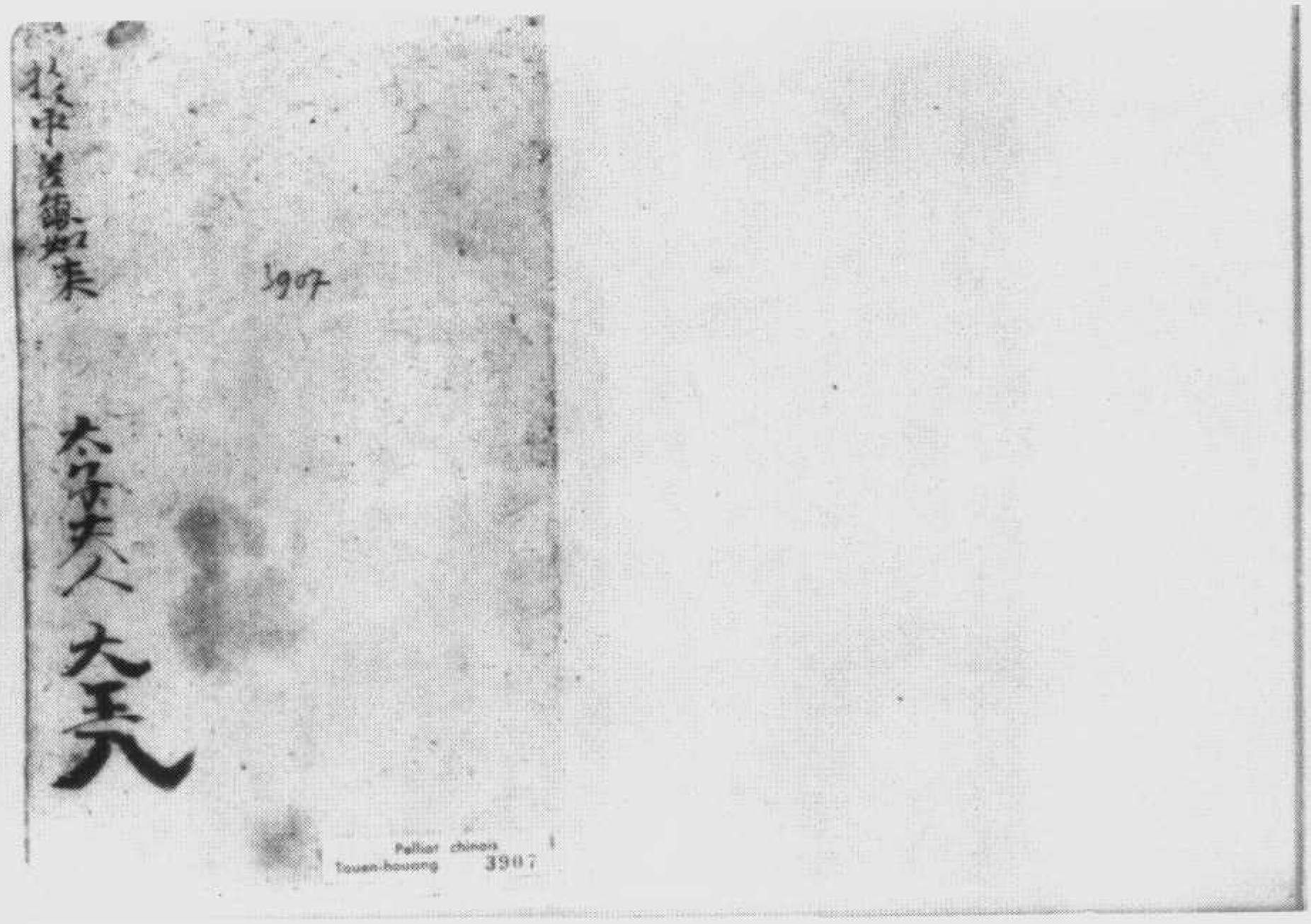




卷一金碎寶字　號六〇九三伯







伯三九〇七號　籯金殘卷

籯金一部

少室山愛士李若丘撰

蓋聞經綸百王之書總括千載之善固有八索九丘三墳五典然而述作多門衆製鋒起其流甚廣厥類弥繁竟核鱗爭柔培蟻遂使玄黃異質花葉殊分言談者莫究其題探賾者罕窮其目

若丘雖乏光容無能自衒早遊鯉庭頗踐
鯉庭躬承闕里之言伏奉闕門之訓每
至擅花發綵閱禮而入緇帷市蓁餙僕
敦書而升降振尋師千里訪道七州
希指羽之功就羅金之業宣尼四絶志
切纂爲董子三餘心非所向於是採摭
諸經參詳羣史纂當時之行事綴隨
風首開圖應籙坐昇四五之朝御辯擢苻
行踐通三之位故得欽明文思暢志化以滂
流濬推溫恭布淳風而遠扇耕田鑿井承
歡東戶之君鼓腹謳沐淵南薰之日實君
日舜道德通於四方唐帝曰堯光澤遍
於天下遂使殊方歡塞玄扉素翟之賦異
域來廷辮髮文身之長啓誦莊丕之大字

英略傳言文景周日成康兵甲久興事爲
無事利猶不設爲而無爲

諸君篇第二

洛雷 洛雷也言其大重疊 **朋雨** 月也亦比太子相輔也 **龍樓** 太子在春宮之所 **鶴籥** 宮樂之名也 **帝子星** 相太子星也 **天孫岳** 前星 **少海** 七彩車 **西望車** 海車 之 **渦渡** 武帝爲太子時臨渦水頻多歡樂爲賦 **瑤山** 崑崙爲太子時居之所 **尚安侍膳** 文帝爲太子時方敬書侍膳同女於其父母有也 **春誦夏絃** 太子春誦時度樂於太傅侍夏絃時調樂 **玉裕** 太子之小字 **銀榮** 榮貴也 **承華** 太子宮門之 **宗正** 太子遷主之帥名也 **副君** 太子也國儲之帥名也 **儲后** 副之稱后名也 **主人端士** 太子接於賓禮之人端直之士以輔導也 **承魏** 承家之大業宗廟 **主客** 賓客之主以輔導也 **博望苑** 苑之苑名者也 **崇賢館** 觀太子 **畫堂** 宮殿也 **申觀** 漢明帝爲太子時所居宮觀 **殿下** 東宮不敢行言殿下 **諸王** 太子臣下稱爲殿下 **帝子天孫** 帝子天孫之稱 **采玉賦曰**

（史奉大王之風）小山桂（淮南王有小山之桂）瑤校瓊蕚（具瞻之子孫代孫瓊之貴孫）流裔五潢（潢流千裏以雅潢流有斯絕）稱主稱王（書曰封王稱主五五色土也）

（事非封王之号）猿巖兎號（巴蜀有此巖之風）

叙曰重海蹤源鏡玉津而紀地少陽孫景抱璧來而充天守器之礼號弘承祧之業方大天孫岳峙嶷蓮勢於仙峯帝子星分駐榆光於清漢外畫堂而心翼標天面日迴博采往儀倚於簷攝雲雨飄騰流霰近臨於蕊深蹤寮結綱彩絢榆星洞戶垂鈎光輝桂月靈臺辟雍之異号八紘四闔之奇形布政君臨萬方欽化而已矣

功臣良將篇第八

（前後將軍定襄封虜其功眷屬）楊僕（漢書楊僕以將軍伐南越於初取長沙間內布尚之後復以）

（淮將軍之叔父）韓安國（漢大將軍代虜定遠功著矣）韓信（楚王也高帝之子孫代之稱其大功而信讒言謂信反遂殺之雲夢而幽之）

（書曰封王稱主五五色土也）黥越（字仲）

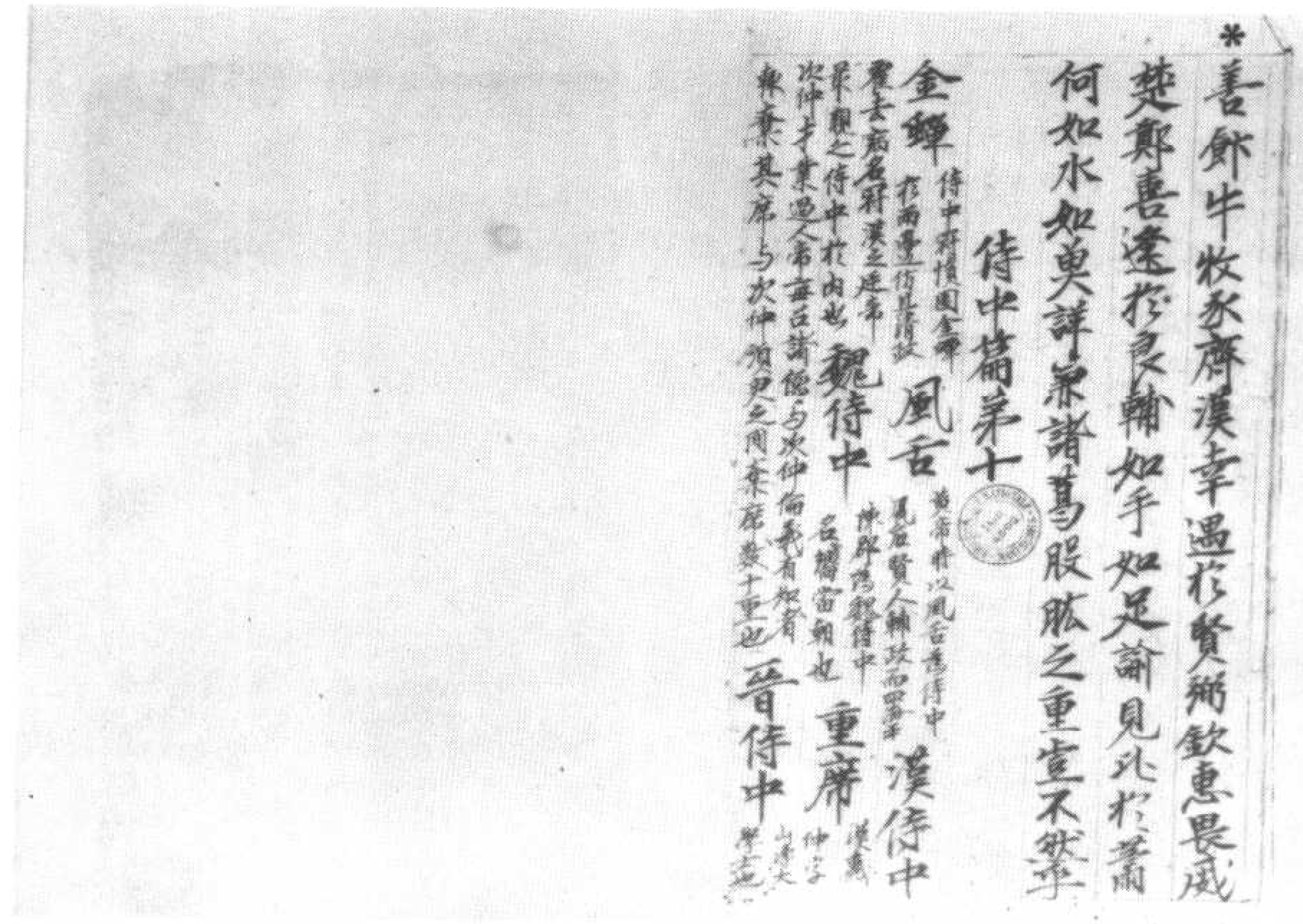
（淮南王有斯絕）

（高帝初取天下殺黥布）

（淮南王有斯絕）

（淮南王有斯絕）

（淮南王有斯絕



*善餘牛牧豕齊漢幸遇於賢稱欽惠畏威
楚鄭喜逢於良輔如手如足諭見兆於蕭
何如水如魚詳眾諸葛股肱之重宣不樂

侍中篇第十

金蟬 侍中所持圓金蟬 鳳舌 後漢侍郎鳳舌筆侍中 漢侍中 漢武帝名將漢之建第 魏侍中 陳琳為魏侍中 重席 仲宣 山濤之 晉侍中 晉志

新集周公解夢書一卷

夫人生在世記四大五形稟五常之養性
三魂從後六魄於先夢是神魂依附
歸歸若經年不夢尚恐有禍每夜夢
多十無一是無事思之作夢即名為夢
若思惟想之或寐善夢宜說思夢無
之夫夢見好夢即喜惡夢即憂若向
聖賢之思夢即喜尚愚人說之好

夢憂為凶也今纂錄周公解夢書七
餘章集為一卷其件條目以防疑惑之
心兄主憂慮淑人君子纂別賢良觀
賢視之万不失

天文章第一

夢見上天者生貴子　夢見天明者合大吉
夢見看天者壽命　夢見天帝讖者大吉
夢見天者主得財　夢見崩者年大荒
夢見日月者主大赦　夢見日月照身大貴
夢見日月者大吉　夢見風雨者主官事
夢見流星者官安　夢見雷下者得官
夢見霜露者憂患　夢見雷雨者得酒肉
夢見日月落者大凶

地理章第二

夢見地者主終轉　夢見地陽者大不安
夢見地黑者主大富　夢見地黃者財強
夢見井地者官事　夢見運土人主大吉
夢見土在身大吉　夢見起土者官位至
夢見身入者大吉　夢見土金銀吉
夢見塵土污穢　夢見塵者主官事
山　山林草木章第三十九
夢見爾載出者得財　夢見山林中行者吉
夢見樹木者有客　夢見樹木生者貴人至
夢見樹木枯大凶　夢見樹折猶兄弟
夢見樹上者有喜事　夢見折枝者吉
夢見草木為感官王　夢見米米在堂大吉
夢見花發者身大貴　夢見花者貴人
夢見雜草黑者有憂　夢見草黃者事起
夢見樹木又結主事疾
犬　犬類章第四十

夢見犬中者大吉　夢見者狗大凶
夢見犬者大禍凶　夢見飲水者得財
夢見流水者主新訟　夢見水者大吉利
夢見大水者主婚姻　夢見把火行走
夢見燃火者　夫吉　夢見江潮海水大吉
夢見穿井者得妻　夢見井德者官大富
夢見視井者得妻信　夢見身井中浴者
夢見盜賊行合大吉　夢見被打好有大凶
夢見惡人毒主疾病　夢見狂賊入宅主疾
官祿兄弟章第五十
夢見聖人者主大吉　夢見帝王朝主大祿
夢見拜尊長者吉　夢見得官者有喜事
夢見得官者生貴子　夢見西貴人至
夢見貴人賜飲食　夢見在官府中行走

夢見大殺者主老年女　夢見君王馬牧者富
夢見數行列者貴　夢見御宮者爵至
夢見父母把者主繼者　夢見父子相見大吉
夢見兄弟公事吉　夢見兄弟相打鬪
夢見身長比丘　夢見行起不得大吉

人身抵鏡章第六

夢見抵鏡者百事敗　夢見髮自長者
夢見抵頭者百事吉　夢見鏡明者吉明之
夢見鏡破者主敗　夢見身上垢大吉
夢見頭者憂事事　夢見求活者百事吉
夢見鏡來者主長命　夢見桑樹大吉
夢見鏡者主利　夢見牙生者主者長
夢見馬者主大　夢見鏡者行之至　夢見身形者自事
夢見抵鏡者主得生　夢見人殺者吉
夢見食肉者主長命　飯食章第
夢見食肉內生者子　夢見食馬肉者主疾病
夢見食雞肉者主者　夢見食猪者主吉口舌
夢見食

夢見食死食肉者公敗　夢見食鄰家肉家敗
夢見百味者大吉　夢見食鳥肉有子孫
夢見菓子食迷者吉　夢見食酒者有喜
佛頂音樂章第八　夢見礼仏得人力
夢見人寺行主事事　夢見吉花者主長命
夢見金剛得力助　夢見稻屋有事不和
夢見寶香者主長　夢見樊香者主婚姻
夢見神廟者先人來食　夢見頂戴者有福德
夢見奏樂者吳公　夢見打鼓者孝信主
夢見作業者主憂恐　夢見鬼者有吉
夢見琴瑟者夫妻　夢見笛者主吉大吉
園田宅章第九　夢見新起屋主大富
夢見主食穀者增之　夢見屋倒者主疾病
夢見工屋高者大貴　夢見屋柱折者家敗

夢見蓋屋者主長命　夢見老者主夫人
夢見打人門者大吉　夢見人門者官事
夢見屋動者家主不安　夢見家主有疾者主有疾
夢見松竹者主兵喪　夢見電下水流大吉
夢見客廚中者主重病　夢見圖書者有親恩
夢見失屋者主妻病　夢見火光者大財
夢見光明入室大貴　衣服章第十

夢見著新衣者疾病　夢見衣裳時者吉
夢見著青衣者得官　夢見著黃衣者大吉
夢見綠衣者主女有娠　夢見白衣者主大吉
夢見著紫衣者官事　夢見著女人衣者大吉
夢見著衣服者大吉　夢見衣服破壞妻病
夢見武將者主官位　夢見新衣服頭死亡
夢見破巾子之新吉　夢見新機織者吉
夢見鞋履百事吉　夢見黃帶者有官符
夢見錢線者主吉　夢見被帳者有事

六畜命數章第十一

夢見六畜諸先來食　夢見牛馬者有大吉
夢見牛羊人來吉　夢見家牛馬者家發
夢見牛出宅者好事　夢見騎馬者遠信
夢見羊者主得好妻　夢見猪羊者有吉
夢見猪者憂見官符　夢見師子者主大貴
夢見大象者官祿　夢見牛羊主得官
夢見大交人首家衆　夢見鷄鴨者主夫發

龍蛇章第十二

夢見龍者國主吉　夢見龍蛇者身貴
夢見黑龍者家大富　夢見蛇當道者大吉
夢見蛇虎者主官吉　夢見蛇入家下重病
夢見上屋大吉　夢見蛇上床主死事
夢見蛇相越少吉　夢見蛇交人家者母喪

夢見乾作盤（或不安）　夢見折鹽者大吉
夢見雞死鳥逐信至　夢見飛鳥入屋主死
夢見飛鳥死自行人病　夢見百鳥集吳
夢見蚯蚓者大吉利　夢見鳥鵲鳴吉
夢見龜者吉　夢見鳥者主百吉但
夢見鳥者無凶祥

刀劒弓矢第十三

夢見被刀傷者失財　夢見把刀自刺得財
夢見被刀者有利　夢見把刀行者吉報
夢見兩人刀劒失利　夢見刀相斫者親吉
夢見被刀殺得長命　夢見把刀背行身者
夢見弓弦斷弱者就　夢見放射得人力
夢見放劒行者大吉　夢見軍陣者逐行
夫妻花粉第十四

夢見妻書得人財物　夢見妻行身得吉力
夢見打妻者主財　夢見遠妻者得財

夢見夫妻相離主離　夢見夫妻歡喜
夢見妻懷胎吉　夢見妻書動
夢見妻有娠　夢見妻病有憂
夢見妻得大財　夢見妻女帶刀生財
夢見門閥妻有力信　夢見兩女子夫妻
夢見花紅雜彩吉

樓閣家具錢帛第十五

夢見宮殿樓店大吉　夢見產業生財
夢見上樓閣者得官　夢見趣造家宅吉
夢見上屋宅大富　夢見金銀者有諸位
夢見穿錢者主吉　夢見行錢兩人者主利
夢見錢破者吉祥　夢見拾得財失財
夢見雞家具安　夢見鵝鴨者宅吉
夢見錦繡宅吉　夢見紬者主大吉
夢見絲綿者主長命　夢見拜仕得財

夢見帝業者新設　夢見大主書者有喜
舟車橋市穀章第十六
夢見落江中者大吉　夢見江流者憂驚
夢見船渡者大吉病　夢見船中行者大利
夢見仇讐者凶　夢見車馬行主得官
夢見車無輪稿敗　夢見上橋者主長命
夢見橋梁折者大凶　夢見橋上可笑之
夢見從橋直行者吉　夢見路上雇人大財得
夢見市中行者大吉　夢見米麵憂身病
夢見果穀者主長命　夢見麻豆者須食
夢見登山城主貴　夢見從高頂地大吉
生死疾病章第十七
夢見病人行者憂之　夢見病人者吉利
夢見唱歌大憂　夢見病人沐浴者吉
夢見病人衣飲食者　夢見病人哭者憂
夢見病人衣地者吉　夢見病人下水者大吉

夢見病人死喪者吉利　夢見病人哭者吉
夢見病人死者吉利　夢見病人死者吉
夢見病人死者吉利　夢見病人死者吉
夢見病人死者吉利　夢見病人死

*卯日夢者主外客至恩喜事辰日夢
者酒肉事得外財巳日夢者東家小兒病
午日夢者遠行到生物喜來日夢者
主酒肉喜樂吉申日夢者官事吉起
酉日夢者主酒食之事主戌日夢者
遠客主得外財亥日夢者官事吉起病

十二時得夢章第廿

子時得夢大吉日時得夢有猫動
寅時得夢者遠酒肉卯時得夢有事
辰時得夢者吉凶巳時得夢者主失
午時得夢主失財未時得夢少口病
申時得夢者主鬼訟酉時得夢者
戌時夢遠信至亥時得夢者主官事

遠除滿日得夢章廿一

遠日得夢主大吉除日得夢憂疾病起
滿日得夢遠酒肉平日得夢吉事起

*定日得夢主私從事執日得夢主失財
破日得夢者有大喜事危日得主官事起
成日得夢者主吉收日得夢大吉恩事
開日得夢主貴子閉日得夢者主貴

恶夢為魔章第廿二

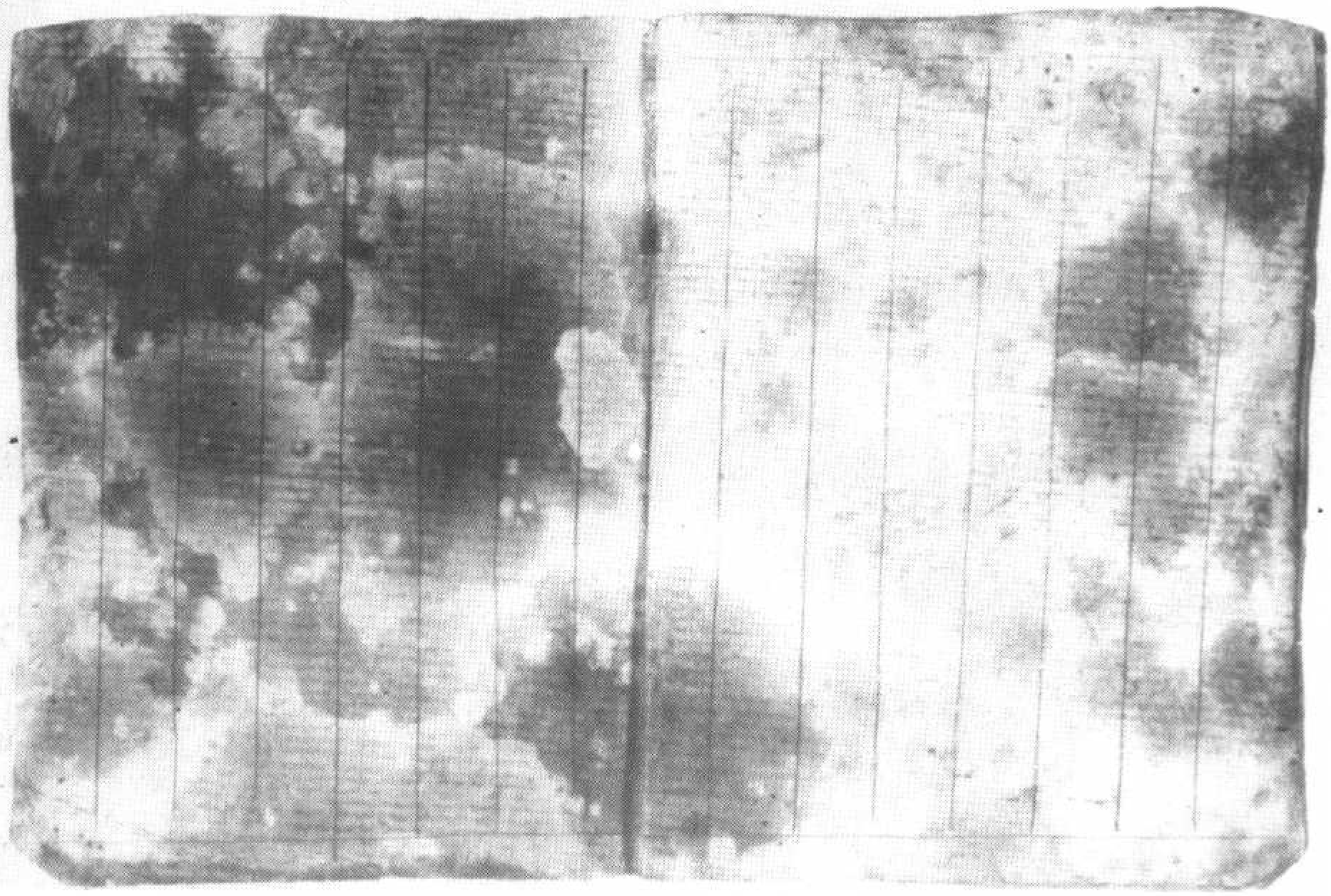
廟塔護床神是一卧床封屋柱是二
神樹木枝床是三左繩縛著是四
面向北廁床是五卧床下有柱屋是六
為人愛隨所是七家養白鷄犬是八
近神廟石橋是九六畜見食是十
井電相見是十一桃樹近井是十二
奴婢死下妨書是十三破家是多年不死是
雞犬神上是十五廟塔不吠十六
無故然龜蛇是十七將刀安電上是十八

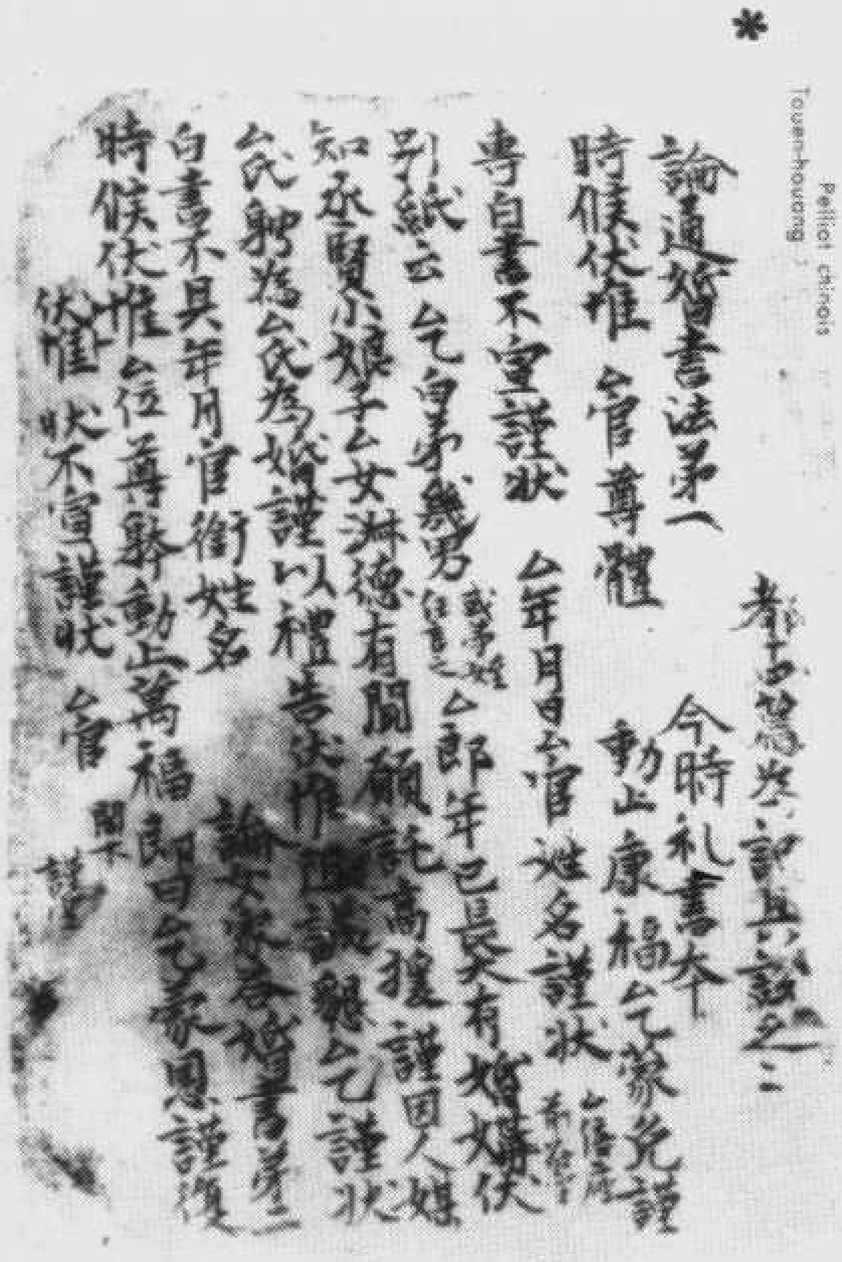
*向并擲上空是十九著受水服是世
拂地席地卧者不祥
夫人惡夢言不該化為烏有
脫摩惡夢第廿三
凡人夜得惡夢早起且莫向人說
先洗其心以黑書此符於床脚下
切令人知 乃可呪曰 赤口陽口

日出東方此符斬夢魘除不祥
讀之三遍百鬼潛藏自心如佛
夫惡夢姓名字名行鬼惡想姓貴
名自直吾知汝名識汝字遠者千
里急急如律令勅 又姓字世奏
吾知汝名識汝字

*周公備急解夢書一卷
般若波羅蜜心經一卷
如是我聞一時薄伽梵在王舍城耆闍
崛山中與大苾芻衆及諸菩薩摩訶薩
俱時世尊說諸法平等甚深顯了三摩
地復於時觀自在菩薩行深般若波羅蜜
多時照見五蘊皆空度一切苦厄
舍利子色不異空空不異色色即是空
色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相
不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无

*色无爱想行識无眼耳鼻舌身意无色聲
香味觸法无眼界





論通婚書法第一

今時礼書本

時候伏惟　官尊體　勅正康福乞家兄謹

專白書不宣謹狀　年月日官姓名謹狀

別紙云乞白某氏幾男　某姓　白書之　郎年已長未有婚媾伏

知丞賢小娘子公女淑德有聞願託高攀謹因人媒

氏郭為氏為婚謹以禮告決惟詳察乞謹狀

白書不具年月官銜姓名　論女家答婚書第二

時候伏惟　位尊務動止萬福　郎司乞家恩謹復

伏惟　狀不宣謹狀　官　謹狀

別紙云跪持告白無任哀懇伏承賢弟未有婚

媾理未小娘子雖在妍年不聞婦礼既奉誨

示敢不依命伏惟照察謹狀　乞白某氏男　今長已長未有婚媾

右前件之公侯卿大夫已上男女用之

易家通婚書本　時候伏惟　體起居清

即日此乞推免言叙未即面陶情係企謹奉狀不

宣謹狀　官　謹　別紙　乞白某氏男　年上

相等未能勝今洲有聞德弟倫敦結高攀今

回媒人公氏郭為氏弟之文為婚不遺伏願

命白　文家通婚答書本

論陪車詞法第八　陪車詞　陪門　陪多　陪多

陪車之法蓋是三台之位　鄉相

子孫太元王郭鄭州崔陳河東裴柳隴西牛

羊南陽張李猶世中目陳君車馬豈是凡人　女多

今之聖化養育蒼生何處年小湯事聚猶多事

遊路疲我車行　陪車之法山年三五中赤榮華開

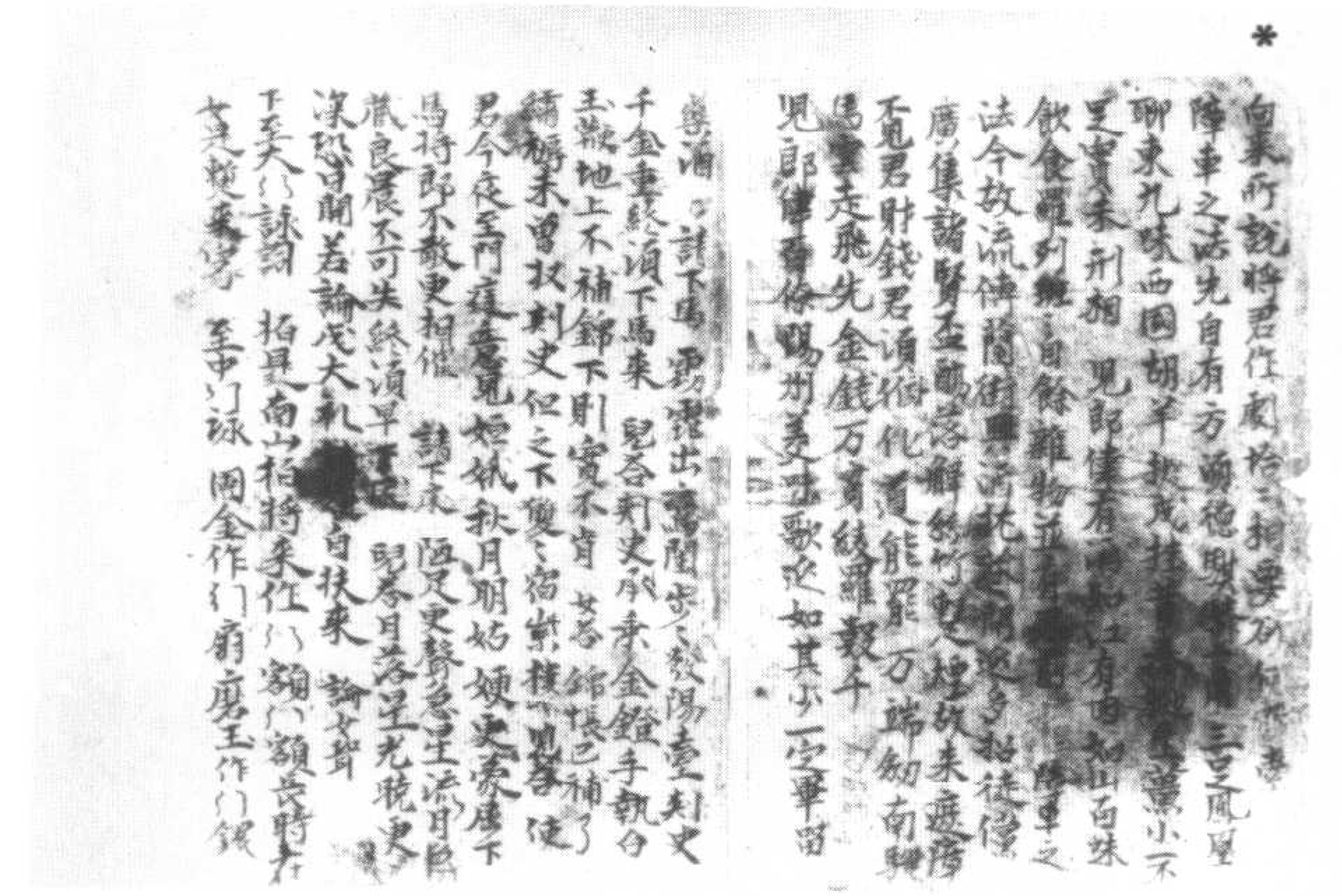
君戌禮故來陪車　兒郎傳授此道北井夜

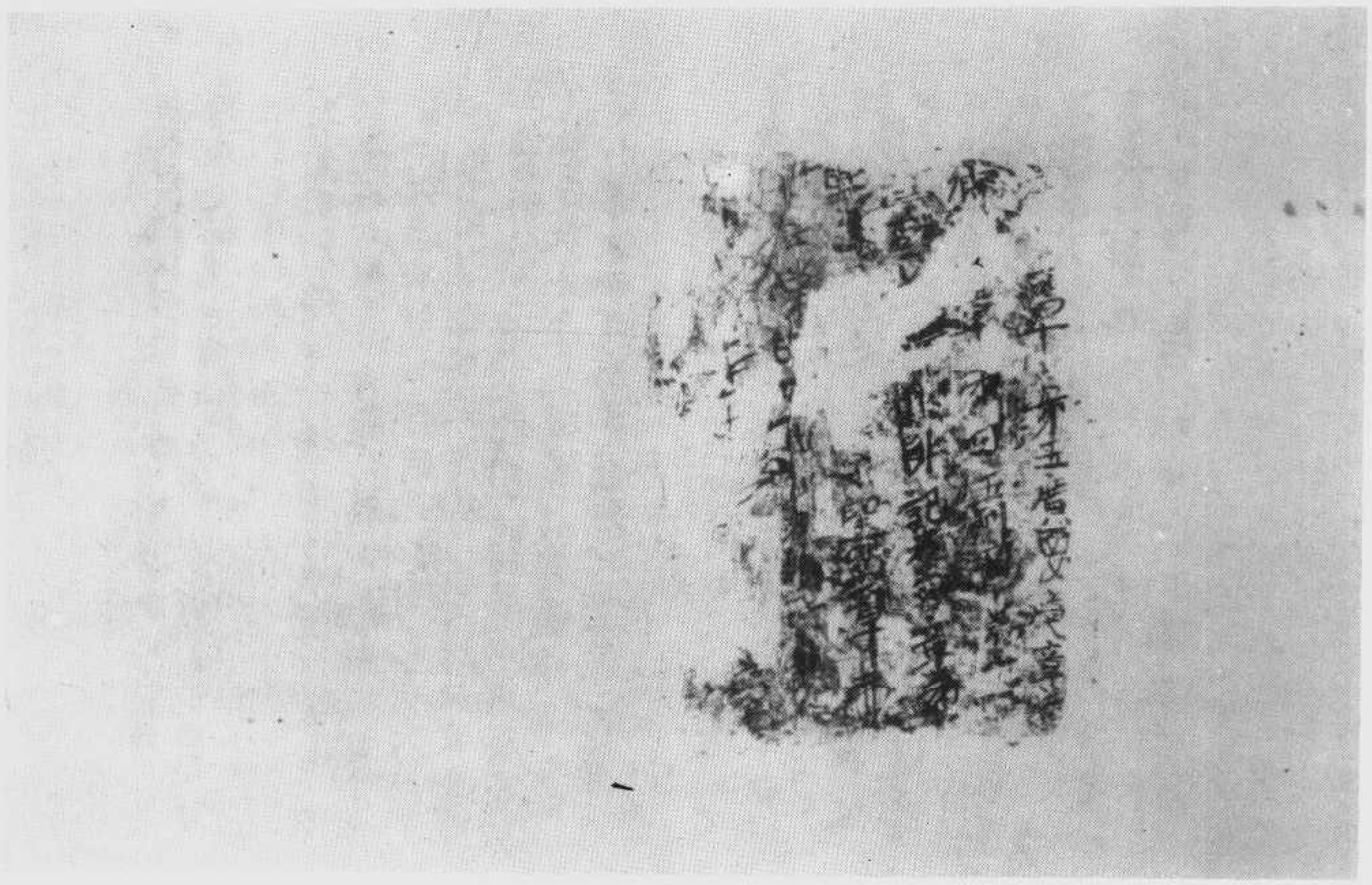
青更蘭從君統道徒勞拉方之知無通　陪車之

法蓋是九州豪族百郡名家今之成礼故來陪車

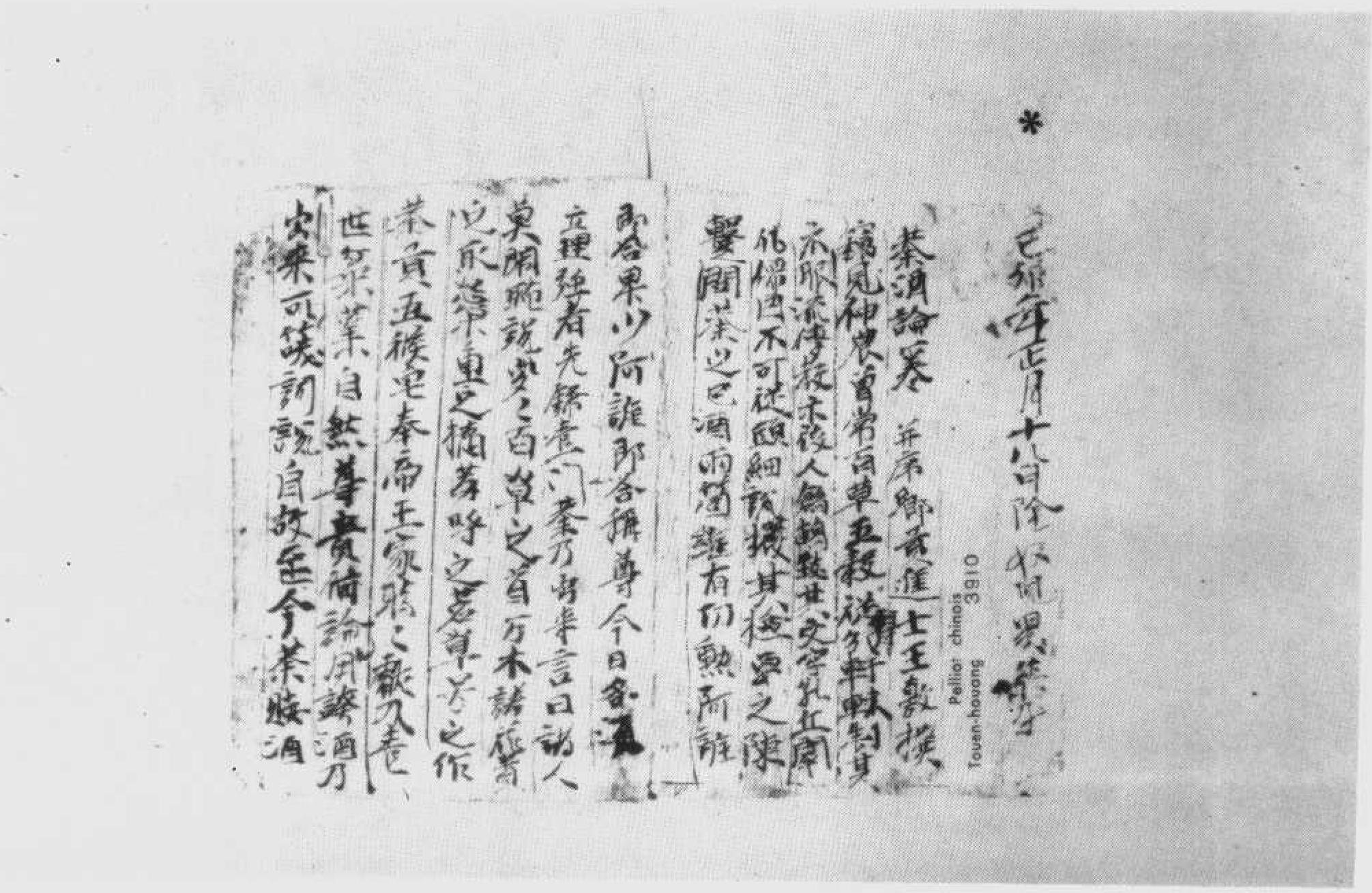
不是妻君羊酒徒君且性榮華　兒郎傳

伯三九〇九號　今時禮書本、兒郎偉





伯三九一〇號　茶酒論一卷



*

貴尊酥投向三軍告辭君王歡諸州
等方家辭皇敕之賜御爵累和尚
迎生臣飲歡宗酒令回人終無西
意有酒有禮人義礼知自合稱尊何
勞九類茶為日向你不問道浮梁歙州
万國來求買此流傾其山纂山歙鉢城
祖買果實以越郡餘杭產千金
唐天子乘人間亦有富客來
敕車奉詔慶此盛西陵誰合小茶為道日陶
你不辭酒乾和博羅漢九道於身留玉
酒瓶又樂仙人盃酬者花竹茶君王交接
中山趙郡甘甜美苦盡　三年荒傳今去
礼讓親閑調和軍府阿你頭惱不須乾
好茶為酒日不諸君草友木之心或自
如玉或以黃八金之傳大德幽隱禪林飲

*

諸誌話最去昏沒養弥勒奉獻觀音
千却万知諸仏相飲酒破家產作帮鬼
相却三毒色命人只是罪深　通志茶不日
三文一瓶何与想富酒通貴人公卿所茶
曾道趙主彈琴奉王擊医不可把茶請歌
不可為茶之文鏡茶喫只是西貴愛　廢人
多喫令人患肚重日村却十盃飲酒
又同倚戴茶也服之三年蠟　義貞
蠟得小病乘茶為酒日令三十成名
東常市御舊酒其之乘　朝金室將
到市鄙女排黑米人來買之錢酒
為酒　言下便得富饒不在明朝
後日所作酒令能旨乱喫茶之名
飲吸吟衛中羅飲飲　緑千人

*

昔工小須十七酒盃茶日宣不
見古人才子吟詩道酒是詩魂茶
能生詩興合之道酒是消愁茶
著酒養賢故人接物合之流行
茶賤三文五杯酒價中半之又飲謝
世礼請用酒因有音乘古今酒

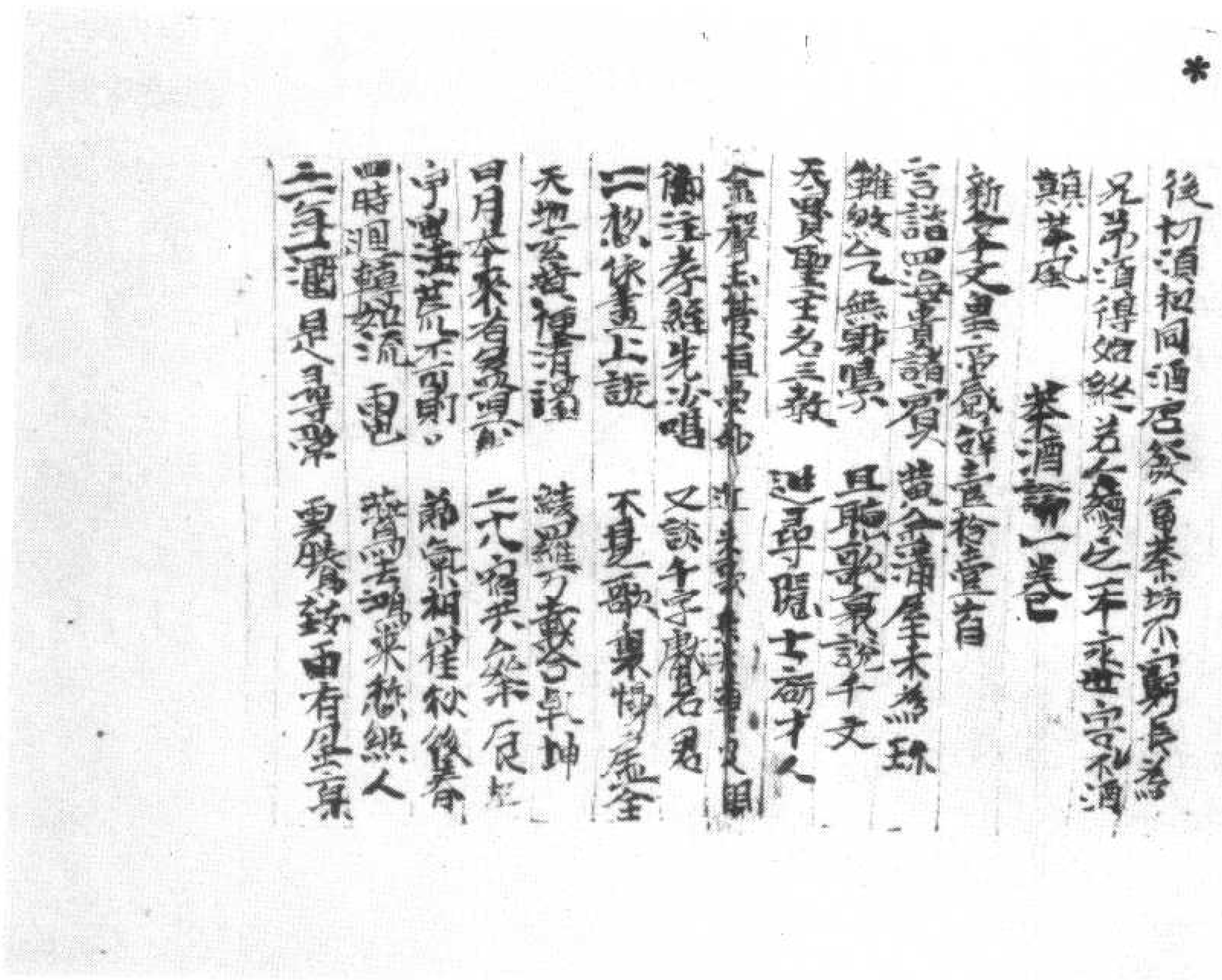
絳

乘經朝奠供茶水敢動梦〻管員
茶為酒酒供不見道易與酒玉與白酒
家親素不見生〻鳥為酒高長其身何供
即道茶與茶親高酒與養唄見
道有酒黃酒病不見右茶風茶
勢而愚世上九流妙客〻每飲

*

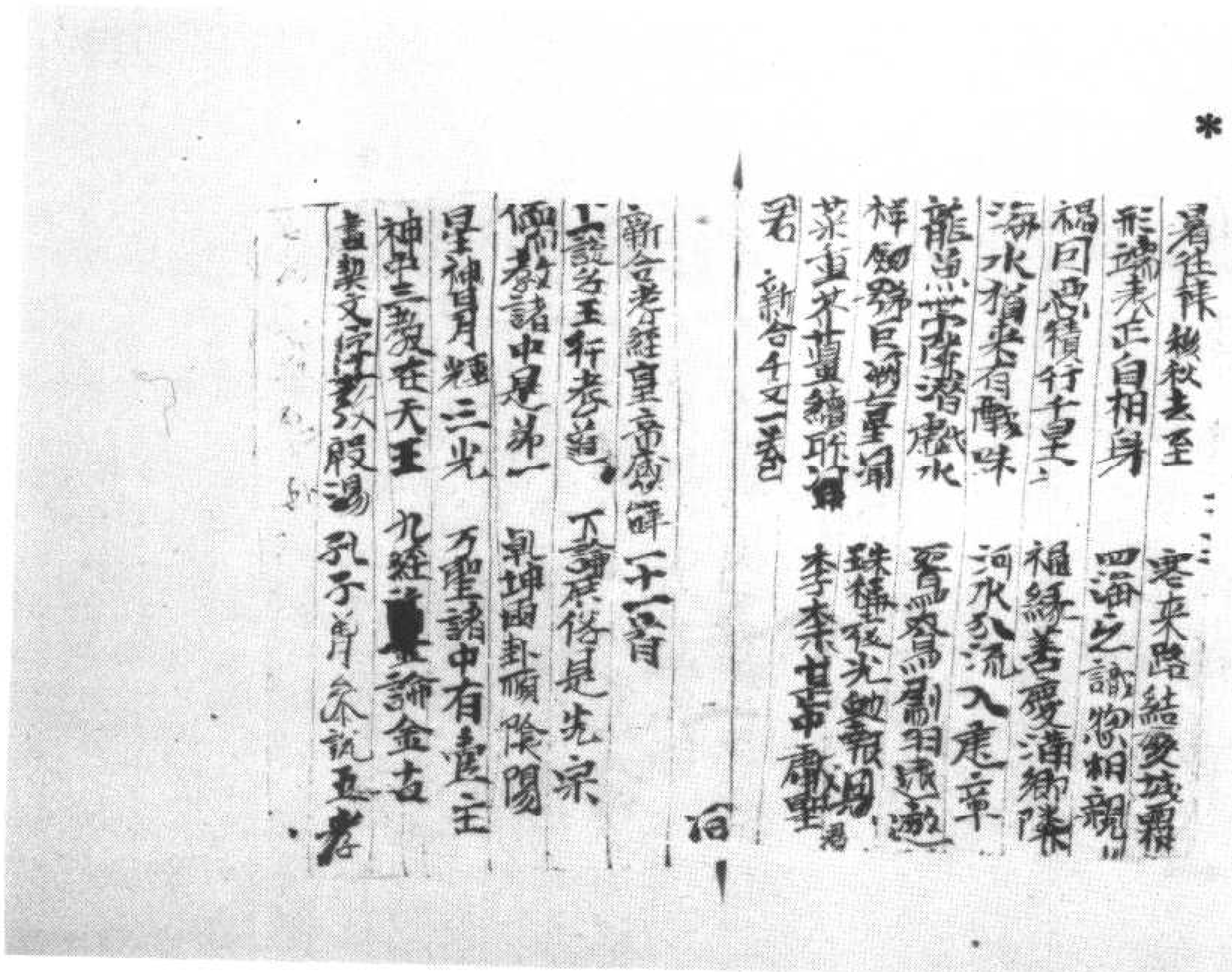
夸者酒壹死三年喫了陸眉
明德聞宣茶狀上只言辰宜
酒觸不曾有茶觸相宜不死者校字本
酒茶嘗大初機頂皆上抽抹便即燒香
粗酒合伏來天中身不與望見注遭兩家
政茅之利各檢論內言詞相與道西詩要

人生四大地水火風茶不得水何相自
酒不得作甚飛字來麴乳與糟人明暗茶
作乾與而糟盛喫能力物酒水五穀之來
大病取麦不喫責又何進資有教即補
亦能深湯天地糸能 食魚能乾得九
千灾論只緣教在甚中病得天 厭茶之延作從
由自不說能聖酒作和尚酒用茅聖從今問



伯三九一〇號　新合千文皇帝感辭

伯三九一〇號　新合孝經皇帝感辭▼



*

義出開元第一章。孝經曾子居
孔子講堂之諸徒
都邑總有三千數人
達者情有七十餘
和顏共語亦復自
子四海皆通
張騫本自為蓬山
金銀珠璣遍五王四
馬鬣棗藤
花林玉樹竟難紀
必聞仙桃難可見 不期今日得相逢
張騫尋河值羲龍正見棗樹在月中
雞鳴三聲在日東 獨吟三賢虛空
聞學太子傳精進 欲往西坊園花林
吸飲魚斑射車輦 象吳象來西廷
張騫尋河甚難 正見織女在羅機

*

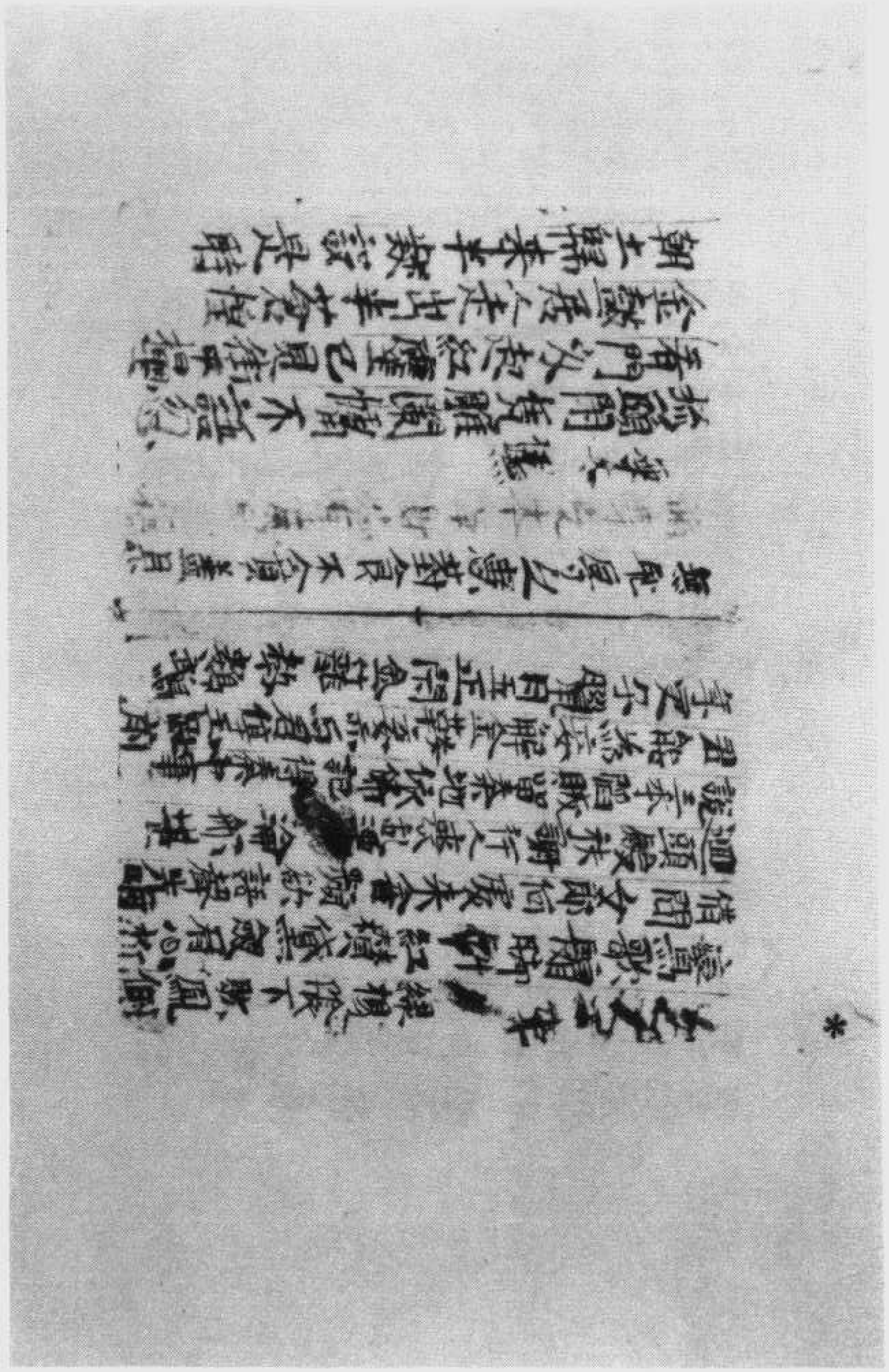
五百文後袁將軍 五百錢並相隨
玉女指在寶星 光共奉牛有期
七月六日雖相見 七月七日別久離
張騫尋河不識 見織女橋仙柱
張騫身閑宮殿 共奉牛為大婦
狀似遠道苦征旅 水深千丈而難度
文覺河邊實輕舸 織女嘻笑莫為糟
雜餘為女遠渡橋 寄語烏鵲烏
算子本為早相像 日從烏鵲別三春
鳥作橋陽征夜人 日見老風輕白雪
不聞黃鳥春春來 傳聞漢有眼可熟
自笑雄獨不解 記來征戰幾為
聖名君 篇篇幽鄉 意欲千
橋而未弄 遠送林詩美 何時封得一
枝聲 來世方作聖明王 神絕乎是當

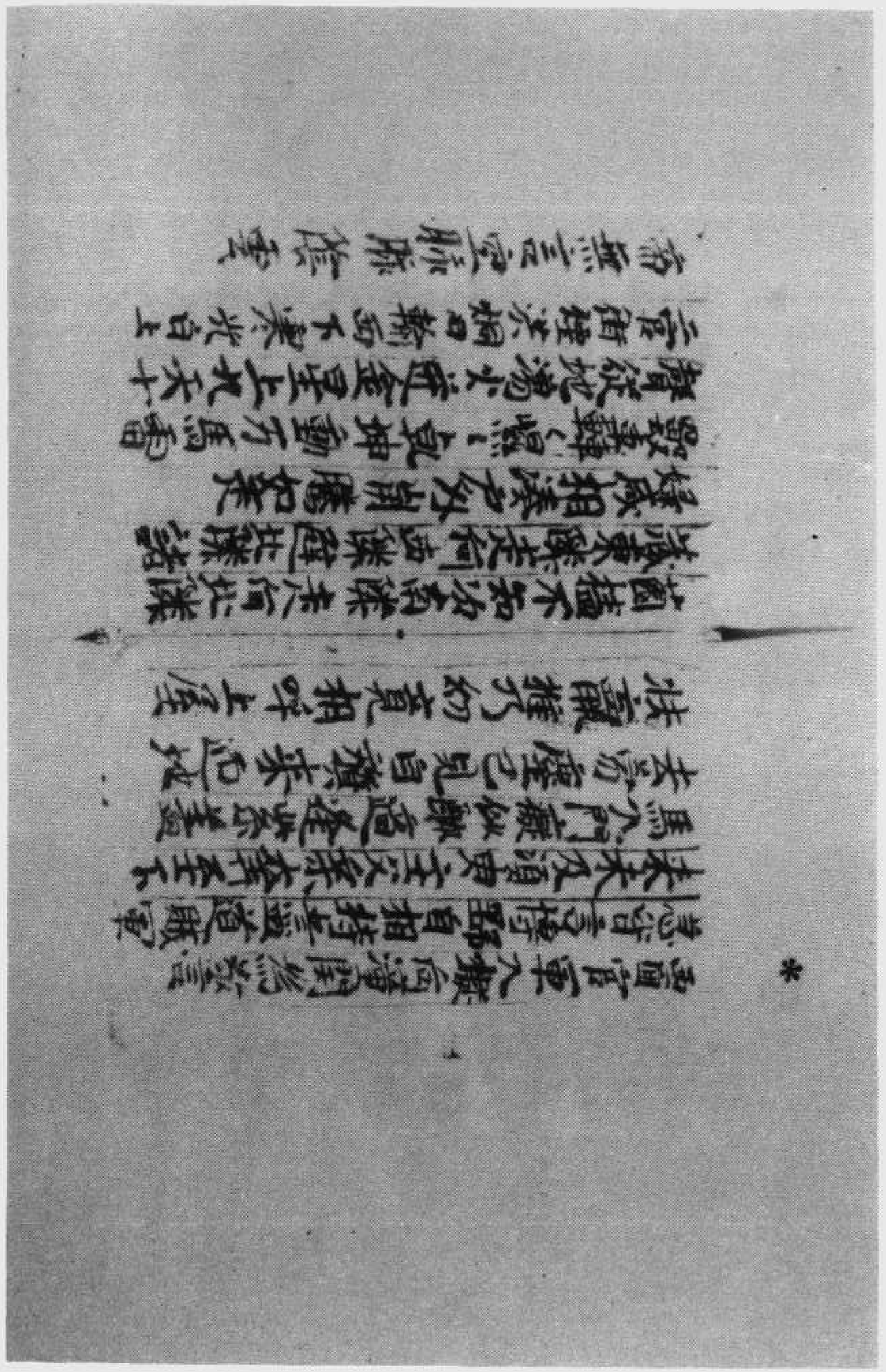
*

陽宮殿樓臺聚起乾元殿上紫雲
光集諸司心武人含情欲併向君
不信別來醪欲斷黃天沾素知
五年的的二年久書信流行寂不聞
鶯鶯為恨秦滿袍明明月月中不見君
鄰里蕭條戶戶空羅衣翠袖好風吹春閨外
光面衙羅中心心供養長得歸
多時未春鶯重芳重春芳生動
鶯鶯未能言未屬別時知今見不識
別後盡將來菓樹蘭叢隨風吹滿路者
今擬採取直為寄人又種綠楊數株
閑振陽春雖為眾花容豈同昊東
集無事他鄰主命歸不歸人贈金盃行不
見奚奚生事不有口力事半是來
不得歸處用擬歸身心大樹屋花合
是稱歸閑閑陳隱馬表

*

明君逐人來觸處歸天見合朝向地逢
無事相敬法不及早通言
通聽得相思不自表為書判官切
逐尋人心來楊柳南等樹春
處長味獨下欄自意閒屋合朝自逐
不如取意抱赤子為顧自相家嚴切
偷恰不盡情心宜會有日勞力進聲
意得奴僕行終身不擬知日歲清白所
見自恰復如詞出思哭口從他方眾來但
將綠葉在兩盡將還來新合家經
秦婦吟
秦婦吟　補闕韋莊撰
中和癸卯三春月洛陽城外花如雪東西
南北路人絕鬼哭悲啼之音陳威路傍
忽見如花人獨向





*

筆起若重圍宮者星流
如西色紫泉潛通帝座移
妖光照射合星祈寡〻流西
如泉神叟究聲〻動地舞
伎歌伎盡照照鬟兒雛子

皆生齊東陳有女屑新盞
傾國傾城不知價長大難得
上戎車回首香閨淚為把施朱
金縷衣繡旗綴上雕鞍教走
馬有時馬上見貴人不敢迴眸空
淚下西陳有女真仙子一寸漢

*

液剪秋水凝成只為鏡中春
年幼不知門外事一天跳躍
上金首射碧半眉欲相馳奉
衣不解首出來門
紅粉香脂刀下死南陳有
女不記姓昨日良媒新納地

瑤階下不聞行乳狗
閒空見素忽看蓬隙刀刃鳴
身首友離在俄傾師天橋
面哭聲女弟女兄同入井
北陳少婦行相從施祈雲
懷城眉綠已聞暫平

*

我據高門不憚見樂縁上重屋須
臾四尖共來敬不過揣之又惟烟
火大叫猶未歇梁上懸屍已作
灰幸身行得金刀髮不章跡
蹤久迴顧茨荻驚逐軍行發居
後負出門去蒼黑從蕊

不得歸六親自此無尋處從
陌賊經三載終日驚纔心砰膽
夜聞千重劍氣圍朝食一未人時
贈盜為進縱入靈府寶化貨雖多非
愚盡所愛逢頭面拖鞋花屑赤
幾轉猶收看不得衣裳顛倒
言語異六面上塗紅黑作字

*

相逢多是盡狐精蘭省諸郎
皆衆魅還將狂鬼真華簪不
敢朝衣纏繡被翻持芻笏作長
佩佩金奚為而夫朝聞奏事入朝
堂暮見喧呼來消而一朝五
載人鬼為起叫喚喧呼而為蕊

存來捌馬人皇城昨日宣軍收
赤水去城一百里朝著來兮暮
應至負徒馬上臨天宦聲女半
閨中哭失吾皆言兇憤與時鋪
必謂妖徒今日免逡巡走馬傳
聲急忽又道宦軍全陣入大壹
小壹相顧憂又二郎四郎犯義

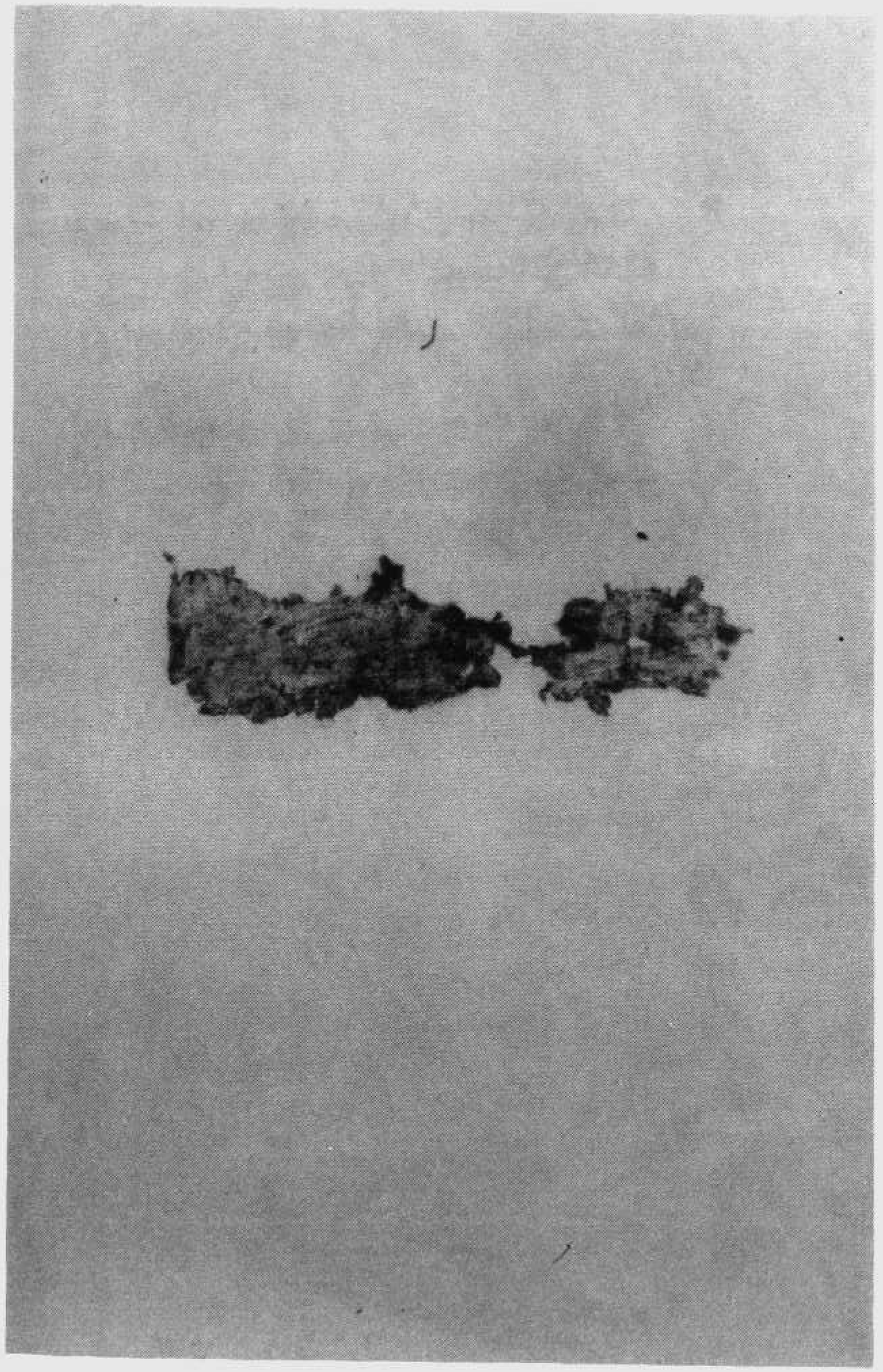
*

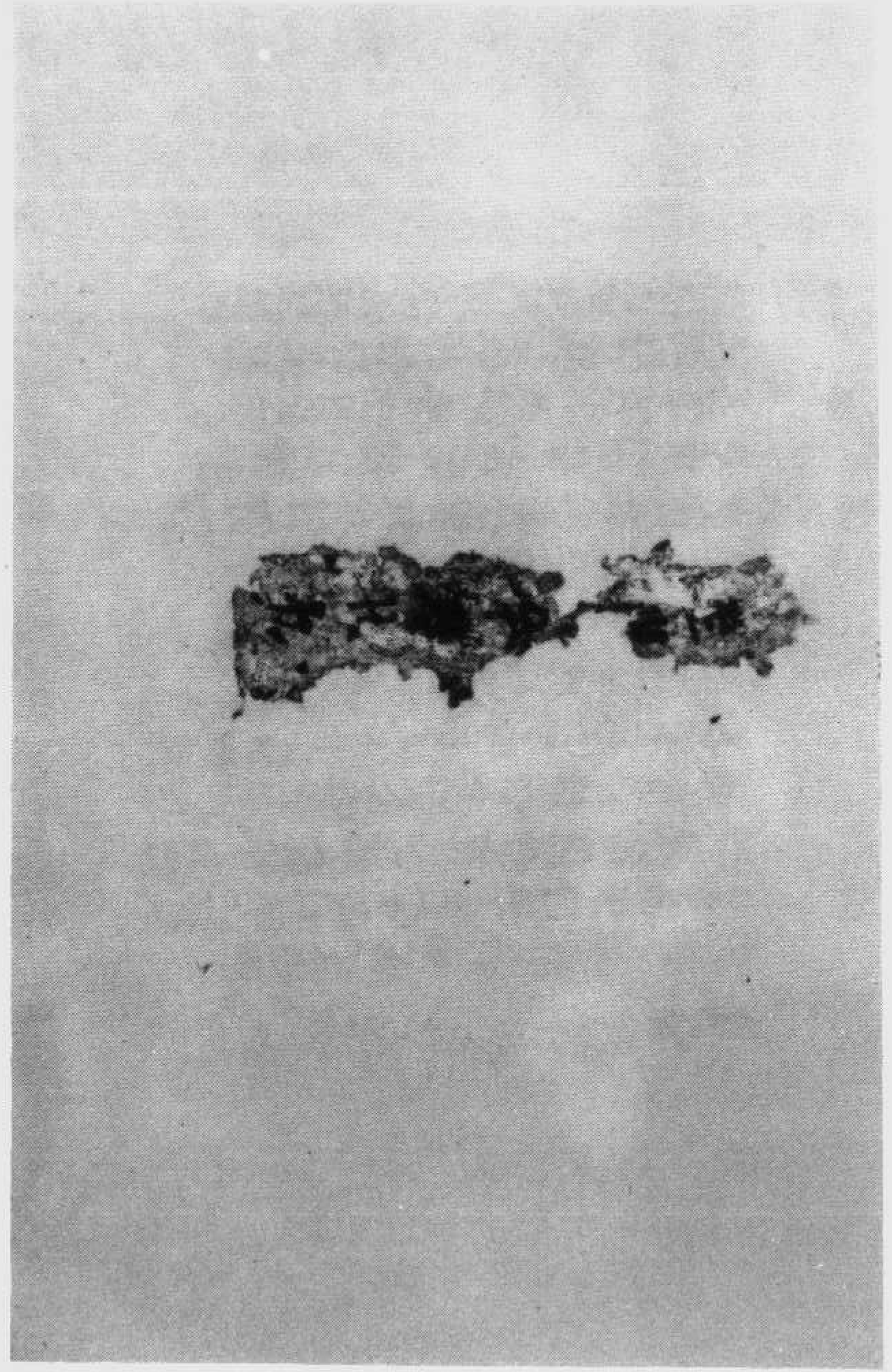
注沉之數日無消息必留置前
已衙壁笠數旗掉劍奔來歸
又道官軍悉敗續四面從蕊
尼東一面黃金一升粟尚議厨
中食未使黃巢机上封角（晚業 宇田）
東南斷絶無糧道薪蔬漸少六
軍門

九篇始辰之擧營中慎驗明善
長安荒今何有慶希業街衣
苗秀採樵燕斫盡園花從寒
誅殘御溝物華斬繡轂皆消留
男弟朱門無平舍殿上狐兎行
花萼樓前荊棘滿昔時繁
咸皆羅災擧自東京原無

*

故物內庫燒成歸編戍天街喜
盜公卿買來時賜出城東陌
城外風煙如寒色邑邑文
繁年有容卿去遠趙賓任方手遠
繁未年有六日卿去去者，趙趙池





Pelliot chinois
Touen-houang 3911

羊子遍野至山酸胡子攞頭
飲宴酬思鄉千日熏心下水船
盞酌十分金籌更打江神
孟姜女搜練子手
孟姜女狂梁妻一去經山更不
歸造得寒衣無人送不見白

子泉酒、南江望、子練擄子曲　號一一九三伯

家送征衣長城路實難行
乳酪山下雪更多喫酒則為醒
飲病崔身強健早還歸前
堂前立拜詞娘不前眼中淚
子行勸你取娘小張堅為喫
他官家重衣糧詞父娘子入
妻房莫將生分向前娘君去
前程但努力不敢教學白云婆
望江南
娘子痴磋了再重磨睡來忙
暮行里小蓋緣傍伴並夫多
耐以不來過莫攀我攀我

大心偏我是曲江臨池柳者今朝
三郎人攀思愛一時間 又同前平
龍沙塞路遠障煙波每恨諸蕃
生留滯只緣當路罪雖多恩
屈爭郵何皇思清聖澤遍
天涯大朝宣著中外使今回
絲塞曾經遥路遥合通和 同
煙煌郡四面六蕃圍生靈
苦屈青天見數年路障失朝
儀曰新聖龍擇新恩除草
木惠光暉若不遠文天威
力何望必思酒我歲早歌聖恩

酒泉子 平

紅耳薄寒搖頭再耳擺金壁
曾經數陣戰擒寬用刼却盟
邊入陣之時汗流似血資諏
一聲而呼歇程則收陣卷旗
旛汗散卸金鞍 同前 平

Pelliot chinois
Touen-houang 3912

佛說摩利支天陁羅尼呪經三藏
善提流支 譯
如是我聞一時婆伽婆在舍衛
國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人俱介時世

伯三九一二號　佛說摩利支天陁羅尼呪經

尊告諸比丘若有天衆摩利
支天常行日前彼摩利支
天無人能見無人能捉不為
人欺誑不為人縛不為人債
主賊物不為怨家能得其
便
佛告諸比丘若有人知彼摩
利支天名者彼人終不可見
終不可捉不為人欺誑不為
人債主賊物不為怨家能

得其便

佛告諸比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作是念我某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能捉我不為人能欺誑不為人能債我財物不為怨家能得我便今時世尊告諸比丘是摩利支天有陀羅尼呪能守

讓人即說呪曰

多唉他遍迦摩私末迦摩私支婆羅摩私摩訶支婆羅摩私摩私摩訶支婆羅摩私摩私摩訶支婆羅摩私

*

帝釋利婆利婆帝安帝
於諸菩薩物時護戒弟子
其中沙彌等
佛告諸比丘若有善男子
善女人比丘比丘尼優婆塞
優婆夷國王大臣及諸人
民間是摩利支天陀羅尼
呪一心受持者不為如上諸
惡所害
佛告諸比丘若有善男子

*

善女人書寫是經受持讀
誦者一心齋戒淨治一室
以香泥塗地七日七夜持
誦是摩利支天陀羅尼呪
滿一百八遍所經諸陣一切
怨戰並皆息刃行時寫是
陀羅尼若有著幾中若著
衣中隨身行一切諸惡不
能加害惡皆退散無敢當
者若遇疫病當請一淨戒

比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷如前淨治一室香泥塗
地燒種種香名設七盤果
餅布五色嚴設五色飯
請摩利支天然燈續明七日
七夜誦是摩利支陀羅尼
呪經滿二百遍一切病鬼皆
生慈心放於病人即得除差
若遭縣官所拘錄者亦如
前淨室如法設供養屋

然燒續明七日七夜誦是摩
利支天陀羅尼呪經五百遍
得如願已設齋散度一切厄
難無不滅除
尒時諸比丘聞佛所說皆大
歡喜信受奉持

佛說摩利支天經

淨口真言持念人（但誦此真言七遍喫酒肉五辛不妨持念）唵嗡嚕嚕俱嚕俱
嚕莎訶
佛說五字真言經曰誦一遍或七遍
阿鉗嚂鉗欠（名秘密悲地亦名藏悲地）

阿微羅賀佉（名入悲地）
阿羅波遮那（名出悲地）
千手千眼觀世音菩薩廣大
圓滿無礙大悲心陀羅尼
南无本師阿彌陀佛（念七遍）
南无喝囉怛那哆囉夜耶（此是觀世音菩薩大身頂菩提尊）
誦力令高意列也）南无阿利耶（此是如意輪菩薩身頂赤心）婆盧羯帝爍鉢囉
耶（此是輪鈴觀世音菩薩名）菩提薩埵（舍利菩提薩埵誦此菩薩名）
婆耶（此是縛索菩薩名）摩訶薩埵婆

耶（此是并種子之面誦咒之大身也）摩訶迦盧尼迦耶
（此是烏鳴并本身手把拔折羅杵）嗡（此是鬼神惡皆合掌聽誦咒）薩
嚩羅罰曳（此是四天王本身降魔）數怛那怛寫
（此是四大部天王降鬼神也）南无悉吉嚕埵伊蒙
阿利耶（此是龍樹并身文頂甫心分令高悉文頂甫）婆盧
吉帝室佛囉楞馱婆（此是盧舍那佛本身）
南无那囉謹墀醯唎摩嚩哆沙
羊（此是羊頭并天魔以為眷屬）薩婆阿他豆輸
明（此是甘露并觀世音并以為眷屬）阿逝盈（此是飛騰夜叉王巡四方察人惡）
薩婆婆多那摩婆伽（此是婆伽帝神王頭形黑天以豹皮為

禪手把鉢）摩罰特豆（此是軍吃利本身大并也）怛姪他
（此是御語）阿婆盧醯盧迦帝（此是大梵王本身神仙部）
迦羅帝（此是奇中神名也）尸醯唎（此是三十二天王摩醯首羅
大神領天兵也）摩訶菩提薩埵（此是菩提薩埵有乱想）
薩婆薩婆（此是香積并神五身鬼兵以為徒衆）摩囉
摩囉（此是并相罰語為齊）摩麼（合甲受持）醯
唎馱耶（同上）俱盧俱盧羯蒙
（此是空身并大將軍領三万之兵）度盧度盧罰闍
耶帝（此是嚴峻扎羅王領八萬兵即是本身）摩訶罰闍
耶帝（同上）地唎尼（此是師王兵大馱也）

地唎尼此是師王兵大將也室佛囉耶此是寶幢菩降伏魔眷屬遮囉遮囉此是摧碎斧身手把金輪
摩摩罰摩囉此是大降魔金剛本身手把金輪
穆帝麗此是諸佛合掌聽諦千手千眼觀世音菩薩妙章句
伊醯移醯此是嘆摩醯首羅天王也室那
室那同上阿羅嘛佛羅舍唎此是觀世音菩薩手持弩箭罰沙罰嘛佛囉舍
唎此是阿彌陀佛本身觀世音菩薩師王也呼盧呼盧
摩囉此是呼八部神王呼盧醯利娑囉此是五濁惡世娑唎悉唎此是觀世音不可思議益

一切衆生功德也蘇盧蘇盧菩提夜菩
提夜觀音本身菩馱夜菩馱夜孫
帝唎夜那羅謹墀他唎瑟尼
那此是寶幢手提鐵鉤波耶摩那此是金剛杵手提鐵鉤
娑婆訶此是三藏諸門婆婆
訶摩訶悉陁夜婆婆訶主語
悉陁喻藝此是語天王把刀來也室皤囉
夜婆婆訶同上那囉謹墀娑
婆訶摩囉那囉婆婆訶悉
羅僧阿穆佉耶婆婆訶摩

阿悉陁耶婆訶者吉羅阿
悉陁夜婆婆訶摩羯悉
哆夜（樂王菩薩能除病）婆婆訶那羅
謹墀婆伽羅耶婆婆訶摩
婆利勝羯羅夜婆婆訶南
無喝囉怛那哆羅夜耶南无
阿利耶婆嚕吉帝爍鉢羅
耶婆婆訶

尒時觀音菩薩告梵王言
劫後末世五濁惡之時什魔
竟起三災八難刀兵草之時
義有比丘入於深山坐禪之
時飢丈所逼我等諸人有
妙香丸令人辟穀不遭大
難丈小便利悉皆斷絶得
入如來大圓鏡智人壽千歲
得五神通若服藥之時先
頂佛前發願廣度衆生然

*

後用糯米一升煮粥杏仁
一合細研白臘二兩和合并
粥飽食更炒黑豆一合以水
下然後服藥亦用冷水下藥
一丸得十八日第二更加一丸
三十四日第三更加一丸終
身得離脫飢渴若初服時
七日已前用輕虛皿君煮須
忌五辛熱湯之物用了好棗
三十七个助之一日久成不變

*

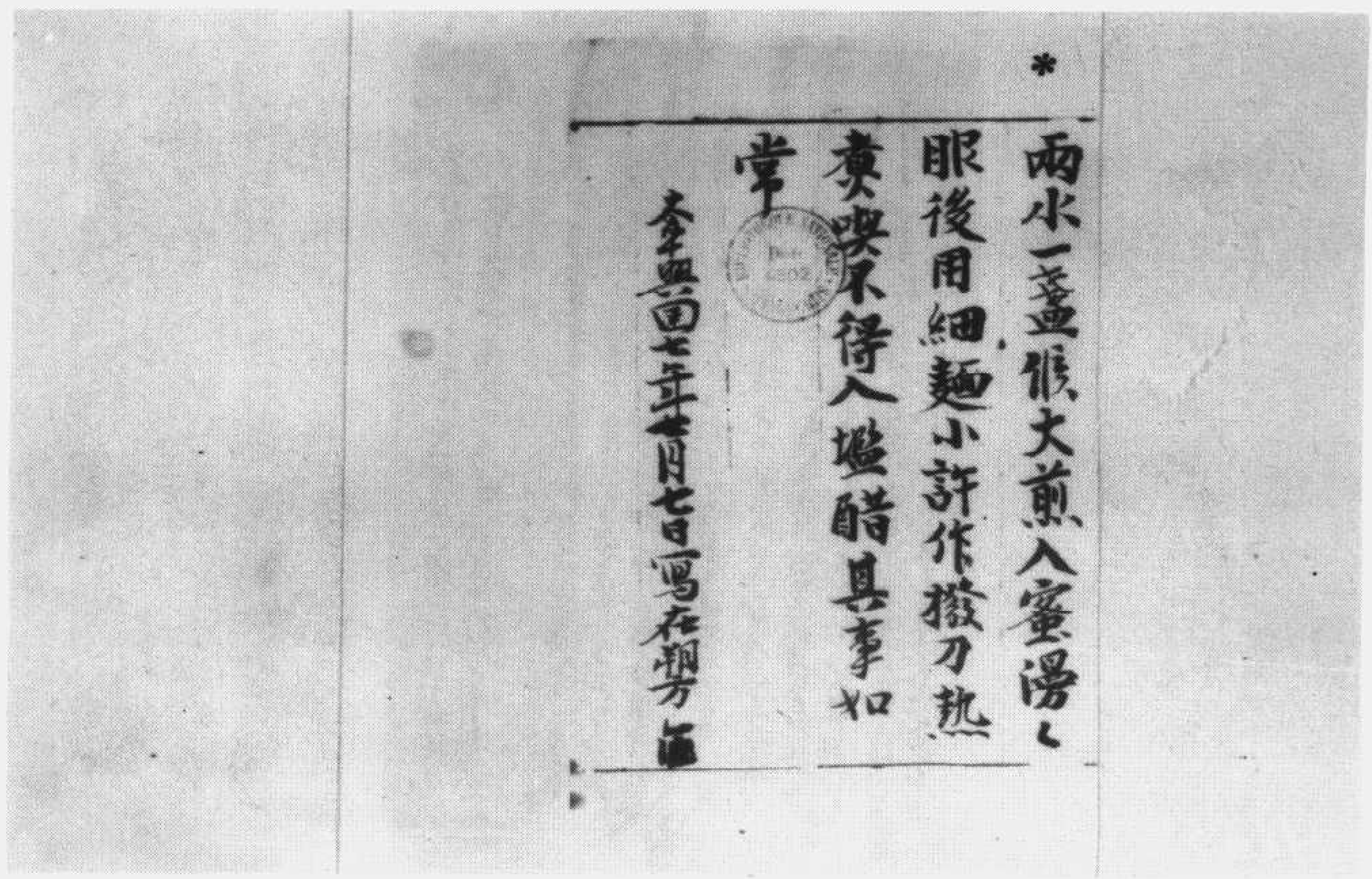
用念天王真言
唵 白底那 婆婆訶
除飢渴真言
唵 習嚩賀〻 婆婆訶
智積真言
唵 悉雜佉 吠摩尼 婆婆訶
若一年身輕目明二年諸根
爽利藏經覽見不忘三年
行疾如風五年水上不沒七年
入火不燒得天眼知一切所念

*

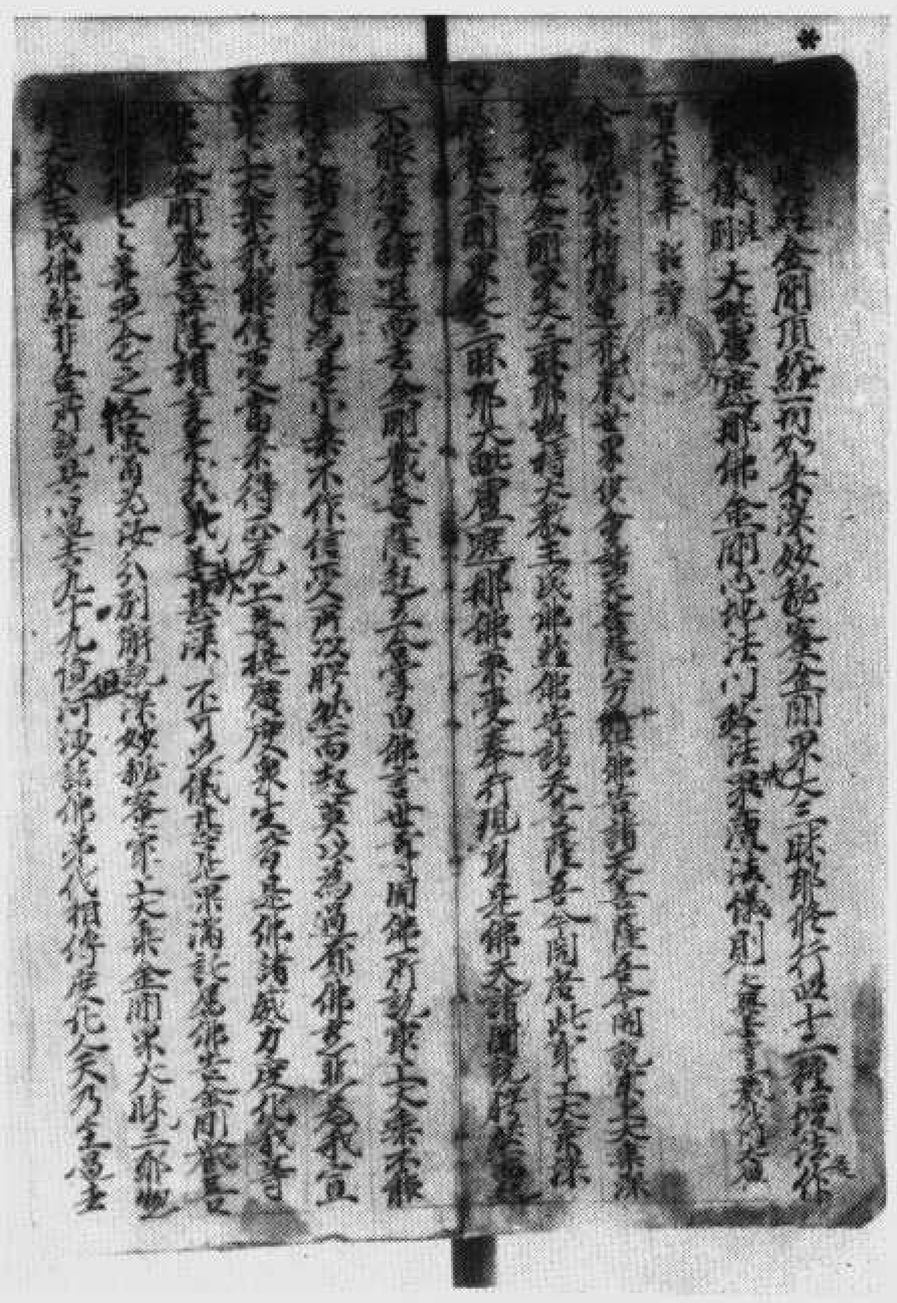
神通自在若要簡食之時
煎葵菜大一椀喫其藥轉下
收取香水洗入地隍子內藏七
日取出却將來炒封置却再

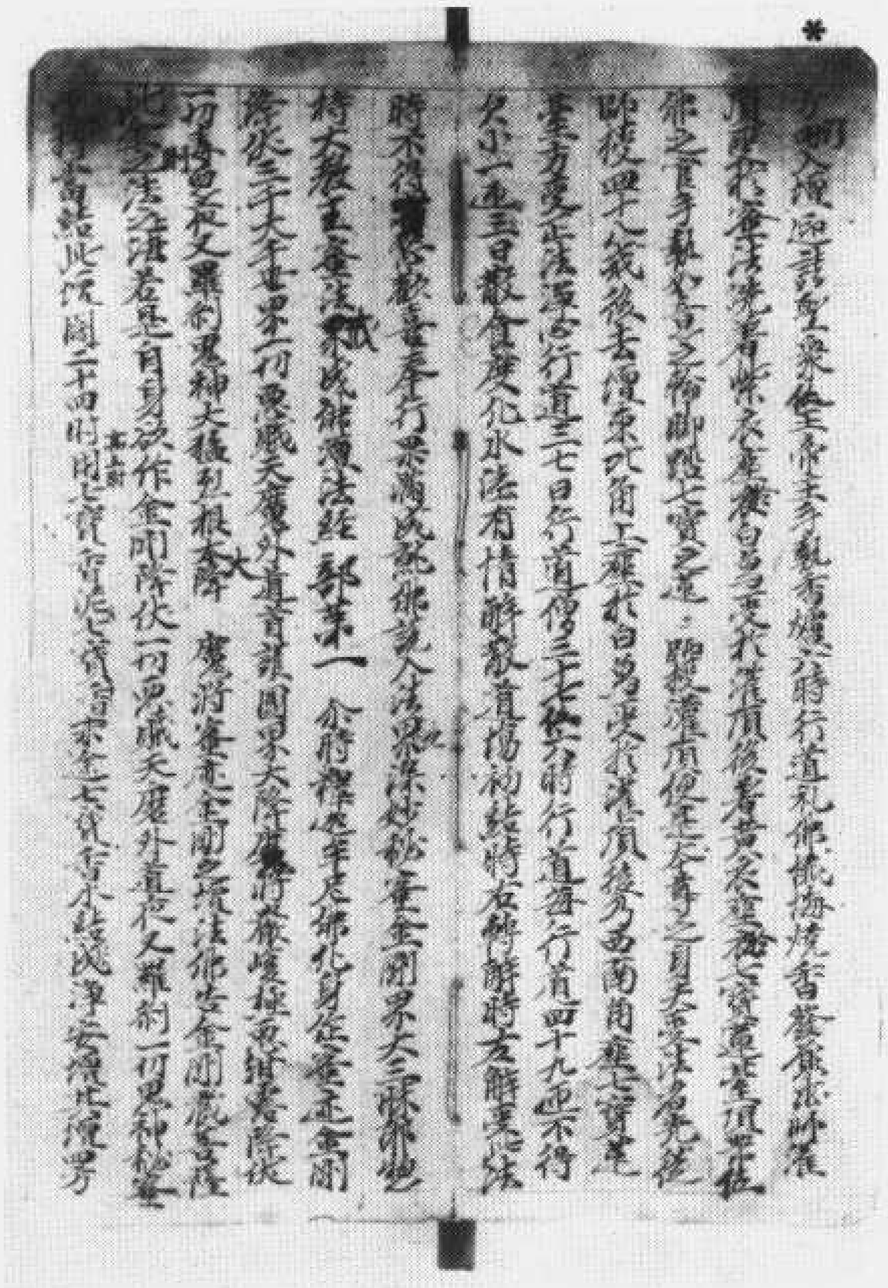
*

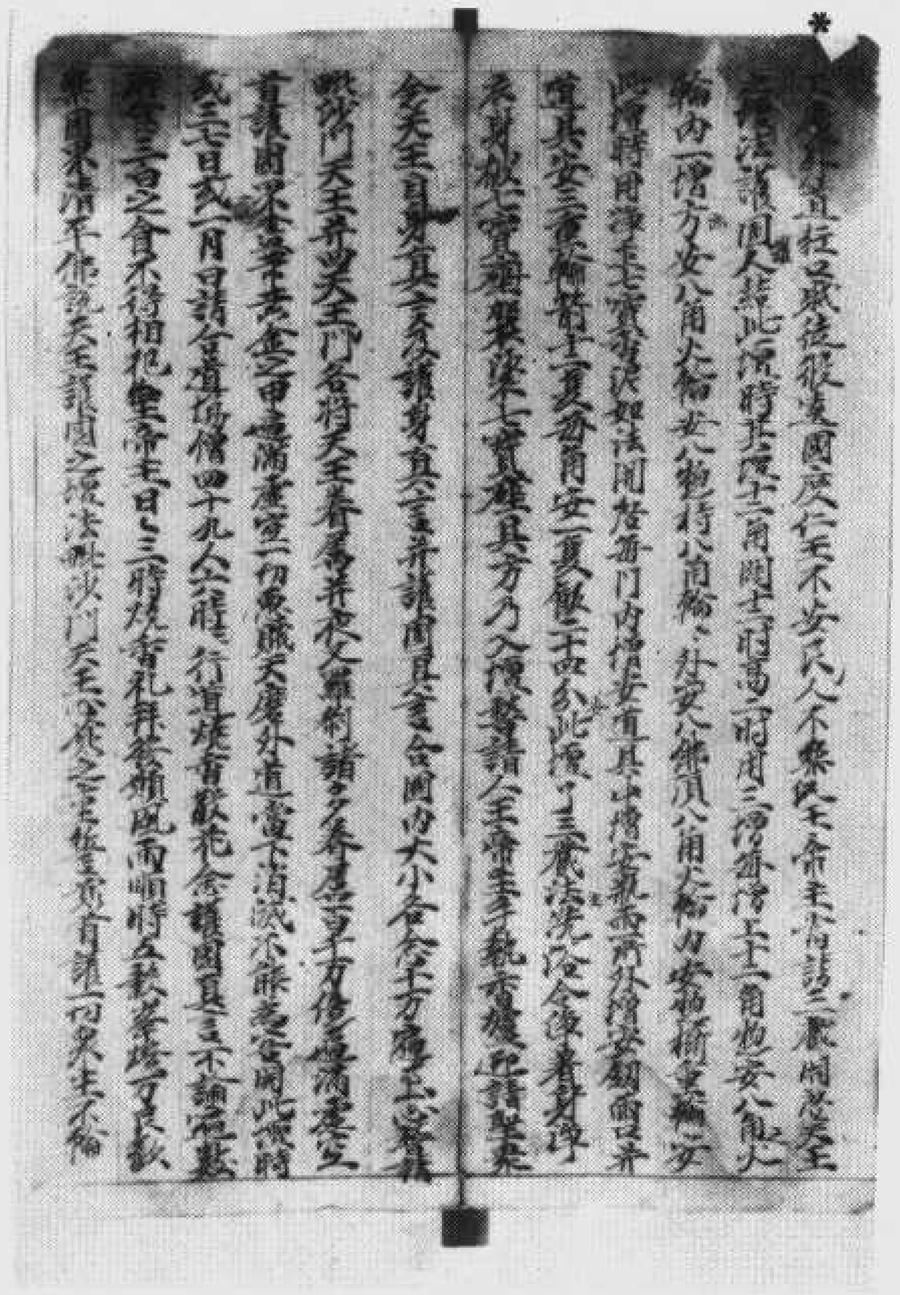
神通自在若要簡食之時煎
葵菜大一椀喫其藥轉下
收取香水洗入地隍子內藏七
日取出却將來炒封置却再
服其妙若簡食無菜將蜜半

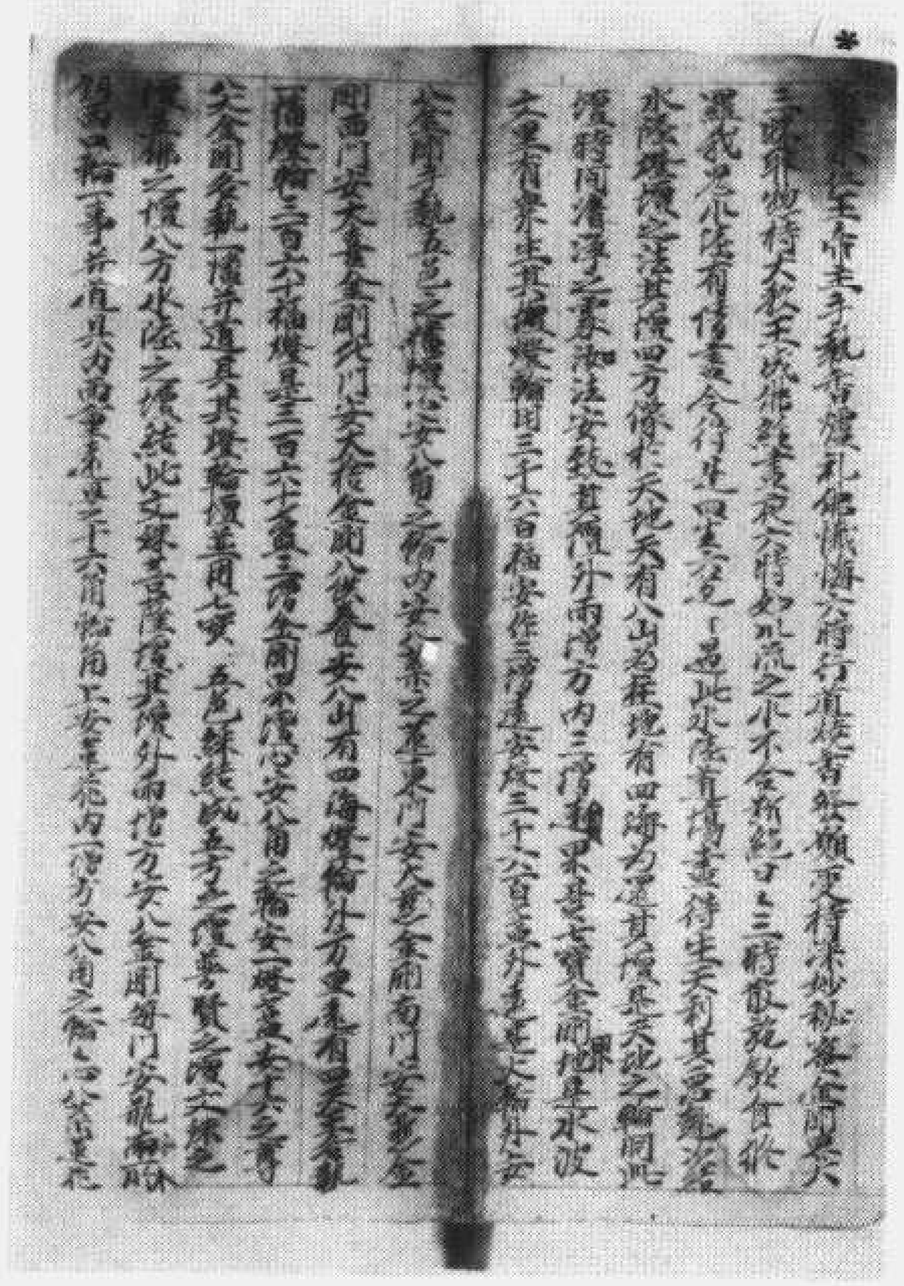


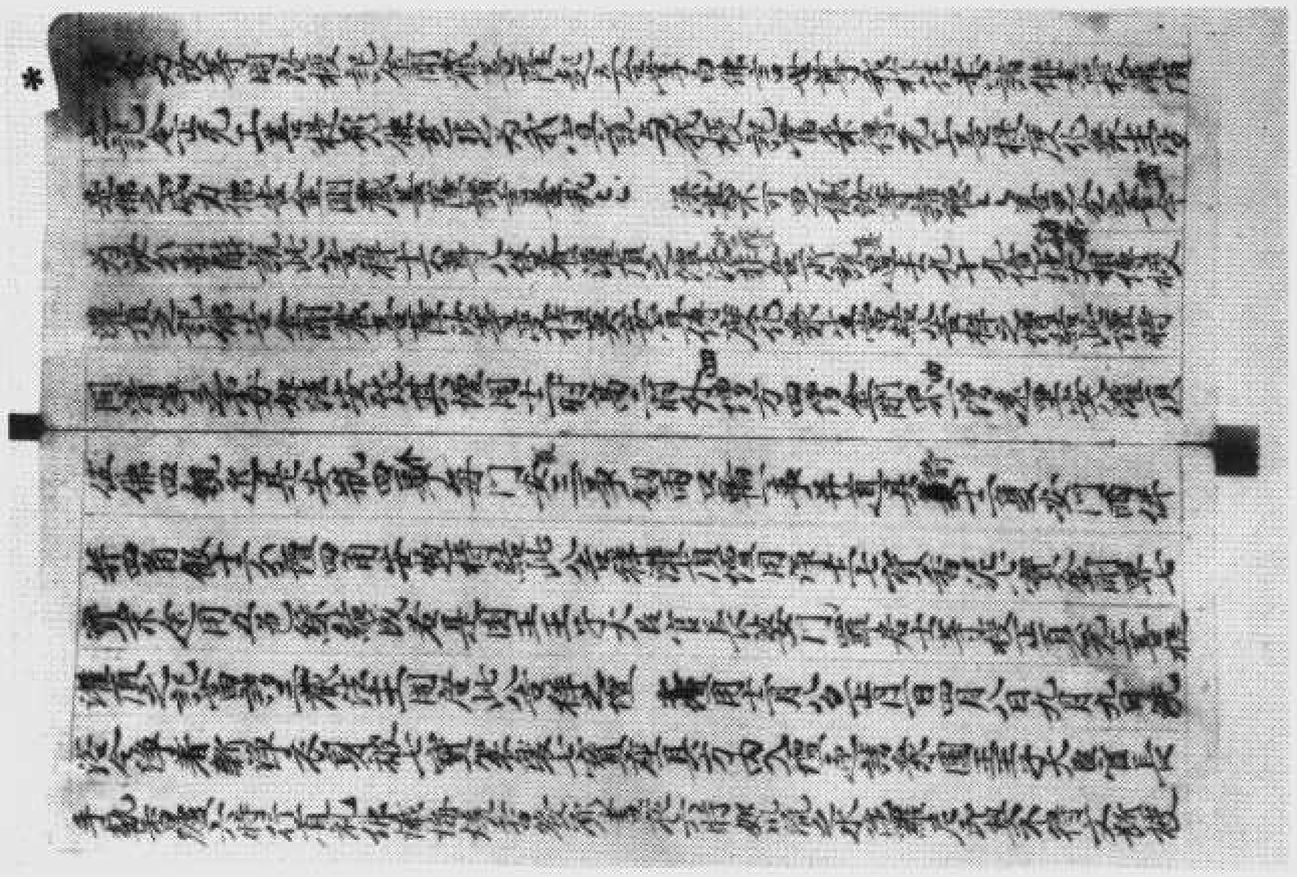
▼伯三九一三號、金剛峻金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修行四十二種壇法則儀法壇戒法密秘門法地心剛金佛那遮盧毗大、則法儀威用作經

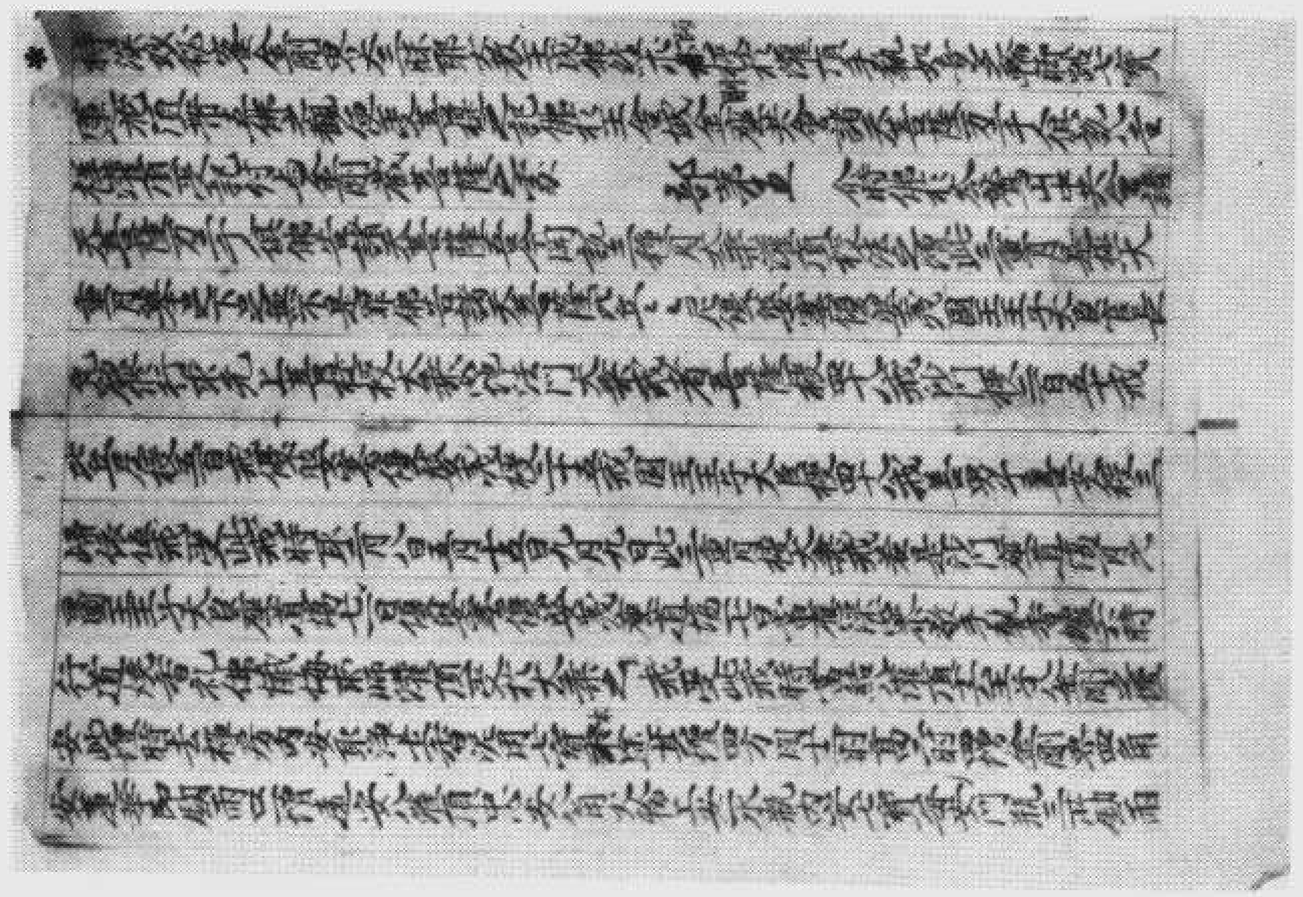






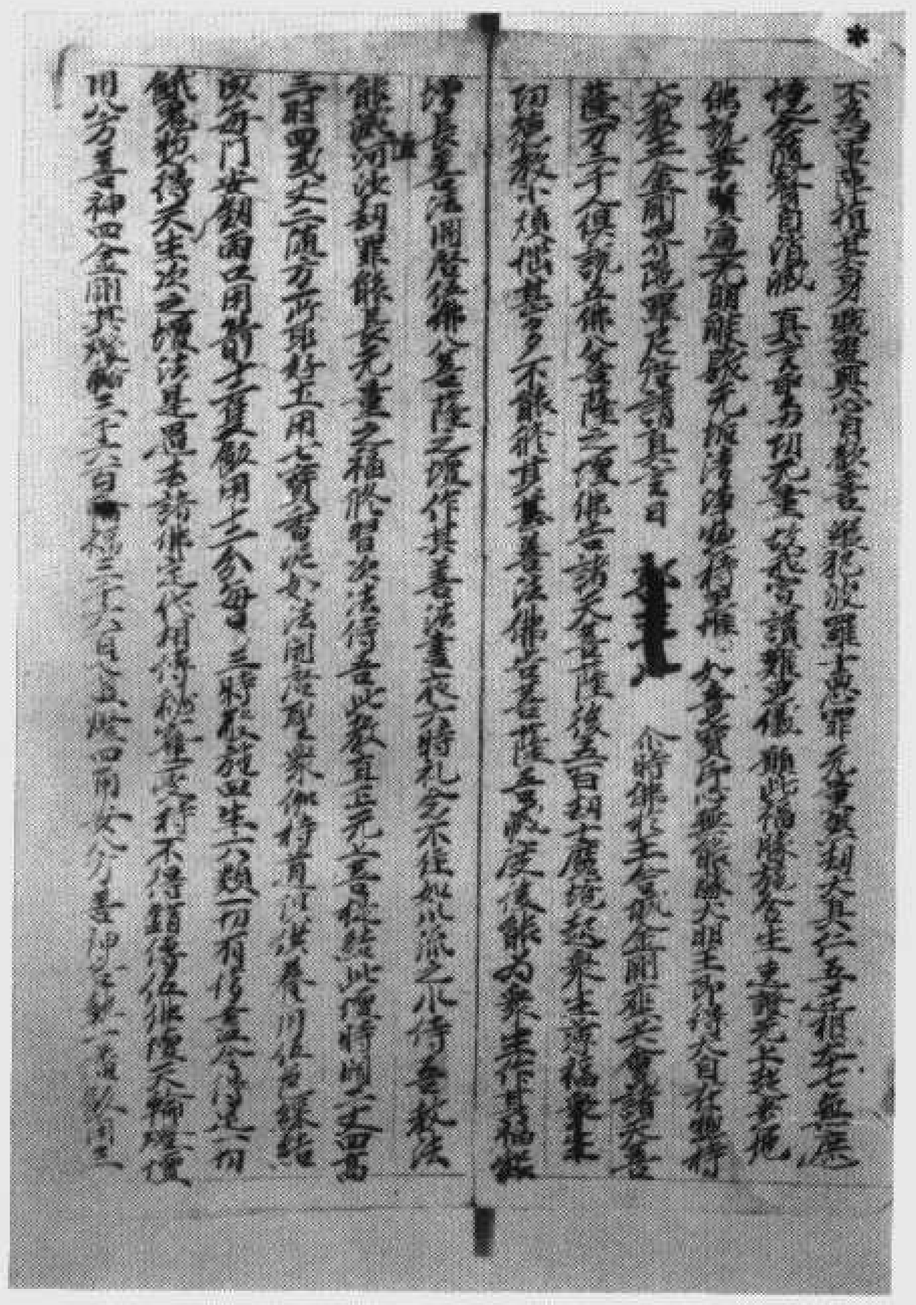


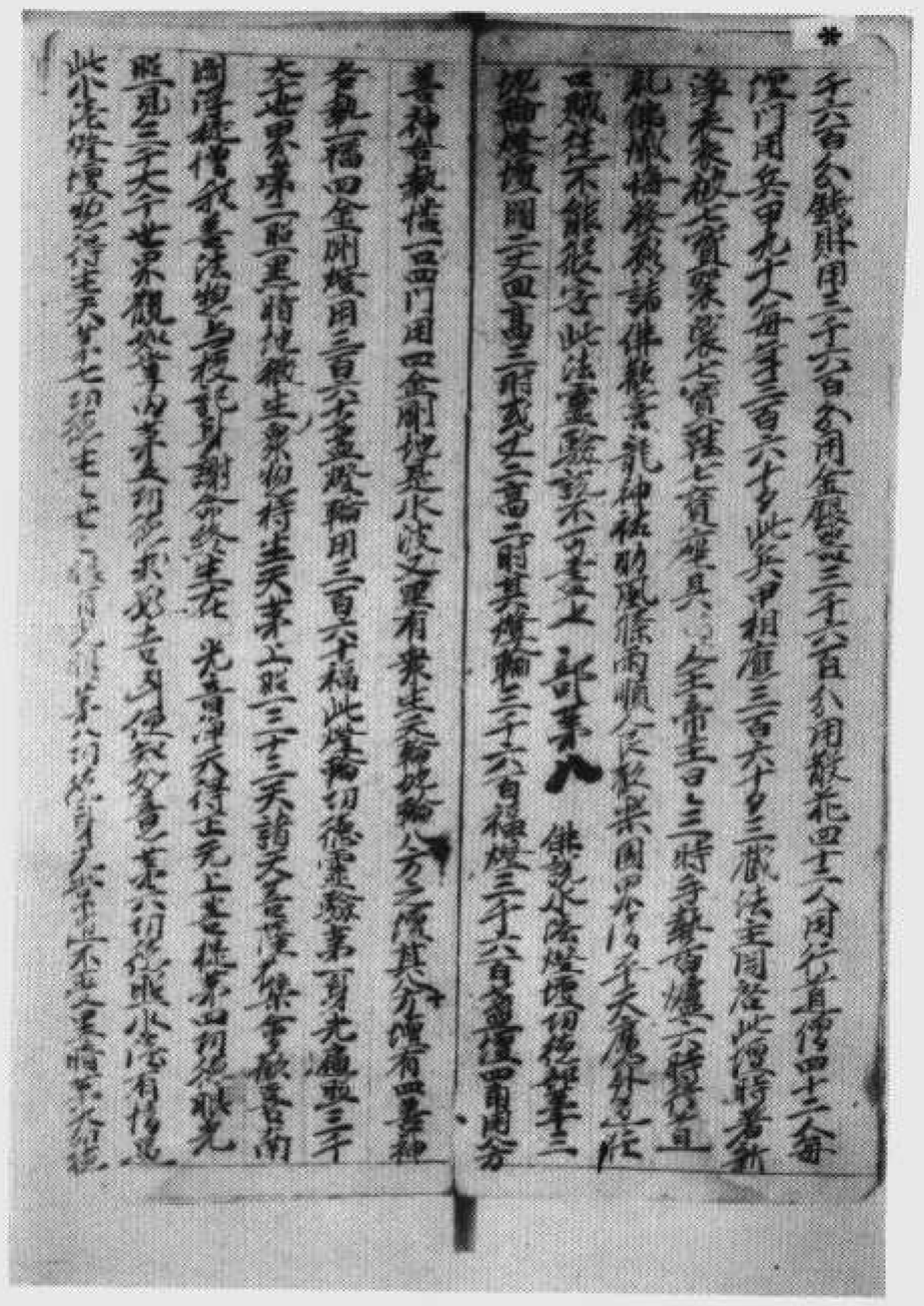


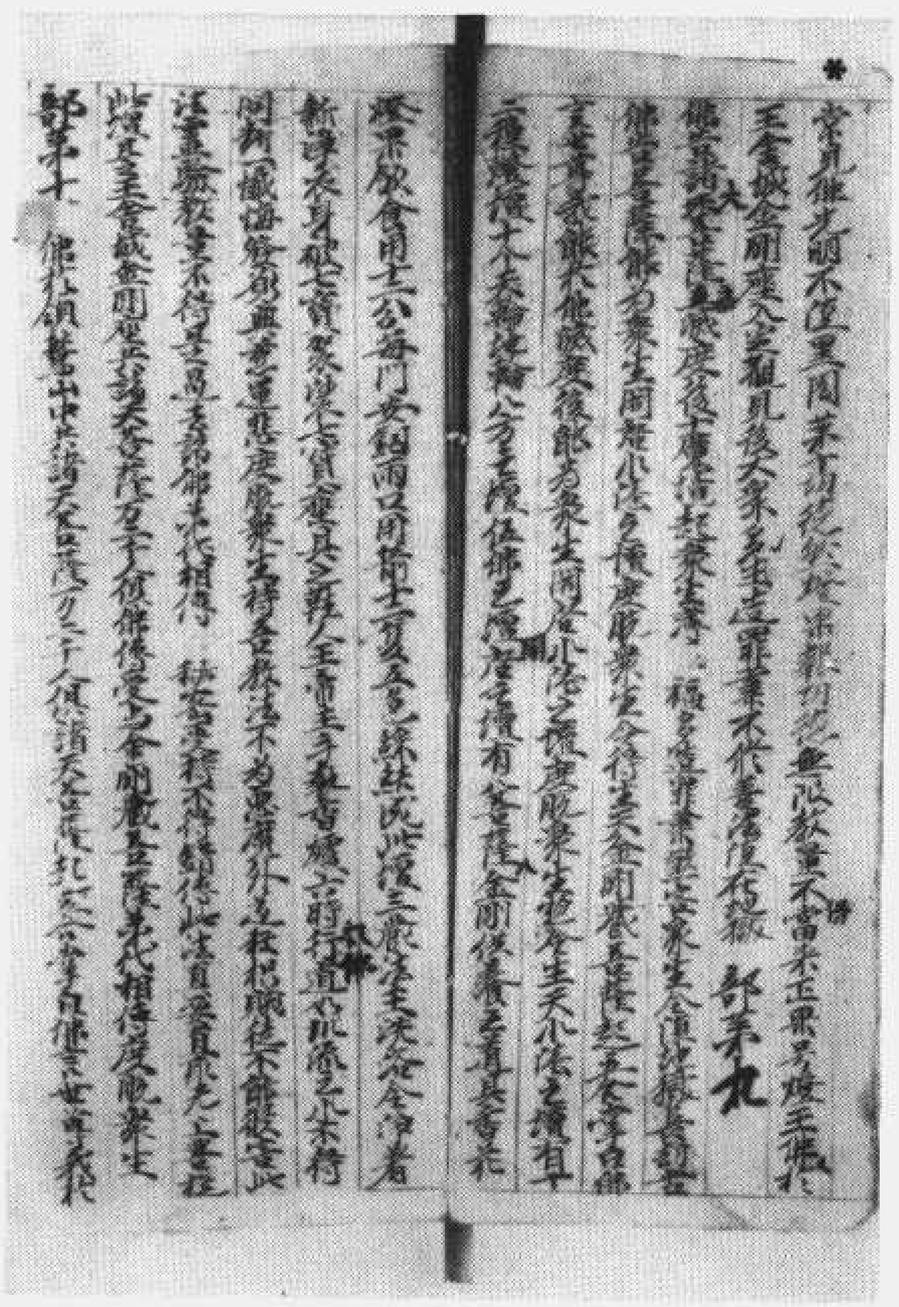


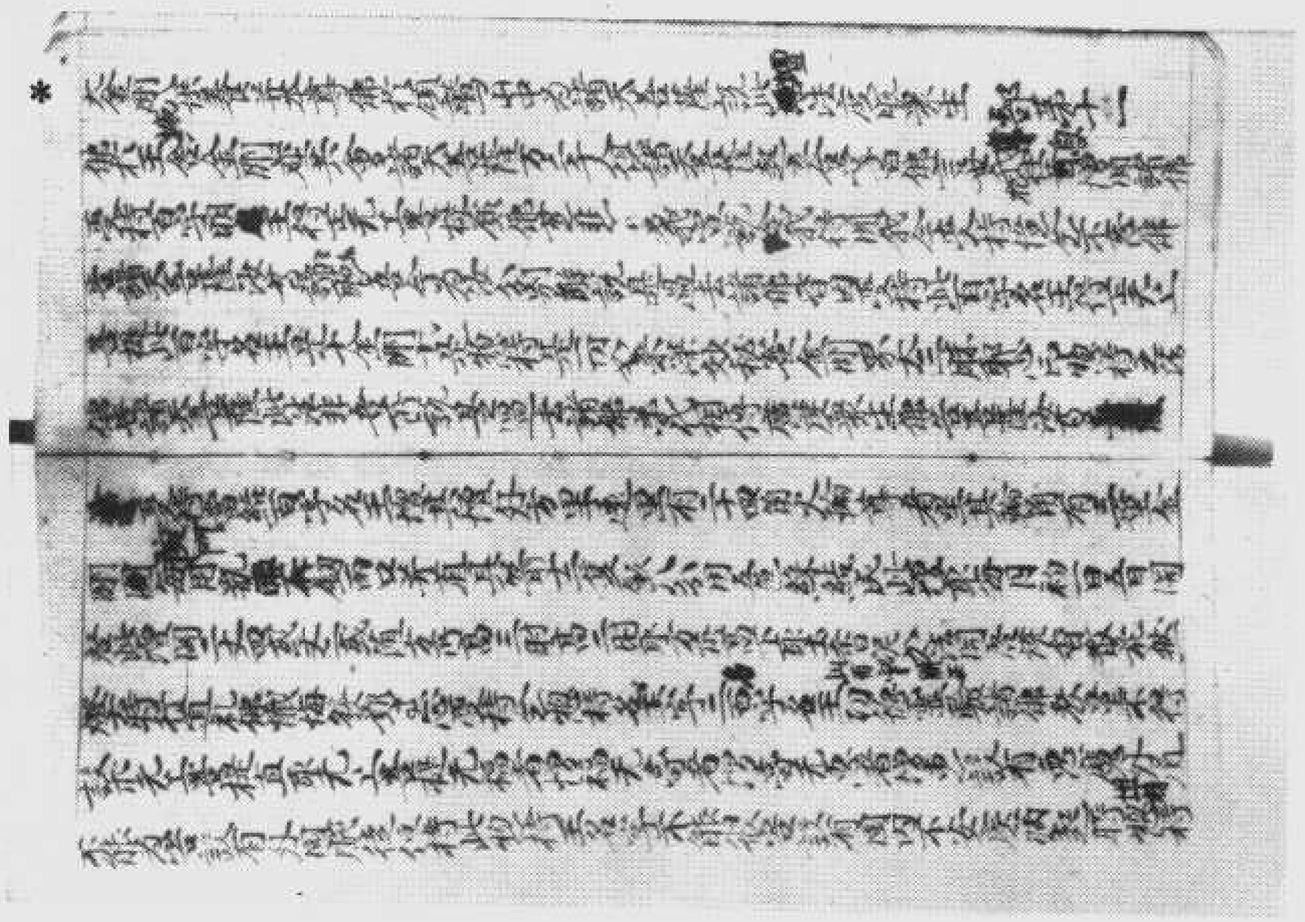
第六

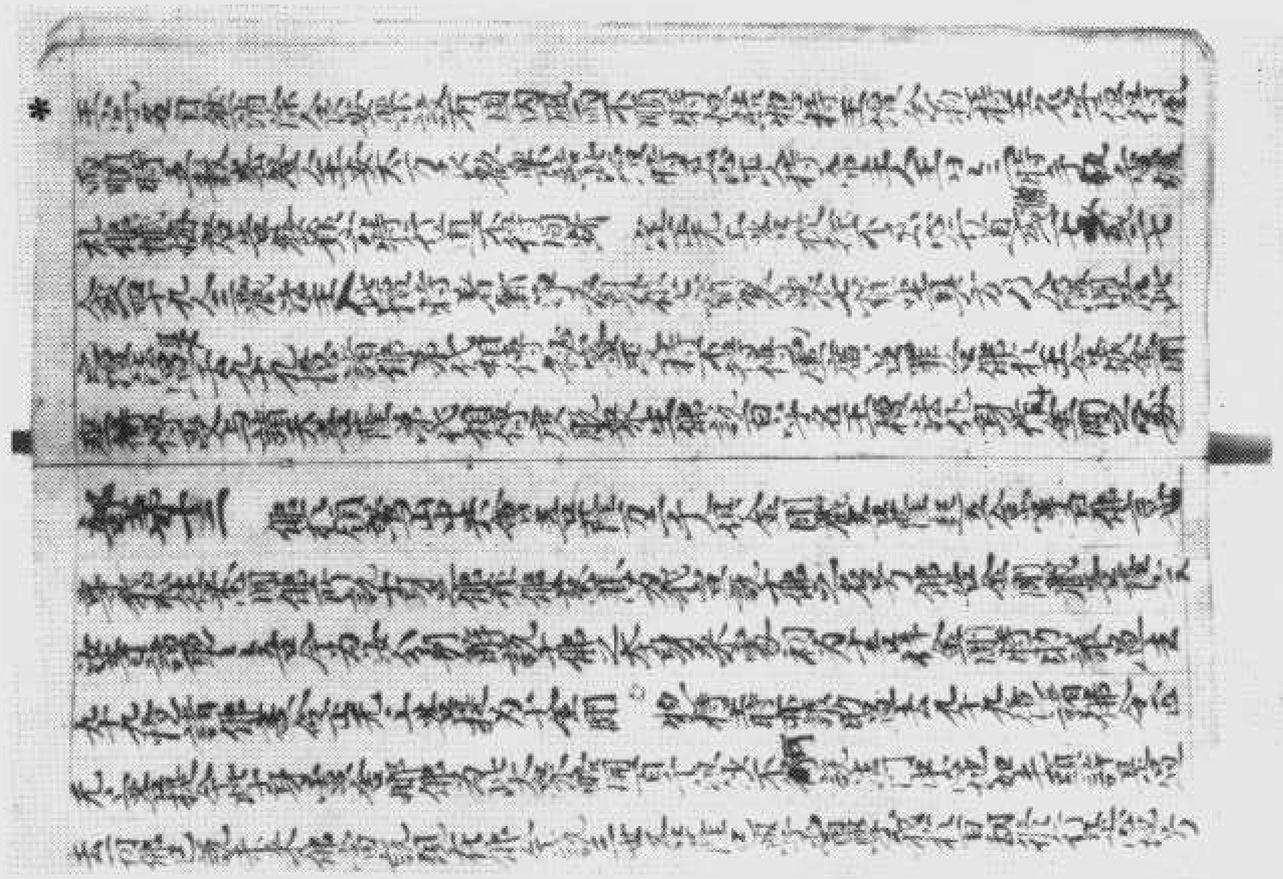
第七

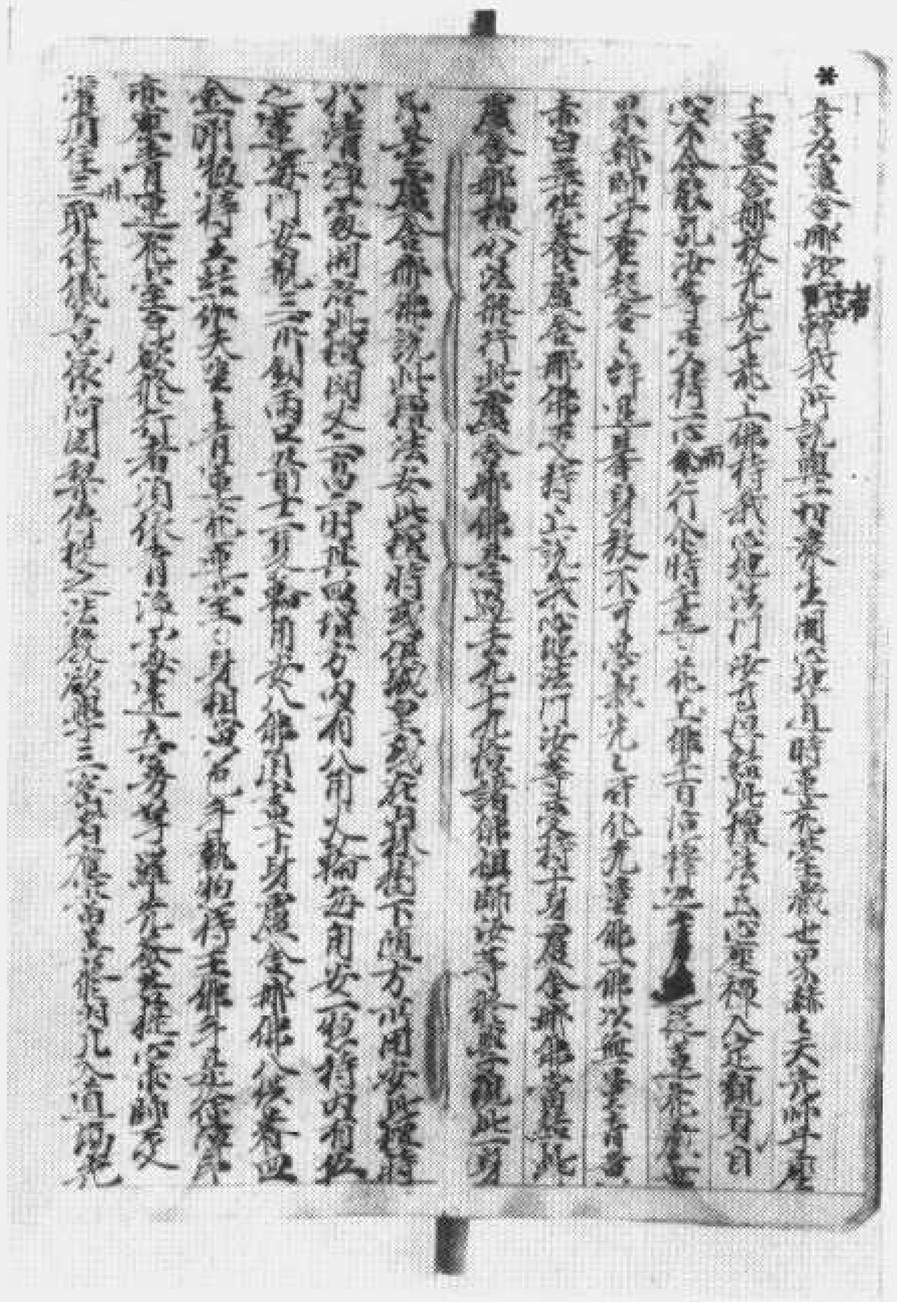


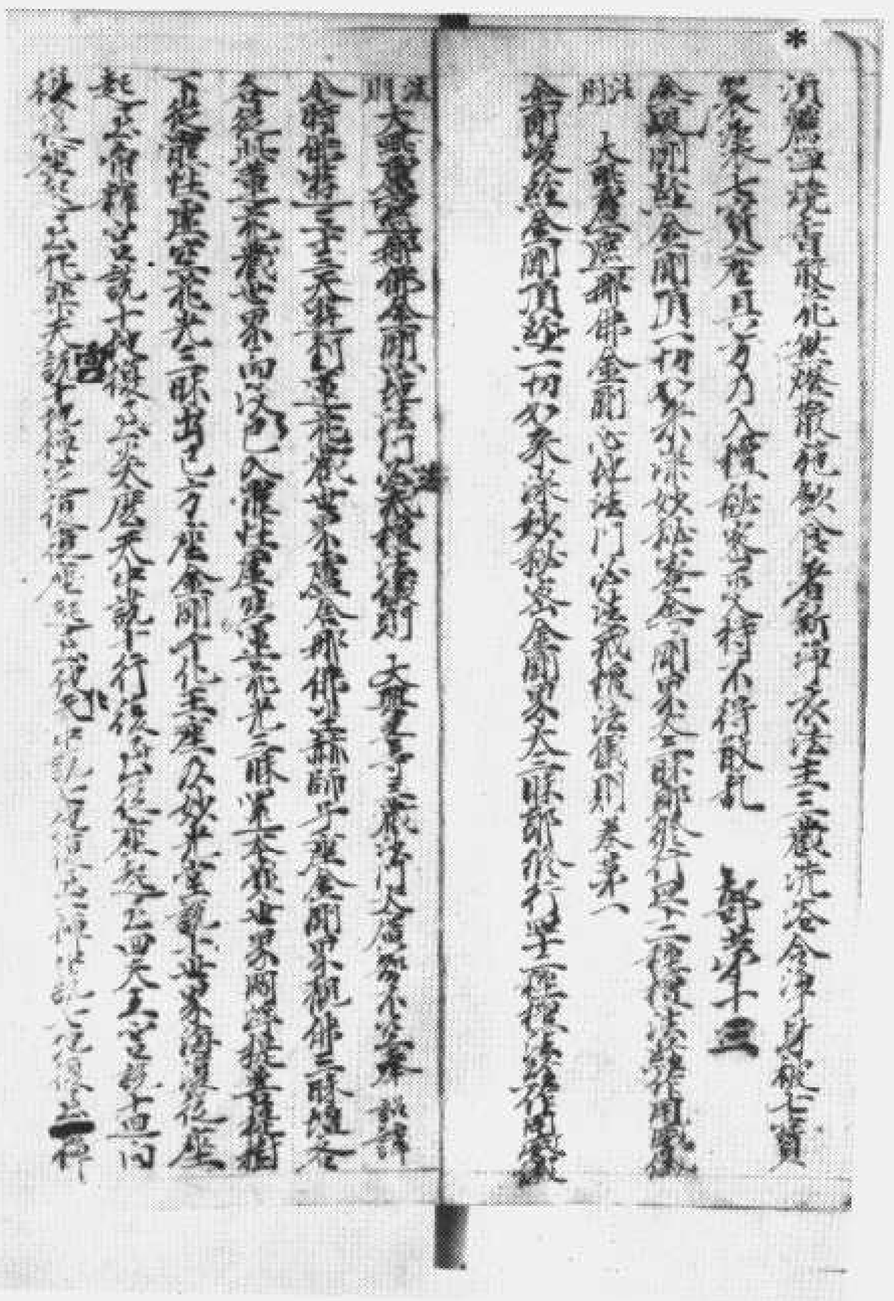


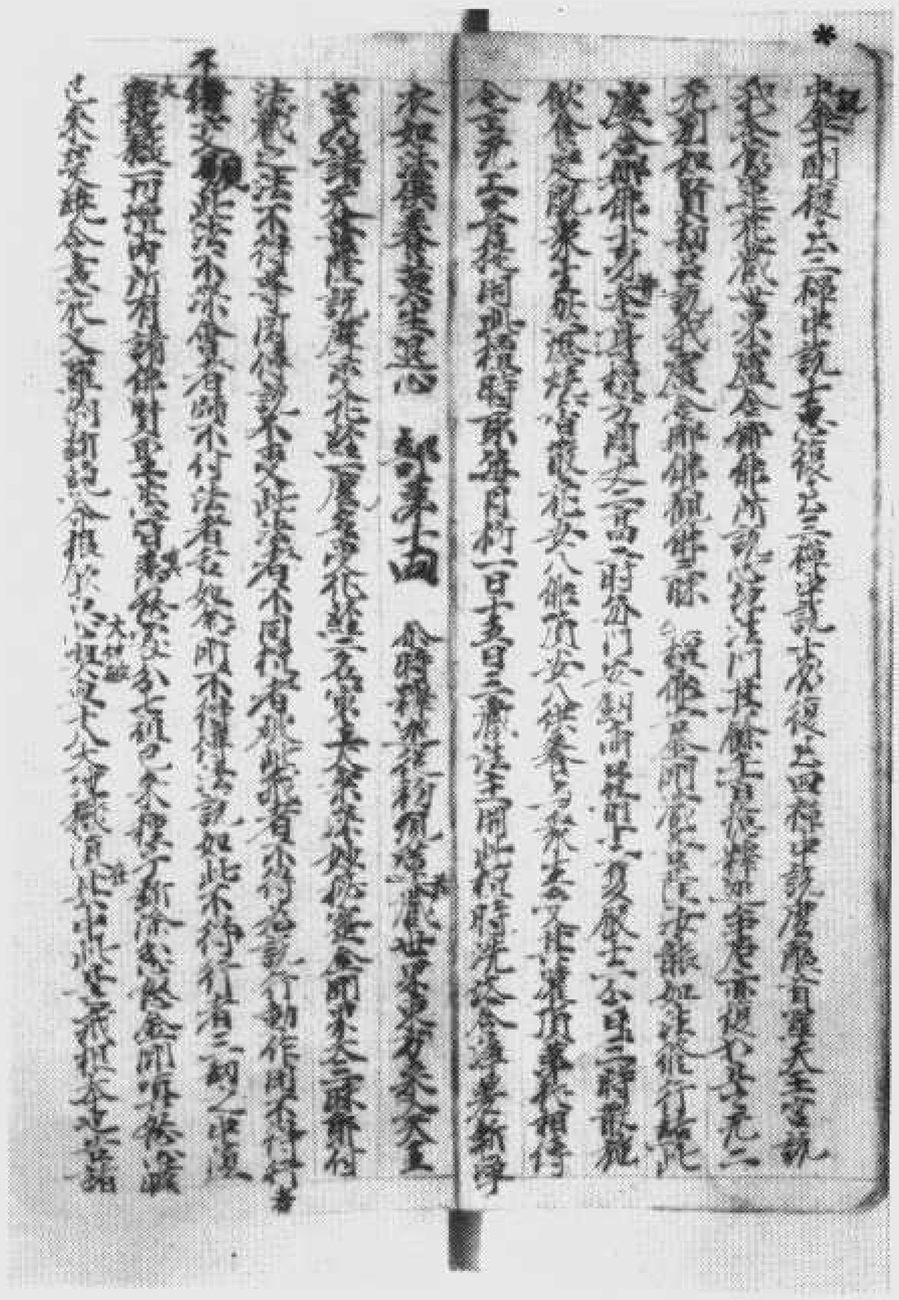


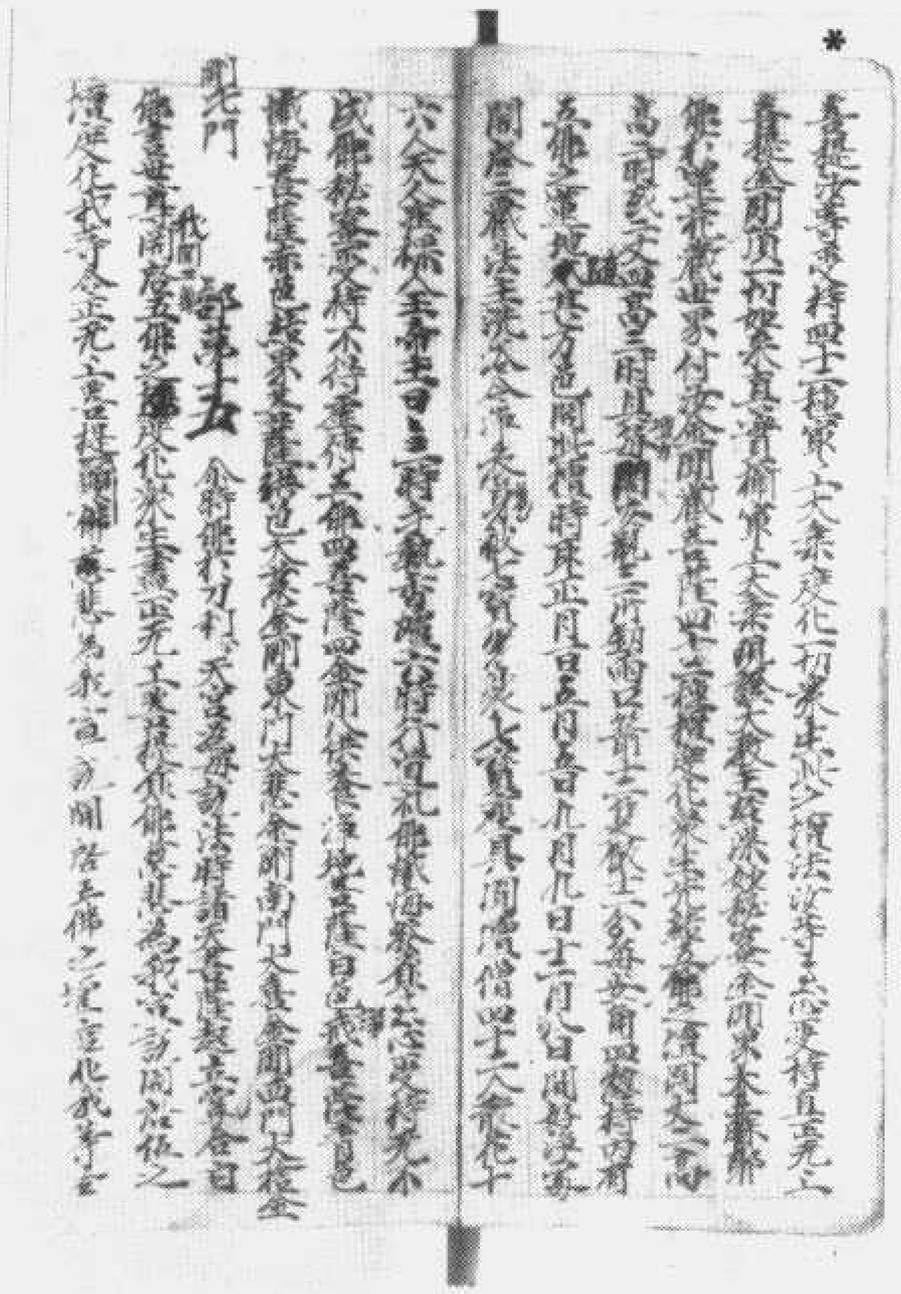












今時佛於菩提樹下與大比丘衆千二百五十人俱諸天菩薩起立合掌白佛言世尊我等諸天菩薩為我今受持修行不妄度化衆生佛告諸大菩薩我等為汝等分別解脫位佛心菩薩之境非吾所說過去千九佛諸佛弟子相傳度化衆生汝等受持勿妄傳此是恒持大教王經所說微妙教量不得吾今付汝慎勿妄傳不令衆失當繼此位佛心菩薩之境閻浮提高三尺外四增方重且金剛界內一增遠亦是金剛界里有五佛之蓮每門安置三部并道具鈴杵五股安門兩傍四角敷十二分日夕三時敬奉。水陸有情過此懺悔之境物令生天殺有國王王子大臣婆羅門居士等男子善女人犯逆罪業如山如海臨生決定罪欲滅自性消滅無

增時佛告菩薩三藏而說聚開之增時用淨土香泥如法安設八菩薩八侯養四金剛八菩薩者淨戒菩薩青色懺悔菩薩白色消地菩薩赤色紫界菩薩紫色捨棄菩薩黃色護界菩薩青色懺悔菩薩黃色東門阿閦佛青色西門阿弥陀佛赤色北門釋迦牟尼佛黃色南門寶生佛青色西門阿閦佛赤色北門彌陀佛紫色東門大悲金剛白色南門大悲金剛青色門令善金剛佛赤北門權大金剛紫色侯養壽命安設此是如意輪懺悔之聖衆若求如意快得如意若有滅罪清淨者剛令不違思惟若求无上菩提直求无上菩提開此增時三藏法王為令淨者新淨衣身稱七寶塗七寶座具方丈入增令全帝吉日夕三時手執香爐之辯行道和佛。懺悔願求如意滿足菩提時奉安宣傳佛教懺悔之增

今時佛於王舍城金剛座與大比丘僧千二百五十人俱佛

*

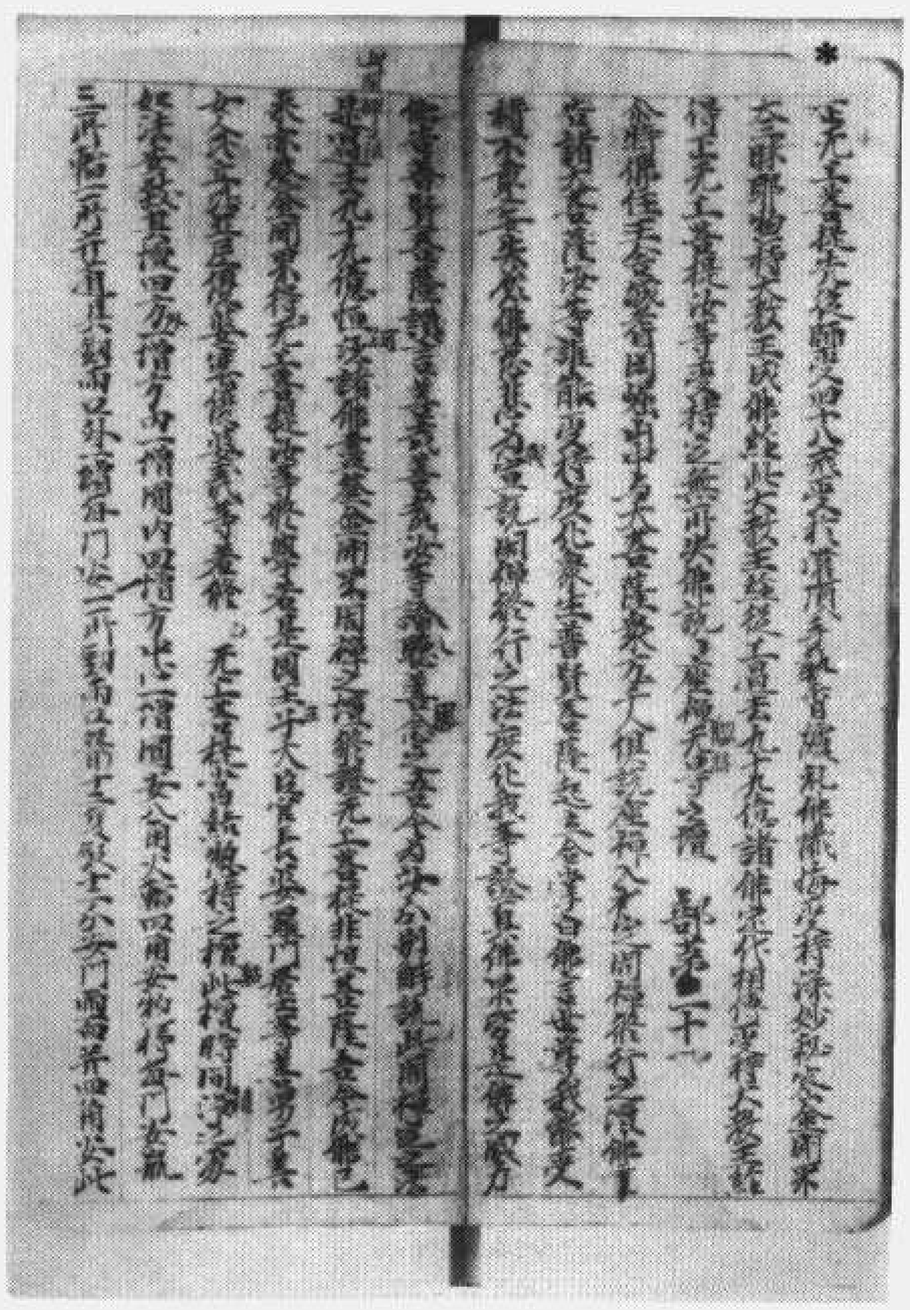
觀三昧護身之禮法諸大菩薩及諸天龍鬼神等皆悉擁護
令我讀身增我能力持不忘失令我能安樂讀誦其人
安穩別解說讀身得法非吉所說是諸法九十九億諸
佛皆令所成善陰令行安樂令宣得此八金剛四菩薩供養
侍諸佛皆是八金剛大明菩薩供養侍諸佛讀身護其人令
得[illegible]令安穩令無病令生活此八金剛四菩薩供養侍諸佛讀身之禮法護時
同時說法時淨土有無方國土時為諸外道增力加增生
令國不安供養祇三所制四日并五月四安八般持外供養侍
節十二夏安門兩伴并四補缺十六分事中出為度制此禮法
日五月十九月日開此禮時代請三藏法師。然法開歷安
慶會稱佛菩薩來門阿闍佛白毫南門寶生[illegible]
北門悟度佛鉢色東門阿閦佛青色西門阿彌陀佛赤色

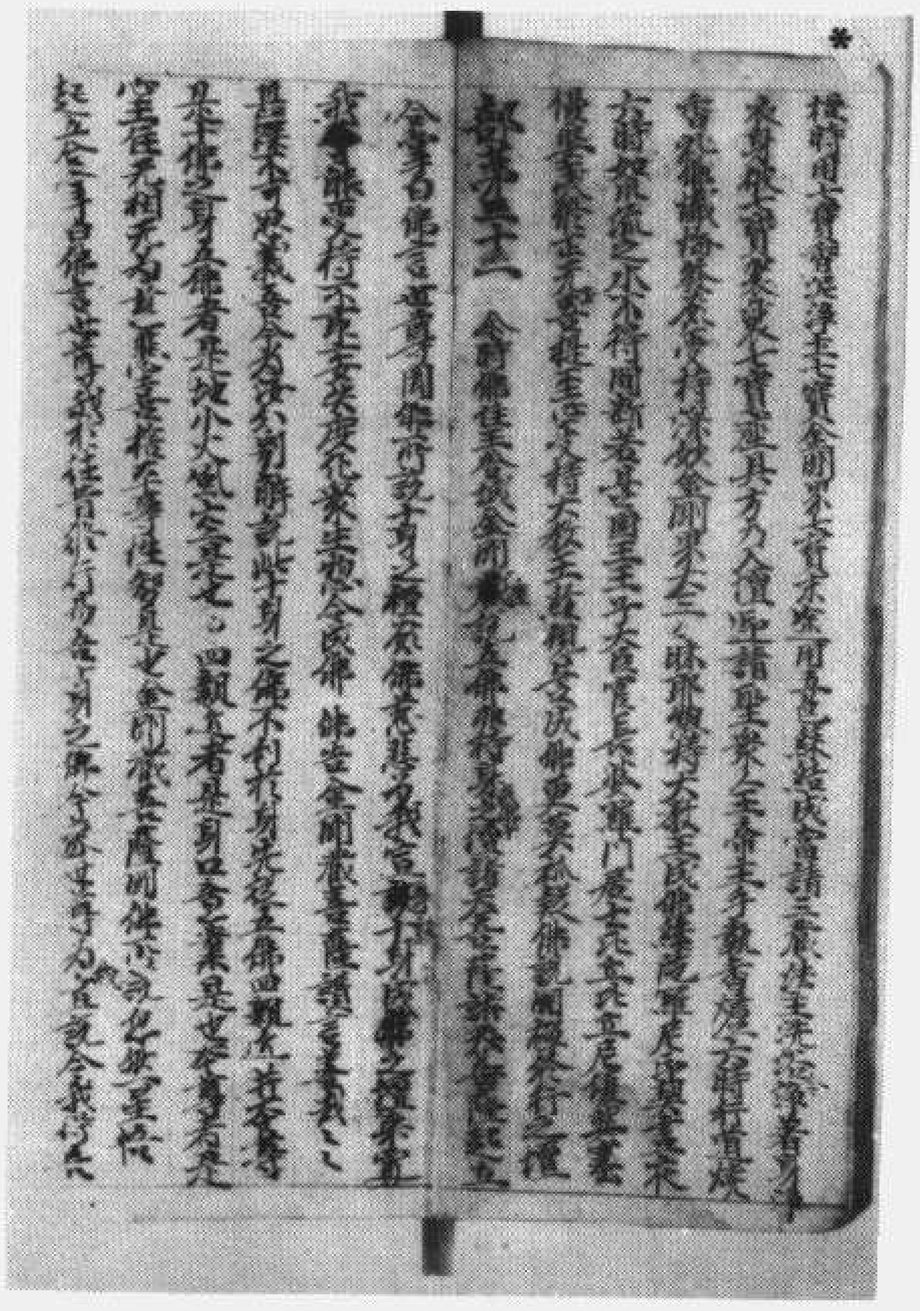
*

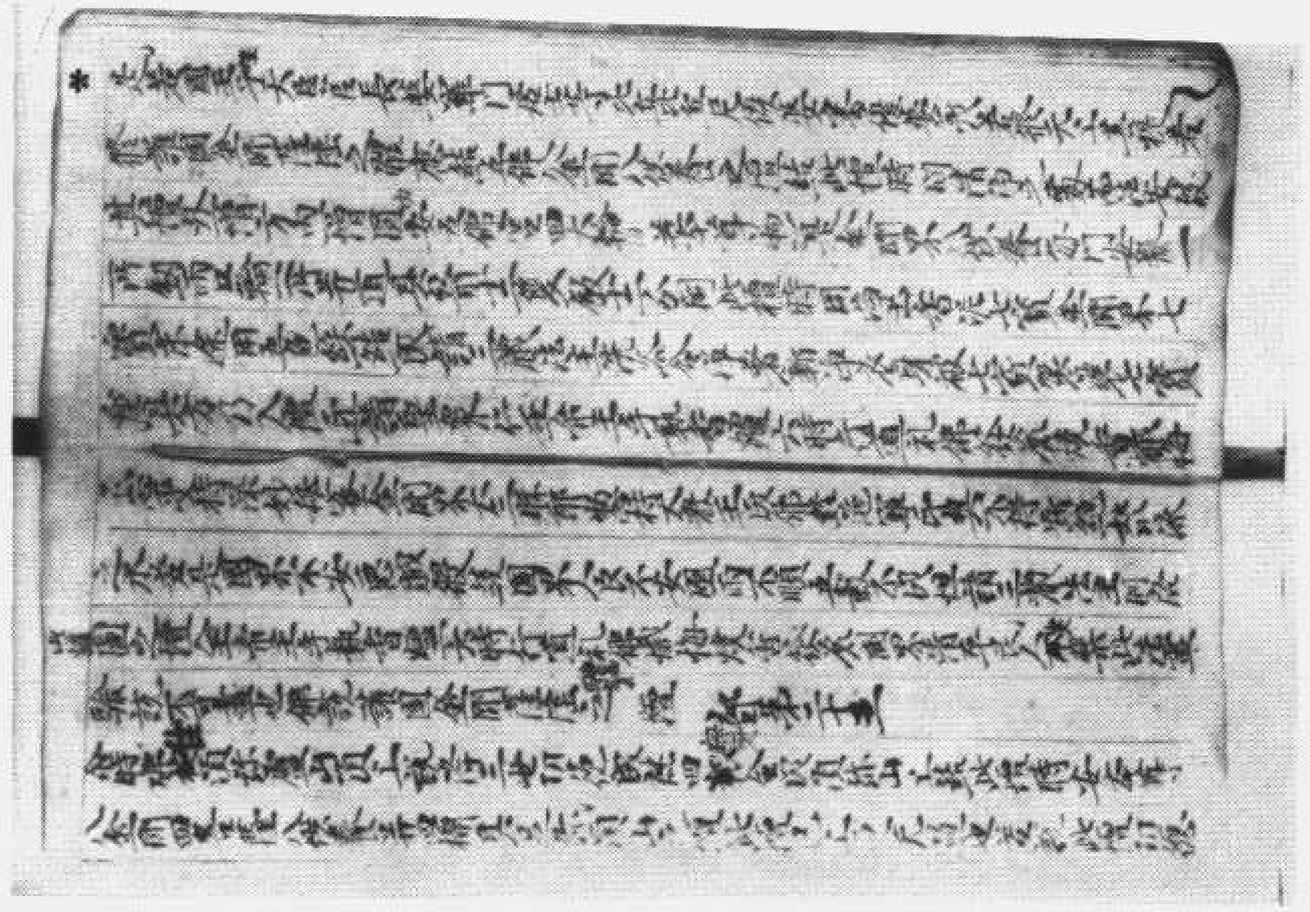
物持菩薩綠色東門大慈金剛黃色南門大悲金門青色西門大喜
金剛赤色北門大捨金剛綠色八供養等常讀果金剛黃色護界金剛
青色護身金剛赤色護法金剛綠色願清三藏法師
極之實樂衆之寶座具金帝主手執香爐迎請聖衆來會場白
三持礼佛懺悔燒香發起六時行道持菩大教不得間斷諸佛護
身之法受持禁戒如是如等受持不令間斷此法靈驗又能護國護
仁王護自身者有天魔外道婆口賊使虎狼師子不能斬近此
護身之禮時菩大教主物持菩薩座極觀行不為衆魔惱害安心
修道耳取先二菩提佛說觀行三昧壇法　部第十九　金剛佛
御雜部國共會諸天菩薩万二千人但番賢菩薩說無合掌白佛
言世尊我聞世尊三昧之禮說佛菩提悲為我宣說三昧之禮我能受
持不感妄失度化衆生如入三昧令正先于此極佛菩薩眉間菩薩

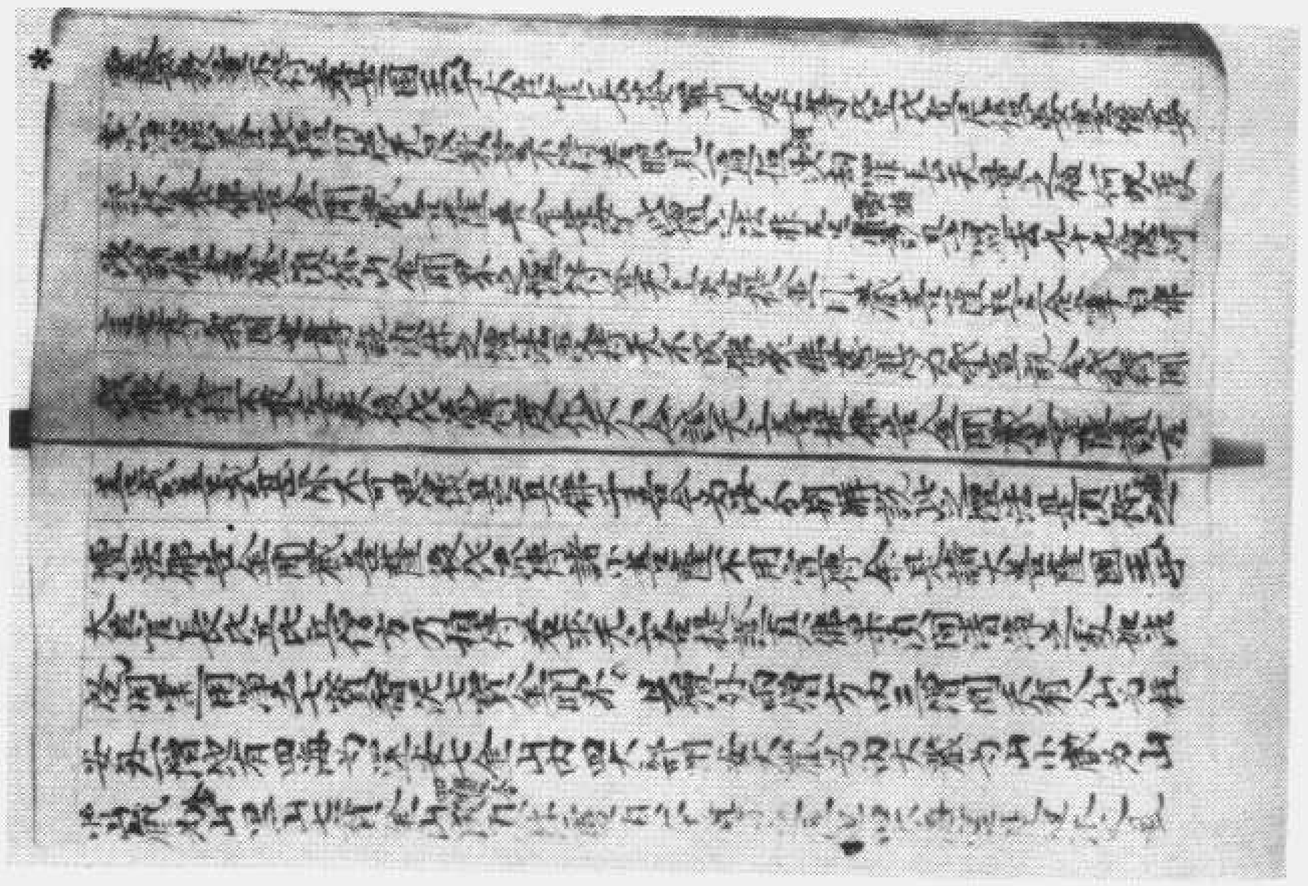
諸言義天之義義稱今為汝分別解脫此三昧之相非吾所說是過去諸佛未代相傳度
化衆生吾今付汝莫妄宣傳以心受心不令妄失與衆生結此三昧授特當
同法清淨之家用七寶香沈水法用摩尼珠用。土用高廣分安八金剛內立四金
剛來八四輪三寶四方立金剛來所以有分來座外門安瓶三所鉢而以并道具鉢土貫安門
座外擅安八金剛擅中安八案座上安寶瓶寶華寶鈴金剛法寶華寶色
華花白色淨衣寶華青色擅衣寶華綠色大悲寶華
擅花寶華青色擅此寶華綠色之法金剛寶色不擅金剛
金剛綠色東門大悲金剛白色南門大悲金剛青色西門大悲金剛
綠色供養時常安此擅人若是問王子。大悲長安羅門長七寶男子長女金剛
光王寶擅法寶三藏法主用摩擅時洗浴令淨著身淨衣身被七寶衆寶七寶瓔珞
乃入擅全帝主日三時身執香爐大時行道燒香散花礼佛懺悔定禪令三昧時

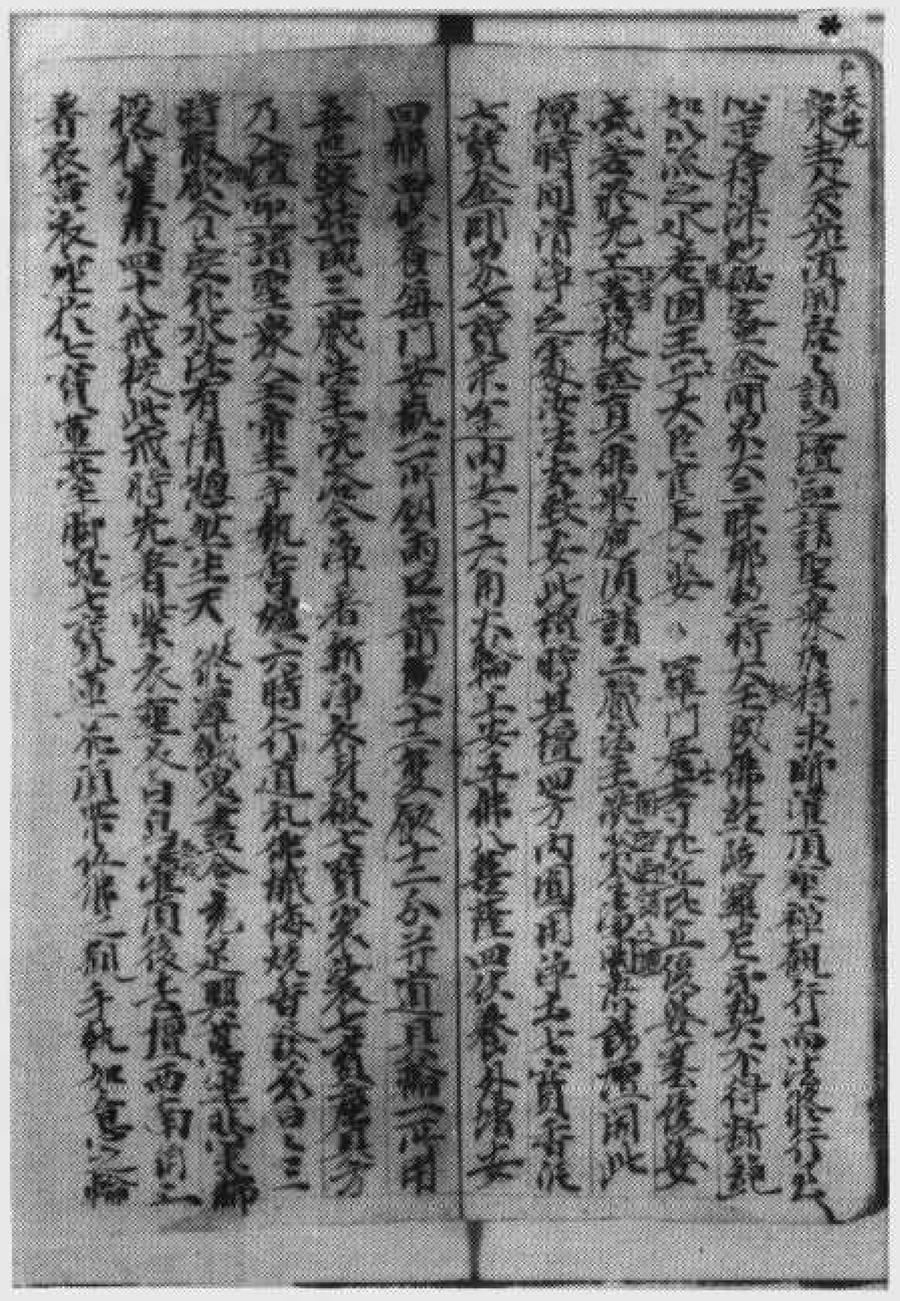
令教物持主莊嚴擅外有不能收者云何有五大乘
飲食度化衆法有情行初六地佛菩薩定無所失佛說秘法三昧授法之家
部第五 令特佛不生令成金剛座者。諸菩薩乃至尊貴菩薩之令
令等白佛言世尊特物持授法行出先上菩提來佛法非為教授特授
法令教行出先上菩提者來度化衆生總令稱之上真佛者尊貴菩
薩說言義天之善為汝乃分別解脫此之重稱之法深妙秘密令諸佛菩
之法此法非吾所說是吾去九億諸佛未代相傳秘密之持度化衆生吾今
付囑美妙寶華乃秘密行稱之法用清淨之家寶法稱之之擅擅四方四門令
明來物用香爐用安物持每門安瓶三所鉢而以并道具鉢土貫
明法授特明土用高廣用七寶香沈七寶令。用來七寶來金剛七寶香用之色綠結成寶
請三藏法主洗浴令淨者新淨衣身被七寶衆寶七寶瓔珞
用王子大臣長安羅門長七寶男子長女金剛











大德復更傳度羅頂受記圓壇特用行道僧一千人遠壇四面安
龍天部鬼神護之寶蓮花香法羅頂華之寶帶之佛之言鬼神
護之寶蓮花手執如意之瓶求 師受於灌法用獻花香薩一千人
食三白食如法供養不得與怒瞋恚等行正處之位滿足之佛
說十六大士七處滿足之壇家 部第二天
金剛縛金剛頂經瑜伽修菩提心觀行四十二種
壇法雜作用儀注 大德慶渡那佛金剛心法門法界體性
儀則卷第三
金剛縛金剛頂經瑜伽修菩提心觀行四十二種壇法雜作用儀
大德慶渡那佛金剛心法門法界體性儀則 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯
介時金剛頂大德慶渡那佛稱讚如來金剛薩埵菩提心
圓滿之報 介時佛告大菩薩摩訶薩衆大金剛王菩提心大德慶渡那佛言

*

等者是從行此菩提心教主大三昧耶身是佛之行動作用是之佛之受用者是諸大菩薩
摩訶薩從衣涅槃得地相度說令發無上菩提慶須用清淨之寶法者致供養者大教之
授用法時其種用內五瓶名忠間闍士一時高一肘用淨土之寶香泥之寶金剛之寶
太法寶去分寶蓮花之寶五佛說用安樂持每門安置三所高四肘銅高四肘五瓶置三
處及餘土不用者色絲結成仁王帝王應請三藏法主洗浴令淨瓶之寶泥之寶
蓮花之寶入檀場請主來住主者主者執香爐之時行道礼佛歡禮讚香華供養
持誦熟經安金剛頂大金剛部持大教主大佛經法寶尼四大不待衛絕者老病如
以流之水洗師子於四十八氏光者紫衣袍衣北角上座衣白多者衣頂後金剛鬼湯用
上者衣黃衣座之寶蓮華瓶之寶蓮花用帶之佛之言才教如師行
灌用衣其頂便是左手之身行道僧用二九數花用一千人金剛檀四面安龍天鬼神行
道時瓶之寶蓮花食三白食如法供養不得與怒瞋恚等三時散飯食度化水
法有情盡得生天與生天相盡得解脫與菩提心受化有情與身住佛之安分寶佛說

佛滿足之權法者　部第廿七　今時金剛頂大菩薩摩訶薩與大菩薩衆
俱一切如來深秘密金剛界大三昧耶經持大教王經時佛說法三十大菩薩摩訶薩
權法於時佛付囑金剛藏菩薩言汝善念之吾今付汝
自讀誦後代流傳使化衆生若善男子善女人
受持讀誦書寫供養者是人等是諸天龍鬼神
大教王及金剛藏菩薩四方升三角內有一壇其八輪安大尊中央之
輪二十五尊佛同此壇時用淨土香泥七寶金剛杵七寶金剛鈴
別面三箭十二夏欲十六分明各之[illegible]鈴
外秘密寶瓶各七寶瓶其內入壇所聖衆仁王命者所有
增長者聚金剛須行來深妙經密教大持行道礼佛懺
經法者是名如來不待新經密教大持如此法之來師之代代弟子
座不自為主於壇頂後上書壇四角用之善花黃衣白為主於壇頂後上書壇四角用之善花黃衣白為主於壇頂後上書壇四角用之善花黃衣白為主於壇頂後上書壇四角用之

依能之實手執如意之寶授師付囑行於護法後是彼若善之可產國僧用四天人衆
兼用三千之權四衆安能天八部百萬有情四生六
類悉令解脫盡得生天能說物行大教王院能授　部第廿八
令時佛住王舍城耆闍崛山中供會諸天菩薩
福之大植金剛藏菩薩白佛言世尊我國界內作
福之大樹如佛說非為我宣說不能受持不敢妄失佛告金剛藏
菩薩摩訶薩言汝善哉不可思議法等諸聽諸聽善思念之吾今
為汝分別解說作福之大植非吾所說是過去諸佛世代相傳為國界
內作大福田若是國內人民不安疫病起時若大旱不安疫病起時也
者本是之身去檀四面應請三藏法師開講說大檀開蘇油五果蓮花檀
福故推梨木白栴香麻子相和檀內燒之至心授持物百字明王等十
去祥法羅尼一百八遍又一千八遍加持令患之身病即立差鬼神

當下消滅不能為害若是外國賊候來國內不安恒請三藏法主用
建此火壇應用蘇油五果蓮花柱樹木蒲麻子白芥子相和壇內
燒之心受持百字明王并十表稱一百八遍依即惡賊消散不來為
害若是國王王子大臣村鎮兵事今於軍陣請師七人為護於壇
處常須結此火壇至心持念蒙遊金剛之法一百八遍軍王德勝聖衆加
持風雨順時五穀豐登萬姓安樂國界清平仁王安樂若是宅都宮
先須建佛法性重三寶興建佛法之壇安國之壇火壇為先若
是國王王子大臣凡欲為王里國安民仍須每月開建此火壇安置時
隨方所在用淨土寶瓶如法安置種三角用五增金剛界五增火
壇一面開門四增安四所師中心安置每角安物持處內安二寶珠安
此壇了應請三藏法主洗浴金淨著新淨衣身被七寶袈裟七
寶座且入方乃入壇近請入壇聖衆仁王帝主手執香爐六時行道

焚香礼佛懺悔發菩提心堅持深妙秘密金剛界大三昧耶恒持
王法佛經晝夜六時陀羅尼契不得斷絕如此法行德河沙
諸佛教量不得測此壇時用加持僧四十人用飯四人供養不得懷怨
須結淨如法供養七寶百物不用懷怨心供養不得懷怨
滿成就佛訣相火壇門部塗次將作法王念誦者國界山與天合法衆
百二千仁人俱說灌頂得度授戒法之壇五佛金剛界四結界四金剛授戒之壇能生諸
大菩薩會今得安樂成就菩提與天龍鬼神人民國王王子大臣授堅戒授菩薩戒
比丘僧授二百五十戒比丘尼授五百戒國王王子大臣授佛四十八戒授菩薩戒授菩薩戒
佛二百五戒沙彌僧授五戒十戒沙彌尼授十戒式叉摩那授六戒
高三時用淨土七寶香泥七寶宋定分三增奮用界每門安瓶三所插一所鋪兩口并
著其前土一復飲土分出安五佛四新淨用五色線結成應請三藏法主洗浴令
淨著新淨衣身被七寶袈裟七寶座北方乃入壇近請聖衆方乃入壇和合僧

*

尒時佛住王舍城耆闍崛山中与大苾蒭衆方二千人俱說佛事業供養十方十
六大士作福之櫝佛告諸大菩薩摩訶薩衆者是後我滅後末法之世若有
者是國王王子大臣宰官婆羅門居士善男善女若男若女者是後我滅後末法之世若有
佛果應請三藏法主開清淨之寶如法造長十六大士作福之櫝開此櫝時
其櫝開十二時高二肘分三層方內金剛界周安八角八輪王安五佛四新迦志
一層方安四菩薩金剛界安八葉蓮花王安五佛之千分三層方四角安菩薩舞門
安親二所劍香已并並具供前七寶香泥七寶金剛界七
寶求漢用五色絲結成應請三藏法主洗沐念淨者新淨衣身被七寶裝
衆七寶座具方乃入櫝定請聖衆入王命主王子百官等執香爐六時行道礼佛
懺悔燒香發願願發菩提發真佛果度化一切衆生念正先王菩提七寶百
寶物花鬘塗香味食飲盡心供養不具身命供養如來無
乃至終身不令間斷供養如來無心要持深妙秘密金剛界大三昧耶物若大乘

*

王成佛經陀羅尼印契晝夜六時不得斷絕如此法之來作佛事業供養十方十
福者增福無壽者增壽設求先王菩提直取先王菩提此之功德靈驗河沙
諸佛教量不得者是人王尊主百王子百官宰心殺待先王佛果定無所失難
供養十方佛事業作之福之櫝家部第三十二　尒時佛住王舍城金剛理
說甚深六波羅蜜說法明王大教之櫝佛告諸天菩薩摩訶薩衆令修波羅
衣飛行六波羅蜜甚深說法明王三十七尊菩提分法此三十七尊菩提分法
是過去河沙諸佛菩提金剛界修羅三十七尊菩提分法甚深六波羅
蜜十地滿足果滿成就号曰為六波羅蜜六波羅蜜者修報者而生報者者
命為惠施去是名波羅蜜以利益為功功成果滿十地滿足俱行六波羅蜜
行檀波羅蜜行尸波羅蜜行羼提波羅蜜行毗梨耶波羅蜜行禪波羅蜜行般若波羅蜜行方
便波羅蜜行此六波羅蜜行無量法慈悲菩提三十七尊菩提分法是名而
行多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛事能生一念信解所得功德

*

无有限若有善薩為何得多羅三藐三菩提故書於八十万億那由他却行六波羅蜜行檀波羅蜜行尸波羅蜜行羼提波羅蜜行毘梨耶波羅蜜行禪波羅蜜行般若波羅蜜是不空有之妙觀　妙觀玄旨奥精無在言象雖真俗雙泯二諦恒存空有而三一未常頓真以真空未空不有即有以空於空幻有未始不空即空以明於有有空有故不有空有空故不空不空之空空而非斷不有之有而非常由觀既正百非斯泯報若玄音斯之謂歟若廣事備陳言過三千万頌若標其綱要但有六波羅蜜是知發真之教六波羅蜜者是教起言之宗性圓通而俱顯六波羅蜜者是謂曠貨衢之高炬濟苦海之坦橋惚導迷英斯為宗旨報若神汉蜜為階六波羅蜜者以到彼岸為功德頌要妙所歸故乃贊宰言教後法說前注之為目故云是摩訶般若波羅蜜經此六波羅蜜一教興三藏攝三宗總四教題目五部之義六相攝盡大乘正大教一諸佛解脫分直請聖乳故二乘人大乘教三藏小菩薩不定性故四明諸

*

中道生正見故五頌佛菩提得生淨信故六頌令發大菩提心故此六波羅蜜是過去河沙諸佛盡行六波羅蜜且說佛多相取若波羅蜜是大乘正宗法花妙意是其中宗接引中根大智度論是其小乘引道前初地之人百法之論是求大小乘引道小見及已來生悟其八識為二无我法明名為大乘四明之論聚下小乘引道小乘衆生四明佛性明授之名等為四明唯識之論是其小乘引道小乘衆生四明八識四識上待名相為其八識名為唯識報若正宗六波羅蜜者具足圓滿是成佛之根本是求上大乘顯正大教毛惚持六波羅蜜若是殺代般行菩薩圓王王子官氏五氏五尼優婆塞優婆夷於行甚深六波羅蜜成佛之果應請三藏法主開啓六波羅蜜根時用此種時間淨清之愛般法主為其種四方內面僧金剛圓安十六角大輪王安十六尊中心四方安八菩薩王安伍佛四角安四菩薩持外二清解門安輪一所劍而口并道具箭十二夏飯十八安此種時用淨土七寶香泥七寶金剛界七寶赤金用五色一條結成其種用十二所壇用安此種時成請三藏法主洗浴令淨

*

吾新淨手身欲七寶衆生衆七寶華其方乃入檀所請聖衆全主帝主手執香爐入檀
行道礼佛燒海陵香發菩提心法師持淨妙經金剛界大三昧耶印真言
佛說陀羅尼印真言次第如此淨之水不得新說真乘先立菩提心先所失
行道僧出入遶檀四面所設七寶蓮花蓮花之位座七寶之蓮華胸臂之寶
蓮花頂帶五佛之冠手執如意之輪板師付囑灌頂於頂方乘菩提之位日
食百味黃金七寶百物百味飲食供養法師菩令充足不令用火果酒飲乳

佛說其漢六波羅蜜十地滿足之檀法門 部第三十三

金剛佛住王金城者閻浮山中為大菩薩衆方三千人俱說總持百字明王化身
作十金剛發法明王元陣寺之檀法金剛藏菩薩起五合掌白佛言世尊我聞世尊
說總持王十物總持元陣寺之檀法傾佛說悲為我宣說令我得正元
寺之法而來度化衆生皆世佛之威力佛告金剛藏菩薩汝等諦聽
善思念之吾當為汝分別解說十物總持元陣寺之檀法其十物總持先為十

*

吾新淨手身欲七寶衆生衆七寶華其方乃入檀所請聖衆全主帝主手執香爐入檀
行道礼佛燒海陵香發菩提心法師持淨妙經金剛界大三昧耶印真言
佛說陀羅尼印真言次第如此淨之水不得新說真乘先立菩提心先所失
行道僧出入遶檀四面所設七寶蓮花蓮花之位座七寶之蓮華胸臂之寶
蓮花頂帶五佛之冠手執如意之輪板師付囑灌頂於頂方乘菩提之位日
食百味黃金七寶百物百味飲食供養法師菩令充足不令用火果酒飲乳

佛說其漢六波羅蜜十地滿足之檀法門 部第三十三

金剛佛住王金城者閻浮山中為大菩薩衆方三千人俱說總持百字明王化身
作十金剛發法明王元陣寺之檀法金剛藏菩薩起五合掌白佛言世尊我聞世尊
說總持王十物總持元陣寺之檀法傾佛說悲為我宣說令我得正元
寺之法而來度化衆生皆世佛之威力佛告金剛藏菩薩汝等諦聽
善思念之吾當為汝分別解說十物總持元陣寺之檀法其十物總持先為十

吾新淨手身欲七寶衆生衆七寶華其方乃入檀所請聖衆全主帝主手執香爐入檀
行道礼佛燒海陵香發菩提心法師持淨妙經金剛界大三昧耶印真言
佛說陀羅尼印真言次第如此淨之水不得新說真乘先立菩提心先所失
行道僧出入遶檀四面所設七寶蓮花蓮花之位座七寶之蓮華胸臂之寶
蓮花頂帶五佛之冠手執如意之輪板師付囑灌頂於頂方乘菩提之位日
食百味黃金七寶百物百味飲食供養法師菩令充足不令用火果酒飲乳

佛說其漢六波羅蜜十地滿足之檀法門 部第三十三

金剛佛住王金城者閻浮山中為大菩薩衆方三千人俱說總持百字明王化身
作十金剛發法明王元陣寺之檀法金剛藏菩薩起五合掌白佛言世尊我聞世尊
說總持王十物總持元陣寺之檀法傾佛說悲為我宣說令我得正元
寺之法而來度化衆生皆世佛之威力佛告金剛藏菩薩汝等諦聽
善思念之吾當為汝分別解說十物總持元陣寺之檀法其十物總持先為十

吾新淨手身欲七寶衆生衆七寶華其方乃入檀所請聖衆全主帝主手執香爐入檀
行道礼佛燒海陵香發菩提心法師持淨妙經金剛界大三昧耶印真言
佛說陀羅尼印真言次第如此淨之水不得新說真乘先立菩提心先所失
行道僧出入遶檀四面所設七寶蓮花蓮花之位座七寶之蓮華胸臂之寶
蓮花頂帶五佛之冠手執如意之輪板師付囑灌頂於頂方乘菩提之位日
食百味黃金七寶百物百味飲食供養法師菩令充足不令用火果酒飲乳

佛說其漢六波羅蜜十地滿足之檀法門 部第三十三

金剛佛住王金城者閻浮山中為大菩薩衆方三千人俱說總持百字明王化身
作十金剛發法明王元陣寺之檀法金剛藏菩薩起五合掌白佛言世尊我聞世尊
說總持王十物總持元陣寺之檀法傾佛說悲為我宣說令我得正元
寺之法而來度化衆生皆世佛之威力佛告金剛藏菩薩汝等諦聽
善思念之吾當為汝分別解說十物總持元陣寺之檀法其十物總持先為十

師進行手執香爐六時行道礼佛懺悔燒香發願志心受持深妙秘密
金剛界大三昧耶戒持大乘壬戌佛經毘羅尼印契不得斷絶晝夜
六時如礼流之水不令間斷不退轉不執小乘不著空有至習大乘
直乘无上菩提從夢天眼正取志理是壬子大日百宦修行此法
應從師受法受於付屬灌於其頂師授七寶蓮花頂帶五佛之冠手
執物持結加夫坐應受无等之身開此檀時用行道僧三十七人員數
花十六人校灌頂時用四童子各執一瓶燒七寶香散七寶花應用
七寶百物不眠休眠供養法師日食三兩黄金百味飲食晝夜无
足不令間少真心供養不令嗔怒果滿成就佛乳物持百字明壬雜行
十地滿足正无障碍之身物持檀法

部第三十四

今時如來付大略壇遮那佛四十二種檀法已平此就行法藏品過去九十
九億恒河沙諸佛傳授正法秘密心印物持大教不得等閑望為傳授

我傳於一代從過去九十九億恒河沙諸佛地代相傳大略壇遮那佛家
上大乘金剛頂一切如來深秘密金剛界大三昧耶物持大教壬戌授付屬
成佛經從河沙諸佛畫從大略壇遮那佛成多正法河沙諸佛略教授
授付正法眼已法付屬一代士付法藏仁聖者略婆尸佛在菩薩位
時從河沙諸佛登略壇金剛界略壇金剛界戊付正无上菩提略教
尸佛臨教涅槃付正法眼已法付屬一代士付法藏仁聖者尸弃佛
尸弃佛在菩薩位時從略婆尸佛登略壇金剛界戊授付屬得授
无上菩提尸弃佛臨教涅槃付正法眼已法付屬一代士付法藏仁聖
者毘舍浮佛毘舍浮佛在菩薩位時從尸弃佛登略壇金剛界戊
授付屬得授无上菩提毘舍浮　佛臨教涅槃付正法眼已法付屬
一代士付法藏仁聖者俱留孫佛俱留孫佛在菩薩位時從毘舍浮佛
登略壇金剛界戊授付屬得授无上菩提　俱留孫佛臨教涅槃

付正法眼已法付囑一代上付法菩薩 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 俱那含牟尼佛在菩薩位時從 俱留孫佛受大毗盧金剛界成就付囑得證無上菩提 俱那含牟尼佛臨般涅槃時正法眼已法付囑前迦葉佛 前迦葉佛在菩薩位時 從俱那含牟尼佛受大毗盧金剛界得證無上菩提 前迦葉佛臨般涅槃時正法眼已法付囑釋迦牟尼佛 釋迦牟尼佛在護明菩薩時 從前迦葉佛受大毗盧金剛界得證無上菩提

護明菩薩是盧舍那佛化身
為護明菩薩為千百億釋迦牟尼佛本尊身 盧舍那佛為此大衆時開百千恒沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已自勤修行是心地另吾為盧舍那佛 安諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮花藏世界赫赫天光師子座上盧

舍那佛放光千花上佛轉我心地法門品而去復轉為千百億釋迦及一切衆生次第說我上心中法門品故等受持讀誦正而行余轉千蓮花上佛千百億釋迦從蓮花藏世界赫赫師子座起各各辭貴尊身放不可思議光光皆化無量佛一佛光光皆化無量菩薩各各從此蓮花藏出來白花供養盧舍那佛受持上說心地法門品竟各各從此蓮花藏世界而沒後已入體性虛空蓮花光三昧遍本來世界開沒後已入體性虛空蓮花光三昧出已方座金剛千花王座及妙光堂說十住菩薩海復從座起至帝釋宮說十地復至炎摩天宮說十行從座起至四天王宮說十迴向復從座起至化樂天說十地禪定復從座起至他化天宮說七地復至三禪中說說十金剛復至三禪中說十願復至四禪中說摩醯首羅天王宮說我本源蓮花藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是元元別如賢劫品中說

今將釋迦從初現蓮花藏來方來入天王宮說摩受化經已下生閻
浮提迦維羅國母摩耶父名淨飯舍名善達七歲出家十九踰城
三十成道另吾為釋迦牟尼佛於娑羅樹道場座金剛花光王座乃
至摩醯羅天王宮在其中次第十住處所說時佛獨處天王如
網羅懂因為說元堂世界猶如網孔一世界各各不同別異元堂佛
教門亦復如是吾今來此世界八千反為此娑婆世界座金剛花光
王座乃至摩醯首羅天王宮與中一切大衆聽聞心地竟復從天王宮下
至閻浮提菩提樹下為此地上一切衆生及夫癡闇凡人說本覺金剛佛
心中常住一切光明金光寶藏或是一切佛本願一切菩薩本願一切菩
薩本願佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識心是心如是皆
入佛性戒中當當常有因有故當當常住法身一切諸法不著
空有不著諸色千法惟心方法惟識心法不生不滅所清淨法

身如是釋迦牟尼佛四九年轉大法輪度化有情化緣將必
我釋迦大師臨般涅槃付正法眼已法付囑第一代上付法藏仁聖
者摩訶大迦葉教我釋迦如來出現於世成登正覺化緣既
必臨當涅槃　先座訶迦葉汝等當知我於元堂如來度諸有情
勤修苦行心身求元上勝法如我昔所今已滿足迦葉譬如密雲
雲充滿世界降注甘雨生長善法前茅元上法雨亦復如是
能令有情增善法故所以諸佛常加守護令教諸教令教礼拜供養
如我今者臨涅槃時付囑我法汝當於後教順我法廣宣流布無
令斷絕迦葉白佛言我受教奉正法使未來世觀益衆生作
利益事不缺以多慮如來滅度之後付囑訶迦葉次宣正教
使佛法藏化諸有情其所度化永不退轉被大迦葉智慧圓廣
名稱等聞功德俱足不可具述聖者大迦葉化緣已必向鞞婆山

中指身出日開閉見在其中全身不散精於精迦如來滅後
慈氏未至於後慈氏如來成等正覺衍諸徒衆九十六億乃至於鶏
足山下過夜見於大迦葉將諸衆會皆作是言迦葉第子身形
滿足化佛亦當如斯見異於是迦葉
為人天所不滿世尊將慈氏世尊與迦葉授與僧迦梨衣身將大衆
見其神力深懷慚愧皆成聖果大迦葉授頭陀法頌曰善哉氣化
神足不滅神　夫尊教誡愛世無塵　心如白玉體如黃金　能化
教化諸流轉　尖宅虛偽牢車實貧　頭陀蘭若富德貧
王振集法鼓類有身　龍花樹下重奉慈仁　又頌曰
建我迦葉　密傳佛心　身衣一納　口海千尋　成儀庫序
化道非深　未來慈氏　且見鶏園　大迦葉臨般涅槃付正
法眼已法付囑　第二代付法藏仁聖者十代阿難　阿難化緣將

必臨般涅槃付正法眼　已法付囑第三代商那和修　商那和修從阿
難處受付囑登大雪山度金剛界得證无上菩提
緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第四代付法藏仁聖者
優波毱多　優波毱多在阿育王時從商那和修處大正教登大雪
山度金剛界成付囑得无上菩提　優波毱多化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第五代付法藏仁聖者提多迦　提多迦
菩薩位時　從優波毱多處受付囑登大雪山度金剛界成
受付囑得无上菩提　提多迦化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑
第六代付法藏仁聖者彌遮迦　彌遮迦聖者在阿羅漢位時　從提
多迦處受付囑登大雪山度金剛界成受付囑　得正无上菩提　彌遮
迦化緣將必臨般涅槃付正法眼　已付法囑第七代付法藏仁聖者伏陀
難提　伏陀難提聖者在菩薩位時　從彌遮迦處受付囑登大雪山

*金剛界成受付囑得正无上菩提　伏施羅漢聖者化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第九代付法藏仁聖者　伏施密多　伏施密多聖者
在菩薩位時　從伏施羅從成受一代士教法登大毗盧金剛界成受付
囑得正无上菩提　伏施密多化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑
第九代付法藏仁聖者脇尊者　脇尊者在菩薩位時　從伏施密
多成受一代士教法登大毗盧金剛界成受付囑得无上菩提　脇
尊者化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第十代付法藏
仁聖者　富那奢　富那奢在八地菩薩位時　從脇尊者成受
一代士教法登大毗盧金剛界成受付囑得正无上菩提　富那奢化緣將必
臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第十一代付法藏仁聖者　馬鳴菩
薩　馬鳴菩薩在八地菩薩位時　從富那奢成受一代士教法登大毗
盧金剛界成受付囑得正无上菩提　馬鳴菩薩化緣將必臨般涅槃

付正法眼　已法付囑　第十二代付法藏仁聖者　毗羅尊者　毗羅尊者在
八地菩薩位時　從馬鳴菩薩成受一代士教法登大毗盧金剛界成
受付囑得正无上菩提　毗羅尊者化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付
囑　第十三代付法藏仁聖者　龍樹菩薩　龍樹菩薩在八地菩
薩位時　從毗羅尊者成一代教法登大毗盧金剛界成受付囑得
正无上菩提　龍樹菩薩化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付

付囑第十六代付法藏仁聖者伽耶舎菩薩位時　從羅睺羅者受成受一代士教法登大乘虛空金剛界成受付囑
得无上菩提　伽耶舎聖者在八地菩薩位時　於臨般涅槃付正法眼　已法付囑
第十七代付法藏仁聖者　化身羅漢聖者　化身羅漢聖者在
八地菩薩位時　從伽耶舎聖者受一代士教法登大乘虛空金剛界
乘受付囑得无上菩提　化身羅漢聖者化緣將尽臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第十八代付法藏仁聖者　伽耶舎聖者
伽耶舎聖者在八地菩薩位時　從化身羅漢聖者乘受一代士
教法登大乘虛空金剛界乘受付囑得无上菩提　化身羅漢聖者
者化緣將尽臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第十九代付法藏仁
聖者　鳩摩羅駄　鳩摩羅駄聖者在八地菩薩位時
從伽耶舎聖者乘受一代士教法登大乘虛空金剛界乘受付囑

付囑得无上菩提　鳩摩羅駄聖者化緣將尽臨般涅槃付正法眼　已法付囑
第廿代付法藏仁聖者　脇尊者　脇尊者在八地菩薩位時
從鳩摩羅駄聖者乘受一代士教法登大乘虛空金剛界乘受付囑
得无上菩提　脇尊者多聖者化緣將尽臨般涅槃付正法眼　已法付囑
第廿一代付法藏仁聖者　婆須蜜聖者　婆須蜜聖者在八地菩薩位時
從脇尊者多聖者乘受一代士教法登大乘虛空金剛界成
受付囑得无上菩提　婆須蜜聖者化緣將尽臨般涅槃付
正法眼　已法付囑　第廿二代付法藏仁聖者　摩奴羅聖者　摩奴羅
聖者在八地菩薩位時　從婆須蜜聖者成受一代士教法登大乘虛空金剛界成
受付囑得正无上菩提　摩奴羅聖者化緣將尽臨般涅槃付正法眼
已法付囑第廿三代付法藏仁聖仁者　鶴勒那　鶴勒那聖者在八地菩
薩位時　從摩奴羅聖者成受一代士教法登大乘虛空金剛界乘受付囑

付囑得正无上菩提　霊鷲勒那衣奢聖者化緣將必臨般涅槃付正法眼
已法付囑　第廿四代付法藏仁聖者是師子尊者　師子尊者入
地菩薩位時　從霊鷲勒那衣奢聖者受一代士教法登大吠盧
金剛界戒受付囑得正无上菩提　師子尊者化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第廿五代付法藏仁聖者舍那婆斯　舍那婆斯
聖者在八地菩薩位時　從師子尊者戒受一代士教法登大吠盧
金剛界戒受付囑得无上菩提　舍那婆斯化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第廿六代付法藏仁聖者无著菩薩　无著
菩薩在八地菩薩位時　從舍那婆斯聖者戒受一代士教法登大吠盧
金剛界戒受付囑得正无上菩提　无著菩薩化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑　第廿七代付法藏仁聖者天親菩薩　天親
菩薩在八地菩薩位時　從无著菩薩請問大乘法念不淨性

戒受一代士教法登大吠盧金剛界戒受付囑得无上菩提　天親
菩薩化緣將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第廿八代付法藏
仁聖者菩提達摩聖者在八地菩薩
位時　從天親菩薩戒受一代士教法登大吠盧金剛界戒受付囑
得正无上菩提　菩提達摩聖者化緣將必臨般涅槃付正法眼
已法付囑　第廿九代付法藏仁聖者惠可禪師俗姓翟武平人也　惠
可禪師聖者在八地菩薩位時　從菩提達摩聖者戒受一代士教
法登大吠盧金剛界戒受付囑得正无上菩提　惠可禪師聖者化緣
將必臨般涅槃付正法眼　已法付囑　第卅代付法藏仁聖者僧璨
道者姓　僧璨禪師聖者在八地菩薩位時　從惠可禪師戒受一代士教
登大吠盧金剛界戒受付囑得无上菩提　僧璨禪師聖者化緣將必臨般
涅槃付正法眼　已法付囑　第卅一代付法藏仁聖者　信行禪師聖者俗姓

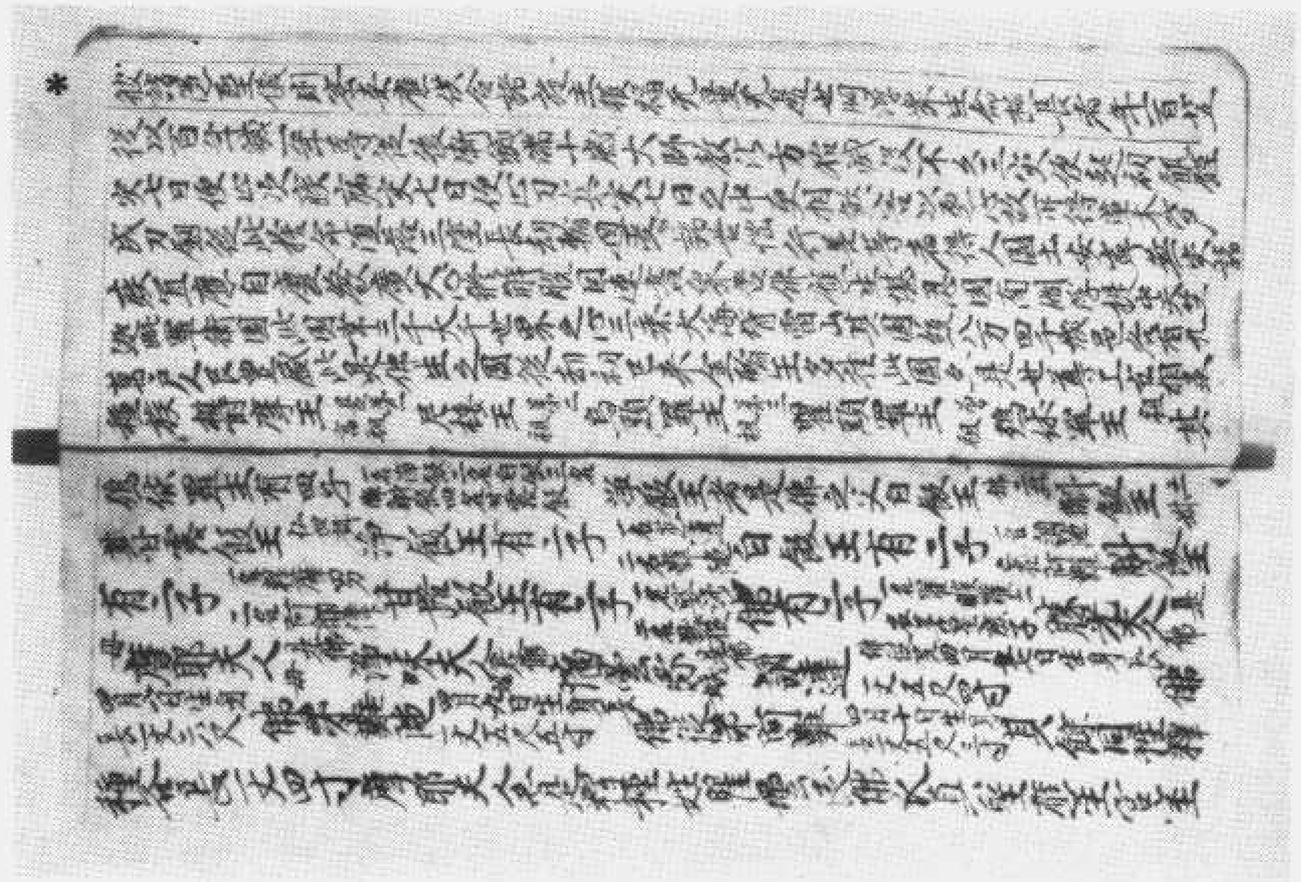
司馬河內人也　僧行禪師聖者在地菩薩位時　從際禪師聖者成
受代代相傳法菩提心印　釋迦牟尼佛金剛界成受付囑得正无上菩提
僧行禪師聖者化緣將必臨般涅槃　付正法眼　已法付囑第廿二代付法藏
仁聖者弘忍禪師聖者俗姓周氏黃梅人也　弘忍禪師聖者在地
菩薩位時　從僧行禪師成受代代相傳法并付囑菩提釋迦牟尼佛金剛
界成受付囑得正无上菩提　弘忍禪師者化緣將必臨般涅槃
付正法眼　已法付囑第廿三代付法藏仁聖者新羅國僧惠
能禪師聖者俗姓盧氏范陽人也　惠能禪師聖者在地菩薩
位時　從弘忍禪師聖者承受代代相傳法并付囑菩提釋迦牟尼佛金剛
界成受付囑得正无上菩提
後代從行菩薩密傳佛心印秘密宣傳不令虛妄頂受行菩薩
從行菩薩生難人於淡薄三業絕上道去諸佛菩提行從行菩薩

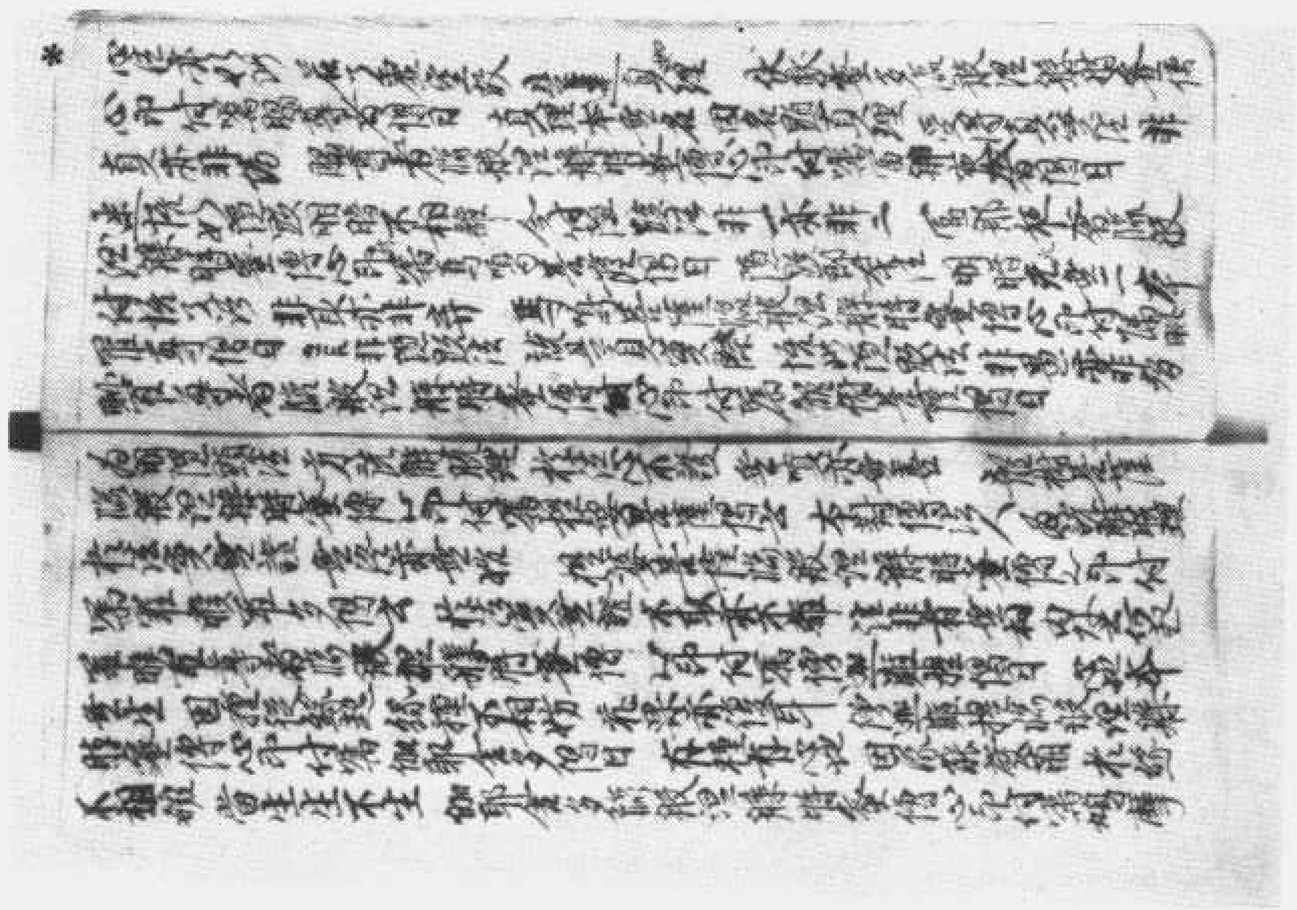
無數劫六度万行具從諸度地代相成密傳心印地相付囑令法九住世
有三種法門如何是三種法門第一是持明大教是之教道法門
第二是傳持經論是之教道法門第三是不習經論修無因果解大教
決是修道法門先諸大衆後大乘行菩薩無上菩提
直問至心能持家上大乘深妙秘密金剛界大三昧耶戒持大教至成
佛經并四十二種經法書夜六時菩提行從行不令斷絕直取无上菩
提號我大師釋迦如來臨般涅槃付正法眼與大迦葉代代相傳展
轉付囑登登不絕令法九住乃至如來涅槃時當此土周穆王
五十二年壬申歲二月十五日至今已來歲積一千八百卅八年
矣其時此方暴風勿起惡雲發雷雨道南北通夏大地山川草木滿滋榮青
太史奏云日此何祥瑞奏曰此是西方大聖入滅之相又問於國如何對曰聖人滅
一千年後當有聖教被於中夏教令要在說之歷千南劫據下後五千七七年

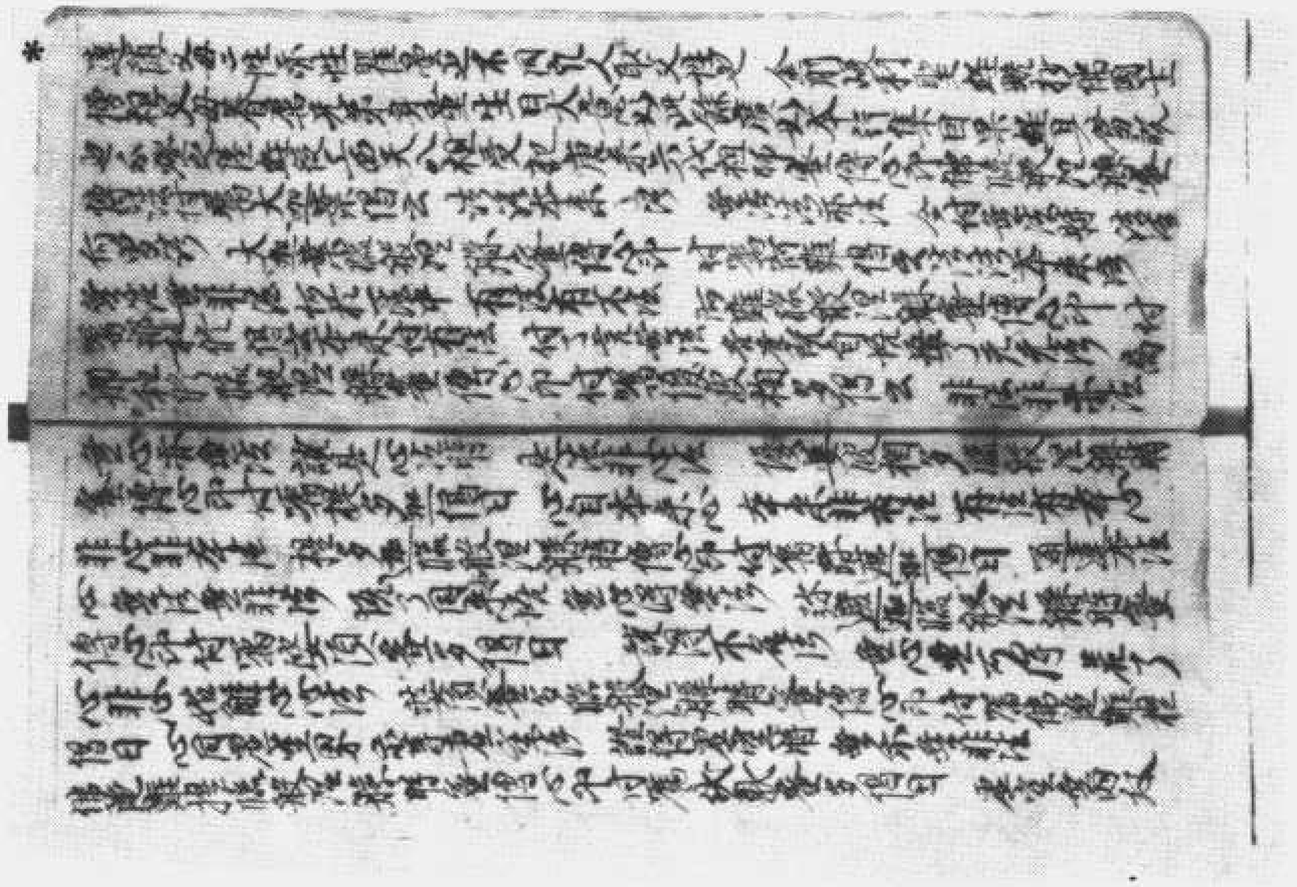
後漢第二主孝明皇帝永平十七年歲在己酉夢見金人身長丈六紫磨金色長項
圓光孫權亦曾殿前流行請時賢法師覆行流說問群臣曰此是何神所作天
侍郎等對曰臣聞天竺國有大聖人無師自覺之云為佛不言而民自化不役而
民不亂不化而不民自行魏之平猶出三東高之乎無人能名此聖滅度已過
千祀當有正教被此方流行不所夢必是其地者聞其教乎
景博士毛尊太史令察伯喜二十四人面和迎佛教至天竺國求法焉

漢摩騰竺法蘭二三藏以白馬寺譯出佛像見今洛陽城內西
來法式秘密金剛界大曼荼羅物持大教王經佛經并四十二章經載以白馬
寺在洛陽鴻臚大興善寺安放 時永平十年也
第主漢說人天戒施罪福報應說開接已樂說教理行東平陵民種智帝令
處主臣佐長庚成生希有教重蓋漢永平七年有五嶽九府名山大澤道士

都合百九十人猶善信賢群才為首度精通玄籙畫像為三十六洞風標
作千四法名望觀京華之改樣情排盼衡俱五雄陽談為胡僧化試帝未得全
詩光同三載日此國道士故與師定其優劣研量以何私擬摩騰自號吟雲
起非弘闡之所能 摩騰風生 宣授驗之所及雷門無施布鼓雷耀皇擂鼓
光隊對 帝施何勞預撥而待膺 帝問天竺法試五正月十五日
大集長庚百寮皇帝起主膺五洛陽城外五輪揚建量三壇安佛經像
及百家諸子童蒙科儀五授多蘇符咒術法百經一壇當中一壇僧道共
試神力三藏令道士先將其入水入火或溺或焚咒山咒梁雖果雖拳然長夫
五言元天道元始天尊今有邪法胡人侵託華夏我之大道正德不得言之又
言今對皇帝百官宣其真偽明科犯禁，執簡為證有之先焚經像檢蘇科儀
悉為煨燼一無所遺三藏事畢揚並無作用即以大乘佛經像猛焰熾盛
滅煙銷經像徹著煙雲五色祥德多端摩騰法蘭遂作一七日神變演說







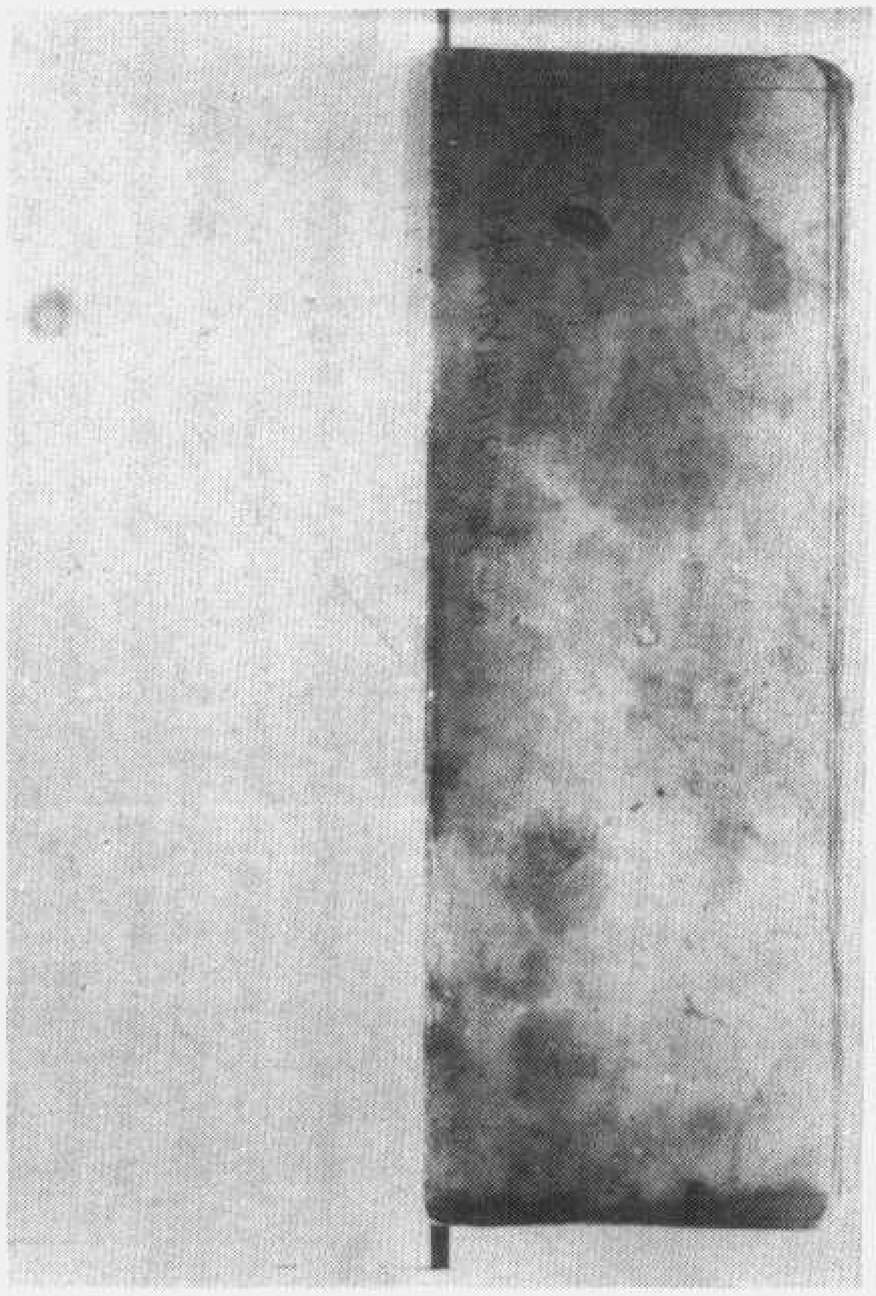
羅多問曰性上本無生滅何法說無生滅何法說無生滅
鶴勒那羅多臨般涅槃時密傳心印付囑開花多尊者（僧云）言下全無
生因花果性無能所性通達常住貴見　開花多臨般涅槃時
密傳心印付囑無能幻同無疑云何不了悟達法性
其中非生亦非滅云　無能幻須菩提臨般涅槃時密傳心印付囑摩訶迦葉
傳云　心法本自有　特為實能所隨流認得性　無生亦無滅　摩訶迦葉
者臨般涅槃時密傳心印付囑鶴勒尊者傳云　認得心性時可說不生滅
了了元可得　得時不說知　鶴勒尊者臨般涅槃時密傳心印付囑師子
尊者傳云　正說知見時　知見即是心　當心印知見　知見即於今　師子尊者臨
般涅槃時密傳心印付囑婆舍斯里者傳云　聖人說知見　當境無是非
知不懷真偽　無尊亦無住　婆舍斯多臨般涅槃時密傳心印付囑不如蜜多
尊者傳云　真性心地藏　無類亦無屋　應緣而化物　方便所為智　不知蜜多臨
般涅槃時密傳心印付囑若多羅傳云　心地生諸種　因事復生理　采滿華枝開

花開世界起　般若多羅臨般涅槃時密傳心印付囑達摩傳云
吾本來茲土傳法救迷情　一花開五葉　結果自然成　達摩臨般涅槃時密傳心
印付囑惠可大師傳云　有來緣有地　因地種花生　本來無有性　花非不能生
惠可大師臨般涅槃時密傳心印付囑僧璨大師傳云　花種雖因地
從地種花生　若無人下種　花地盡無生　僧璨大師臨般涅槃時密傳心印付囑
道信大師傳云　花種有生性　因地花生生　本來無性者　當生不生生

道信大師臨般涅槃時密傳心印付囑弘忍大師傳云　有情來下種
因地果還生　無生無花種　無情亦無生　弘忍大師臨般涅槃時密傳心印
囑惠能大師傳云　諸大師者諸長老衣鉢已盡密不傳也所以達達一
花開五葉結果自然成　惠可大師云　吾悟五人也諸長老自知來以
天法眼付囑大迦葉展轉相傳今授汝我今將此正法眼藏付囑汝
汝善護持　無令法眼斷絕　聽吾偈云　心地生諸種　善雨芽皆生

領法花開色菩提果身成身金色身終果無後種業身心端身正覆
想此身放大光明遍照十方三惡身菩地獄餓鬼畜生閻羅王
門諸天宮殿菩薩左肩上放一道乳光照一
切諸天宮殿菩薩左脇下放一道乳光照一切畜生菩薩右肩上放一道
一切天人宮殿菩薩右脇下放一道乳光照一切畜生菩薩右脇下放一道
乳光照一切獄鬼地獄菩薩下放一道乳光清涼冷照破一切八熱
地獄受苦衆生菩薩下放一道溫暖乳光照八寒地獄受苦
衆生菩薩下放一道乳光照一切衆生無有一箇受苦
者想我身即是諸佛諸佛即是我身無分別無別物
金剛菩薩三字觀想初祖背面南面北面安此三字 唵字 觀花
驅王菩薩吽字觀花心上放白光抑字觀花心上放赤光無後三光面三
千大千世界十方諸佛見此光明遍觀月於觀人無後金驗光真文羅法門
眾那叶金剛三光還來從入舌後三字變花重重抑字上吽字中

唵字下排着後 嚩字生一道光入吽字中 大抑字生一道光赤入吽字
中十後吽字卻生一箇抑字光赤藏後還入光念誦之
長久淨至菩提眼未者供須觀唵後金剛羅漢 然後
念此光真言羅漢河羅那叶金三光後那花來其光作一圓月何字
作一圓月金為一八角月擅 結果印淨印金剛薩埵那佛
行法戒心使法門秘密甚深法戒四十二種擅法傳授心印從此相
傳成受行處不令斷絕 金剛薩埵金剛頂一切佛秘密集陳使和尚集
果大三昧耶經行四十二種擅法經作用感像法則大毗盧遮那佛集
遮法門法法戒擅法五儀軌 卷第四 大唐天竺三藏沙門大興善寺三藏不空奉 詔譯



[General Information]
书名=敦煌宝藏　第131册　伯3799-3913号
作者=黄永武
页数=632
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1986年08月第1版
SS号=10511577
DX号=000005595139
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005595139&d=585721CFC6F1D27C3C2642DAE57CDA25

封面
书名
前言
目录
伯三七九九号　　切韵
伯三八〇〇号　　斋文一卷
伯三八〇〇号　　背面　　斋文三篇（末附谢恩文范）
伯三八〇一号　　金刚般若波罗蜜经
伯三八〇二号　　正法念处经卷第六十六身念处品之三
伯三八〇三号　　占卜书残卷（与周公卜法相近）
伯三八〇四号　　杂斋文
伯三八〇四号　　背面　　赞文回向文
伯三八〇五号　　曹议金赐宋员进改补充节度押衙牒
伯三八〇六号　　春秋左氏传昭公十三年集解
伯三八〇六号　　背面　　礼佛文式（愿文、叹灯文、社文）
伯三八〇七号　　大唐内典录卷第八
伯三八〇八号　　长兴四年中兴殿应圣节讲经文（为仁王般若经讲经变文）
伯三八〇八号　　曲子谱（倾杯乐、慢曲子、急曲子、西江月、心事、伊州歌、水鼓子、急胡相问、长沙女引、撒金沙、营富）
伯三八〇九号　　玄奘法师礼佛十斋日
伯三八一〇号　　湘祖白鹤紫芝遁法、踏魁罡步斗法、太上金锁速环隐遁真诀足底生云法、乘云咒
伯三八一一号　　符式篆印七通暨梵语汉文音译横写三张
伯三八一二号　　诗歌选集（十二月调、代闺情等五十九首、殷济、武涉、刘长卿等作）
伯三八一二号　　背面　　独孤播书状八通
伯三八一三号　　晋书载记卷十一、卷十二、卷十三苻坚传上（附深浅放大）
伯三八一三号　　背面　　判文（附深浅放大）
伯三八一四号　　大唐西域记卷第二
伯三八一五号　　须达起精舍（参见贤愚经卷十品第四十一）
伯三八一五号　　背面　　佛经疏释（调达嫉佛）
伯三八一六号　　御注孝经赞
伯三八一六号　　背面　　人名三行
伯三八一七号　　太子入山修道赞一本
伯三八一八号　　观音偈一卷
伯三八一九号　　佛堂文、赞功德文（下接伯三八二五号）
伯三八二〇号　　般若波罗蜜多心经一卷
伯三八二一号　　緇门百岁篇
伯三八二一号　　丈夫百岁篇
伯三八二一号　　女人百岁篇
伯三八二一号　　百岁诗十首
伯三八二一号　　十二时行孝文一本
伯三八二一号　　曲子感皇恩

伯三八二一号　　晏子赋
伯三八二二号　　残本草方书
伯三八二三号　　大宝积经难字
伯三八二四号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品第廿五
伯三八二四号　　金刚般若波罗蜜经一卷
伯三八二四号　　佛说解百生怨家陁罗尼经
伯三八二四号　　般若波罗蜜多心经
伯三八二四号　　摩利支天经
伯三八二四号　　佛说延寿命经
伯三八二四号　　十空赞一本
伯三八二四号　　出家赞文
伯三八二五号　　禳灾文、患文、亡文（上接伯三八一九号）
伯三八二六号　　和戒文（附金刚般若波罗蜜经大身真言）
伯三八二六号　　背面　　孔子共项托相问书一节
伯三八二七号　　曹延禄上表
伯三八二七号　　背面　　归义军授官牒
伯三八二八号　　观音偈
伯三八二九号　　论监军速就减灶殇主之便修功德记
伯三八三〇号　　孝经白文
伯三八三一号　　三藏圣教序
伯三八三二号　　法华经玄赞卷第一
伯三八三三号　　王梵志诗卷第三
伯三八三三号　　孔子项托相问书
伯三八三四号　　日光菩萨真言
伯三八三五号　　观世音菩萨秘密藏无部碍如意心轮陁罗尼经一卷
伯三八三五号　　不空了魃裰湫木
伯三八三五号　　佛说观经、水散食一本、大部禁方
伯三八三五号　　背面　　符咒真言（结印法、师子法、盘龙拔头印、五指缚头印）状一通、入髑真言
伯三八三五号　　背面　　佛说大轮金刚总持陀罗尼法
伯三八三六号　　曲子更漏子等六首
伯三八三八号　　推九曜行年法、推九宫行年法
伯三八三九号　　西方净土赞一本
伯三八四〇号　　上生礼一本
伯三八四一号　　阿弥陀经赞龙树菩萨愿往生礼赞
伯三八四一号　　背面　　开元间州仓及军械账目
伯三八四二号　　礼忏文
伯三八四二号　　背面　　丁亥年六月永安寺僧法律自手书记
伯三八四三号　　愿文
伯三八四三号　　五台山赞文
伯三八四四号　　观音偈一卷
伯三八四五号　　元帅启请
伯三八四六号　　大唐大藏经数

伯三八四七号　　景教三威蒙度赞一卷
伯三八四八号　　众经别录
伯三八四九号　　新定书仪镜残卷
伯三八四九号　　背面　　佛说诸经杂缘喻因由记
伯三八五〇号　　佛经疏释
伯三八五〇号　　背面　　道场舍施收纳账
伯三八五一号　　沙州准目录欠藏经数
伯三八五二号　　龙兴寺藏大藏经目
伯三八五三号　　金光明寺藏经目
伯三八五四号　　佛经目
伯三八五四号　　背面　　牒一件、祭文一篇
伯三八五五号　　各寺佛经目
伯三八五六号　　儿郎伟五行
伯三八五七号　　救诸众生一切难经、新菩萨经
伯三八五八号　　僧法如等传残卷
伯三八五九号　　丙申年十月十一日报恩寺常住百姓老小孙息名目
伯三八六〇号　　翟信子借麦券
伯三八六一号　　金刚廿八戒（前有梵文九行）
伯三八六一号　　三窠法义
伯三八六一号　　大悲经真言等诸印咒
伯三八六二号　　高适诗集（下附残片六块）
伯三八六三号　　河西都防御招抚押蕃落等使牒
伯三八六三号　　背面　　光启三年金刚经神验记事
伯三八六四号　　书仪
伯三八六五号　　宅经
伯三八六六号　　李翔涉道诗
伯三八六八号　　管公明卜要诀
伯三八六九号　　金光明寺藏经目
伯三八七〇号　　敦煌廿咏
伯三八七一号　　古类书
伯三八七一号　　背面　　古文尚书泰誓及目录（并接伯二九八〇号）
伯三八七二号　　金光明经卷第二、四天王品第六
伯三八七三号　　韩朋赋一首
伯三八七四号　　观世音及世尊符印十二通及神咒
伯三八七五号　　开蒙要训（末附契据残片）
伯三八七五号　　修造事宜油面账
伯三八七六号　　佛道要义杂抄（并接伯三〇二一号）
伯三八七六号　　背面　　讲经文、金光明最胜王经疏释、维摩诘经疏释
伯三八七七号　　敦煌县慈惠乡田籍户籍
伯三八七七号　　背面　　大唐内典录、药方
伯三八七八号　　军资库司处分状
伯三八七九号　　大晋开运四年大圣毗沙门天王像记
伯三八八〇号　　千佛像

伯三八八一号　　礼佛忏文
伯三八八一号　　背面　　僧人徒众算会账目
伯三八八二号　　孔子项托相问书残卷
伯三八八三号　　孔子项托相问书一卷
伯三八八四号　　摩尼教残经（寺宇仪第五、出家仪第六）
伯三八八五号　　唐诗集（李邕、宋家娘子、孟浩然、史昂、郭元振、苏？等）
伯三八八五号　　背面　　疗病方
伯三八八六号　　书仪
伯三八八六号　　背面　　瓜沙僧河西法师献诗七首
伯三八八七号　　忏悔词（邪淫、妄语、绮语、两舌、恶口、饮酒食肉、贪欲等十目）
伯三八八七号　　背面　　列疑数端蕲法师赐论文
伯三八八八号　　占卜书
伯三八八九号　　社司转帖（附深浅放大）
伯三八九〇号　　类书
伯三八九一号　　习书杂字廿八行（附深浅放大）
伯三八九二号　　出家赞、佛母赞
伯三八九二号　　无相法身礼、高声念佛赞、九想观诗
伯三八九三号　　下女词
伯三八九四号　　太公家教（末附残片十块）
伯三八九五号　　老子道德经
伯三八九六号　　卜筮书
伯三八九六号　　背面　　释奠文
伯三八九六号　　背面　　星占书
伯三八九七号　　佛说八阳神咒经（末附残片六块正反面）
伯三八九八号　　持诵法华经灵验记
伯三八九八号　　背面　　开元间户籍
伯三八九九号　　道经义疏
伯三八九九号　　背面　　开元十四年愚泉府牒
伯三九〇〇号　　书札笺表仪式（附深浅放大）
伯三九〇〇号　　背面　　残历日（附深浅放大）
伯三九〇一号　　唐护法沙门法琳别传
伯三九〇二号　　波罗蜜多心经注解
伯三九〇二号　　龙兴寺增忍传
伯三九〇三号　　武定成改充瓜州军事押衙知孔目事牒
伯三九〇四号　　般若波罗蜜多心经注一卷
伯三九〇四号　　注观世音经一卷有序
伯三九〇五号　　莲华三昧耶手印结契图
伯三九〇六号　　杂抄一卷
伯三九〇六号　　字宝碎金一卷
伯三九〇六号　　书仪
伯三九〇七号　　籯金残卷
伯三九〇八号　　新集周公解梦书一卷（附心经一卷）
伯三九〇九号　　今时礼书本、儿郎伟

伯三九〇九号　　下女词
伯三九一〇号　　茶酒论一卷
伯三九一〇号　　新合千文皇帝感辞
伯三九一〇号　　新合孝经皇帝感辞
伯三九一〇号　　秦妇吟一卷
伯三九一一号　　曲子捣练子、望江南、酒泉子
伯三九一二号　　佛说摩利支天陁罗尼咒经
伯三九一三号　　金刚峻金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十二种坛法经作用威仪法则、大毗卢遮那佛金刚心地法门秘密法戒坛法仪则